

प्राप्ति—स्थान

श्रीरामानन्द पुस्तकालय
सुदामाकुटी, वृन्दावन (मथुरा)

राधेश्याम गुप्ता, बुक्सेलर
ब्रजवासी पुस्तकालय
पुराणा शहर, वृन्दावन (मथुरा)

श्रीहरिनाम प्रेस
वागवुन्देला, वृन्दावन (मथुरा)

प्रकाशकः

श्रीरामानन्द पुस्तकालय
सुदामाकुटी, वृन्दावन

संस्करणः

प्रथम — १०००

तिथिः

श्रीनाम्ना-जयन्ती
वसन्त पञ्चमी सं २०३३

मूल्यः

चौबीस रुपये

मुद्रकः

श्रीश्यामलाल हकीम
श्रीहरिनाम प्रेस, वाग वुन्देला
वृन्दावन (मथुरा)

भूमिका

[लेखक—स्वामी श्रीजयरामदेवजी महाराज]

समस्त साधन समुच्चयोमे 'भक्ति' भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। भक्तिमती शवरी से स्वयं भगवान श्रीरामजी कहते हैं कि मैं जीवको केवल भक्ति सम्बन्धसे स्वीकार करता हूँ। यथा—'कह रघुपति सुनु भागिनि बाता। मानउँ एक भक्ति कर नाता ॥' भक्तिमान् अत्यन्त नीच प्राणी भी भगवान को प्राणोसे भी अधिक प्रिय है। परन्तु भक्ति हीन ब्रह्मा भी भगवान के लिये वैसे ही है जैसे सामान्य जीव। यथा—'भक्तिवन्त अति नीचउप्राणी। मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी ॥ भक्ति हीन विरचि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥' श्रीभक्तिकी इस महिमा के सम्बन्ध में सभी शास्त्रों एवं सदाचार्यों का मतैक्य है। वैसे तो भक्ति के इस महत्त्व का प्रतिपादन करने वाले वेद पुराणादि प्राचीन एवं श्रीराम चरित मानसादि अर्वाचीन अनेक ग्रन्थ हैं, परन्तु श्रीभक्तमाल सर्वोपरि है, यह निभ्रान्त सत्य है। इस अद्वितीय भक्ति ग्रन्थ के प्रणेता परम भागवत श्रीनाभाजी ने अपने सद्गुरु श्रीअग्रदेवाचार्य जी की आज्ञासे भक्तों के परम पवित्र चरित्रके माध्यमसे अनिर्वचनीया प्रेम लक्षणा भक्तिके स्वरूपका बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। मंगलाचरणमें 'भक्त भक्ति भगवन्तगुरु, चतुरंगनाम वपु एक।' कहकर संत सद्गुरु, भक्ति और भगवान का तात्त्विक ऐक्य निरूपण, 'जय जय मीन वरोह कमठ नरहरि बलिबावन।' आदि के द्वारा समस्त अवतारों का तात्त्विक अभेद वर्णन, सभी सम्प्रदायाचार्यों एवं सब सम्प्रदाय के सत्तोंका समान भावसे श्रद्धा पूर्वक संस्मरण-श्रीभक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है। इससे श्रीनाभाजीकी परम दार्शनिकता, परम रसिकता एवं परम उदारता का परिचय मिलता है। श्रीनाभाजी के आदेशसे लिखी गई श्रीभक्तमाल के ऊपर वैष्णवरत्न श्रीप्रियादासजी की 'भक्तिरस बोधिनी' टीका सोने में सुगन्ध सदृश है। इससे श्रीनाभाजी के हादिक अभिप्रायों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि यह टीका भी वैष्णव समाज में मूलवत् ही परम आदर को प्राप्त हुई।

सम्पूर्ण ग्रन्थ में भक्त, भक्ति, भगवन्त और गुरु के गुण, स्वरूप, स्वभाव और प्रभावादि का विशद विवेचन किया गया है। ग्रन्थ के पूवार्द्ध में परात्पर प्रभुके चौबीस अवतारों एवं श्रीरामभद्रजु के श्रीचरण चिह्न वर्णनके साथ-साथ सतयुग, त्रेता और द्वापरके भक्तों की पुनीत चर्चा की गई है तथा उत्तरार्द्ध कलियुगके भक्तों की पवित्र गाथासे परिपूर्ण है। भक्तोंका चरित्र वर्णन करते हुए ग्रन्थकार श्रीनाभाजी एवं टीकाकार श्रीप्रियादास जी ने नवधा, दशधा, प्रेमा, परा आदि भक्तिके विविध स्वरूपों, ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग, शील, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समानता, अमानता आदि सदगुणों, भक्तों की रहनी, भक्तोंके भगवानके प्रति दिव्य-भव्य, भाव उनकी सन्निष्ठा तथा भगवान की भक्त वत्सलता, भक्त प्रियता, सौलभ्यं सौशील्य, कृपालुता, दयालुता आदि दिव्य गुणोंका बड़ा हृदय-स्पर्शी वर्णन किया है।

'श्रीभक्तमाल' भक्तों का सर्वस्व है। इसमें वर्णित श्रीलक्ष्मीजी, हनुमानजी, अम्बरीषजी आदि की भगवत्सेवा निष्ठा, श्रीसदाव्रतीजी, हरिपालजी, त्रिलोचनजी आदि की साधुसेवा निष्ठा, श्रीपरीक्षित जी की श्रवणनिष्ठा, श्रीशुकदेवजी, जयदेवजी, तुलसीदासजी, सूरदासजी आदि की कीर्तन निष्ठा, श्रीध्रुव प्रह्लादजी की स्मरण निष्ठा, श्रीपृथुजीकी पूजा निष्ठा, श्रीअक्रूर आदि की वन्दन निष्ठा, श्रीअर्जुनजी, विप्र सुदामा, मधुमंगल सुबलादि ग्वाल बाल, गोविन्द स्वामी आदिकी सख्य निष्ठा, श्रीबलिजी विभीषण जी आदि का आत्म निवेदन, श्रीनन्द-यशोदा, विट्ठलनाथजी, कर्माव्राई आदि की वात्सल्य निष्ठा, श्रीहनुमानजी, अम्बरीषजी, आदि की दास्यनिष्ठा, श्रीगोपिका वृन्द, मीराबाई, श्रीस्वामी हरिदासजी,

श्रीहरिवंशजी, श्रीअग्रदेवजी आदि की मधुर भावमयी शृङ्गार निष्ठा, श्रीकबीरदासजी, अन्तर्निष्ठराजा आदि की नाम निष्ठा, श्वेतद्वीप वासी भक्त वृन्द, श्रीरत्नावती बाई आदि की रूप निष्ठा, श्रीमाधवदास जी आदि की लीला निष्ठा, श्री श्रीभट्टजी आदिकी धाम निष्ठा श्रीलालाचार्यजी, मधुकर शाहजी की भेष निष्ठा, श्रीहरिव्यासजी, पुरीके राजा आदि की प्रसाद निष्ठा, श्रीरूप-सनातन-रघुनाथदास गोस्वामी आदि का अदभुत त्याग-वैराग्य और अनुराग. द्वादश महाभागवताचार्यों एवं चतुस्सम्प्रदायाचार्यों की भक्ति निष्ठा, श्रीचैतन्य महाप्रभु जी का लोकोत्तर प्रेमोन्माद आदि परमार्थ पथ के पथिकों के लिये परम आदर्श एवं अनुकरणीय है। भक्त-चरित्रों का श्रवण एवं स्वाध्याय करने से इन सबका एक साथ सम्यक् बोध हो जाता है। इसी से श्रीभक्तमाल भक्तों को अत्यन्त प्रिय है।

महत्त्व की बात यह है कि यह श्रीभक्तमाल भक्तों को अत्यन्त प्रिय होने के साथ-साथ भगवान को भी परमप्रिय है। यथा—‘धारी उर प्यारी किहू करत न न्यारी।’ ‘हरिको निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। ताते यह माला रची, करि ध्रुव कण्ठ सिंगार ॥’ भगवान अपने नित्य धाममें श्रीभक्त माल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्रीभक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र परम प्रिय है, वैसे ही भगवान को भक्तोंका चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से भी अधिक भक्तों को आदर देते हैं। यथा—‘मोते सन्त अधिक करि लेखा।’ और भावुक भक्तों का भी यह अनुभव है। यथा—‘मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। रामते अधिक रामकर दासा ॥’

ऐसे महा-महिमामय ग्रन्थ श्रीभक्तमालके भावोंको हृदयङ्गम करानेके लिये सुधी संतों के द्वारा आज तक इस ग्रन्थ पर बहुत से तिलक एवं टिप्पणियां लिखी गई हैं और सबका अपना निजी महत्त्व है। परन्तु प्रस्तुत संस्करण निश्चय ही पूर्ण प्रकाशित समस्त टीका टिप्पणियों की अपेक्षा विशेष महत्त्वपूर्ण है। श्रीगणेशदास जी महाराज श्रीलक्ष्मण मन्दिर गोवर्धन ने इसकी भाषा टीका लिखी है, जो अत्यन्त ही सरल एवं सुबोध है। जिसे पढ़कर सब साधारण जन भी मूल के भावोंको सम्यक्तया समझ सकते हैं तथा रामायणी श्रीरामेश्वर दास जी (चित्रकूटी) ने इसकी व्याख्या लिखी है। श्रीभक्तमाल की इतनी विस्तृत, विशद और भावपूर्ण व्याख्या आज तक नहीं प्रकाशित हुई थी। श्रीप्रियादासजी के भावों का सम्यक् दिग्दर्शन कराने वाली, विविध पौराणिक एवं संत समाज में प्रचलित कथाओं, प्रमाण रूप श्लोक कवित्त आदि विविध छन्दों, प्रसङ्गका सम्यक् बोध कराने वाले सुन्दर दृष्टान्तों से समलङ्कृत यह व्याख्या अवश्य ही अमूल्य एवं अद्वितीय है। इन दोनों ही महानुभावों ने बड़े ही अध्ययन एवं अध्यवसाय पूर्वक इस ग्रन्थ की भाषा टीका एवं व्याख्या प्रस्तुत करके वैष्णव जगत् को एक अमूल्य निधि प्रदानकी है। भाषा टीका एवं व्याख्याकी सरलता, सरसता एवं गम्भीरता का अनुभव आप स्वयं इसका अध्ययन करके प्राप्त करेंगे। ग्रन्थ का पूर्वार्द्ध प्रथम खण्ड आपके हाथ में है। उत्तरार्द्ध का प्रकाशन प्रारम्भ है। उसे भी शीघ्र प्रकाशित हो जाने की आशा है। यह ग्रन्थ प्रेमी जनों का तो जीवन धन है ही, उन्हें तो भक्ति रसार्णव में सराबोर करने वाला है ही, विमुखों एवं नास्तिकों के हृदय को भी आस्तिक बनाने में परम समर्थ है। अतः जिसको अपना मानव जीवन सफल बनाना हो, और जो भगवान की भक्ति चाहते हैं उन्हें निरन्तर श्रीभक्तमालका श्रवण, मनन, स्वाध्याय करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस भक्तमाल का अध्ययन करके समस्त जनता आह्लादित हो उठेगी।

श्रीगिरिधारी मन्दिर

श्री वृन्दावन

—जयरामदेव

व्याख्याकार
रामायणी श्री रामेश्वरदास जी
(चित्रकूटी)

नम्र निवेदन

भक्त भक्ति भगवन्त गुरु, चतुर नाम वपु एक ।
इनके पद वन्दन किये, नाश विघ्न अनेक ॥

‘विना भक्तमाल भक्तिरूप अति दूर है’ श्रीप्रियादासजीके इस महावाक्यसे प्रेरित होकर मैं श्रीभक्तमालजीके स्वाध्यायके लिए श्रीचित्रकूटसे श्रीवृन्दावन आया। श्रीवंगीवट, यमुना तटपर स्थित श्रीसुदामाकुटी भारत प्रसिद्ध सन्त-सेवी स्थान है। भगवत्कृपासे मुझे यहाँ पर निवासके लिए सब सुख सुपास सहज ही सुलभ हो गया। भगवत्-भागवत सेवा परायण, परमार्थ निरत, परम उदार, सौशील्य मूर्ति, सन्त शिरोमणि श्रीसुदामादासजी महाराज यहाँ के महन्त हैं। आपका मेरे-ऊपर अगाध स्नेह है। आपके वरदहस्तकी छत्रछायामे रहते हुए मैं वैसे ही निश्चिन्त हो गया जैसे मैया—बाबा की गोदमें वालक। महन्त श्रीसुदामादासजी महाराज की आज्ञासे मैं यहाँ पर श्रीरामचरित मानसकी कथा कहते हुए परम श्रद्धेय श्रीगिरिधारीदासजी महाराज ‘भक्तमाली’ से श्रीभक्तमालजीका स्वाध्याय भी करने लगा। बीच-बीच में विशेष उत्सवोंके शुभ अवसरोंपर प्रातः स्मरणीय, परम पूज्य, अनुरागमूर्ति पण्डित श्रीजगन्नाथ प्रसादजी ‘भक्तमाली’ के श्रीमुखसे भी श्रीभक्तमालजीकी कथा सुननेका सौभाग्य मिला। प्रस्तुत संग्रह इन्हीं महानुभावोंका कृपा प्रसाद है। इसके लिए हम हृदय से इन गुरुजनोके कृतज्ञ हैं। प्रस्तुत ग्रन्थमें जो सौष्ठव है, वह इन कृपालु गुरुजनोका है और जो त्रुटियाँ हैं, वह मेरी हैं। कृपालु पाठक उन्हें क्षमा करते हुए सुधारकर पढ़ें।

श्रीभक्तमालजीके मूल दोहे और छप्पयो तथा श्रीप्रियादासजीकी टीका कवित्तोमें आए हुए कठिन शब्दोंका अर्थ एवं भावार्थ श्रीभक्तमालजीके भक्तवल्लभाटिप्पणीकार, परमादरणीय सन्त गिरोमणि श्रीगणेशदासजी (लक्ष्मण मन्दिर, गोवर्धन) द्वारा लिखित है। व्याख्या में आए हुए श्लोकों, पदों एवं कथा प्रसङ्गोंका सङ्कलन जिन-जिन ग्रन्थोंसे किया गया है, यथास्थान उनका सङ्केत कर दिया गया है और जहाँ संकेत नहीं है, वहाँ उनको सन्तोके द्वारा श्रौत-परम्परासे प्राप्त समझना चाहिए। व्याख्याके सम्बन्ध में मुझ अवोध वालककी अल्प बुद्धि से जैसा कुछ वन पड़ा है वह आप सहृदय पाठकों के समक्ष उपस्थित है। आप लोगोके प्यारने मुझे ढीठ बना दिया है, इसीसे कुछ लिखने का साहस कर सका हूँ और वह भी इस बल एव विश्वाससे कि—

छमिर्हहि सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिर्हहि वाल वचन मन लाई ॥
जो वालक कह तोतरि धाता । सुनिर्ह मुदित मन पितु अरु माता ॥ (रामा०)

प्रकाशन सम्बन्धी समस्त कार्य—पाण्डुलिपि निरीक्षण, प्रूफ संशोधन आदि परम श्रद्धेय श्री-गणेशदासजी (गोवर्धन) के अथक प्रयास से सम्पन्न हुआ है। निश्चय ही यदि आपका सहयोग नहीं प्राप्त हुआ होता तो मेरे लिए ग्रन्थ-प्रकाशन कठिन ही नहीं सर्वथा असम्भव था। आपके इस अहेतुक अनुग्रहके लिए हम परम आभारी हैं।

लेखन कालमें पं० श्रीओकारदत्त शर्मा श्रीहनुमानजीका मन्दिर जवार (अलीगढ़) ने महानारत आदि अनेक दुर्लभ ग्रन्थ दिये। भक्तमाली पण्डित श्रीजगन्नाथप्रसादजी महाराजसे अध्ययन करके श्रीराम

सेवकदासजी भक्तमाली ने यथा समय अर्थ—भावार्थका बोध कराया एवं श्रीपण्डितजीसे भक्तमाल श्रवण करके संस्मरण लिखने वाले श्रीदुर्गाप्रसादजी श्रीवास्तव द्वारा लिखित एक कापी पूज्यपाद श्रीगर्वोलीशरणजी भक्तमालीके सौजन्य से प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त श्रीधाम वृन्दावनके अनेक सन्त महानुभावों द्वारा यथा समय भक्तमाल सम्बन्धी सामग्री प्राप्त हुई उससे तथा श्रीधाम अयोध्याके भक्तमाली श्रीरामशरणदासजी वैद्यके पुस्तकालयसे एक पुरानों टिप्पणी प्राप्त हुई, उससे पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई अतः हम उन सबके कृतज्ञ हैं।

आप भगवत् भागवत चरितामृत रसास्वादकुशल महानुभावोंके कर कमलोंमें यह श्रीरामानन्द पुस्तकालय (सुदामाकुटी वृन्दावन) प्रकाशन मालों का द्वितीय पुष्प 'श्रीभक्तमाल पूर्वाद्ध' समर्पित करते हुए मुझे महान् हर्ष हो रहा है और आगे हम शीघ्रही श्रीप्रभुंकृपासे उत्तरार्ध भी आपकी सेवामें प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। उसमें कलियुगमें हुए प्रेमी भक्तोंके चरित्र होंगे। उत्तरार्धमें बहुतसे ऐसे भी भक्त हैं जिनके नाममात्र छप्पियों में आये हैं उनके चरित्र उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही भक्तों के ग्रन्थों की, वाणियोंकी प्रशंसा मिलती है, पर ग्रन्थ एवं वाणियाँ अप्राप्त हैं जैसे 'चालक की चरचरी चहूँ दिशि उदधि अन्त लौ अनुसरी,' 'गोप्यकेलि रघुनाथकी मानदास परंगटेकरी,' 'जंकरी जन गोपालकी' आदि। ये तथा अन्य भक्तमाल सम्बन्धी ग्रन्थ, पदे, चरित्र जिन सज्जनोके पास हों, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे कृपया भक्तमाल सम्बन्धी सामग्री भेजें, प्राप्त करनेके पते बताये, पत्र व्यवहार करें। अध्ययन के बाद प्रतियाँ वापस कर दी जावेगी।

प्रकाशनार्थ अर्थ संग्रहमें श्रीजानकीदासजी हरिनिकुञ्ज श्रीवृन्दावन, परम भागवती कलावती वाई सोमानी (रमणरेती वृन्दावन), श्रीतारा वहन अमृतलाल भट्ट बड़ौदा (गुजरात) और श्रीलक्ष्मणदास तोरथ दास जगवानी (वृन्दावन) का सहयोग परम सरोहनीय है। इसके लिए इन्हे कोटि-कोटि धन्यवाद एवं आशीर्वाद है कि भक्त-भगवन्तमें प्रीति हो। इसके अतिरिक्त जिन-जिन सन्तों सद्गृहस्थों, माताओं एवं वहनों के द्वारा लेखन—प्रकाशन में किसी प्रकारका भी सहयोग प्राप्त हुआ है, हम उनके आभारी हैं। प्रेमी पाठक ऐसा शुभ-आशीर्वाद दें जिससे सर्वेदा भक्त-भगवन्त के चरित्रोंके कथन-श्रवण एवं प्रकाशन में मन लगा हो रहे।

प्रार्थी

दासानुदास

रामेश्वरदास रामायणी (चित्तकूटी)

सुदामाकुटी, वृन्दावन

प्रकाशकीय प्राक्कथन

श्रीभक्तमाल ग्रन्थ भक्ति साहित्य का अनूठा एवं अनमोल रत्न है, इस बात को सम्पूर्ण भक्त जगत जानता एवं मानता है। किसी भी ग्रन्थ की महिमा, मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से सम्बन्धित होने के कारण ही होती है। श्रीमद् गोस्वामी नाभाजी जिनका गुरुप्रदत्त नाम नारायणदास है इनका जन्म कर्म दिव्य था। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बन्दही रखे, जगत को देखा ही नहीं। जब सन्त सद्गुरु देव की एवं उनकी कृपा की प्राप्ति हो गई, तब आपने नेत्र खोले सर्व प्रथम गुरु गोविन्द के ही दर्शन किए। सच तो यह है कि आपके जीवन में, आपकी दृष्टि में सन्त भगवन्त के अतिरिक्त और कोई आया ही नहीं, आपने किसी को देखा ही नहीं। सन्तों की कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई जानकर गुरुवर्य आचार्य श्री अग्रदेवजी महाराज ने इन्हें भक्तमाल रचने की आज्ञा दी, (विशेष इसी ग्रन्थ के ६२ पृष्ठ में इनका चरित्र पढ़िए) तभी ऐसे अनुपम, दिव्य ग्रन्थ की आपने रचना की, जिसका सभी आस्तिकों में बहुत अधिक आदर हुआ। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इसके पठन श्रवण से शुष्क हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति का ज्वार आ जाता है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत एवं श्रीरामायण आदि सभी ग्रन्थों के प्रवक्ता भक्तमाल के भक्तों के दृष्टान्त देकर भक्ति के सभी रसों को, अङ्गों को परिपुष्ट करते हैं।

श्रीनाभा जी का जन्म माघ सुदी ५ स० १५८७ वि० में हुआ। भक्तमाल की रचना का समय लगभग १५६६ है। अपने साकेत घाम गमन के लगभग १०० वर्ष पश्चात् आपने श्रीप्रियादास जी को दर्शन देकर भक्तमाल पर टीका करने की आज्ञा दी। क्योंकि आपने यह अनुभव किया कि श्रीप्रियादास जी में भी मेरे समान ही सन्तों में अपार स्नेह है उनके महत्व परत्व को भली भाँति जानते हैं।

श्रीप्रियादासजी—

का संक्षिप्त परिचय देते हुए बाबा श्रीकृष्णदास जी (कुसुम सरोवर गोवर्धन) ने 'प्रियादास ग्रन्थावली' की भूमिका में लिखा है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत (गुजरात) में हुआ। जन्म सम्बन्ध के सम्बन्ध में अनुमान किया जाता है कि स० १७४० वि० के पूर्व ही आपका प्रादुर्भाव हुआ था। नवीन अवस्था में ही आप श्रीघाम वृन्दावन आ गए और श्रीराधारमण जी के मन्दिर में श्रीमनोहर-दासजी महाराज के शिष्य हुये। ये श्रीमद् गोपाल भट्ट जी के चरणाश्रित श्रीनिवासाचार्य प्रभु के शिष्य थे। श्रीगुरुदेव की आज्ञा से श्रीप्रियादास जी ने तीर्थटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों के दर्शनकर आप गलता गादी जयपुर पधारे और कुछ दिन तक वहाँ रहे। वही पर मानसी-सेवा के समय श्रीनाभा जी ने दर्शन देकर श्रीभक्तमाल की छन्दोबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। तब आपने 'भक्तिरस वोधिनी' टीका लिखी जो यथानाम तथा गुण वाली है। इसके अतिरिक्त १—रसिक मोहिनी २—अनन्यमोदिनी, ३—चाहवेली, ४—भक्त सुमिरणी आदि आपकी रचनाएँ भी प्रसिद्ध हैं। टीका करने के बाद आप नित्य भक्तमाल की कथा कहने लगे। ब्रज चौरासी कोश की परिक्रमा को गए। वहाँ महन्त लाल दास ने कथा कहवाई। उसी बीच ठाकुर चोरी चले गए फिर ठाकुर जी को वापन लाकर चोरी ने अपने स्वप्न की बात सुनाई जिससे प्रमाणित हुआ कि भक्तमाल की कथा भगवान को अति प्रिय है। (पूरा प्रसङ्ग भक्तमाल माहात्म्य में पढ़िये)

इस भक्तमाल के पूर्वाद्ध में मूल में ४ दोहे तथा २३ छप्पय हैं और इनकी टीका भक्ति रस बोधनी के १०५ कवित्त हैं अथोद्या वृन्दावन में श्रीभक्तमाल जी का अध्ययन—अध्यापन और प्रवचन सन्तों द्वारा विशेष रूप से सदा होता रहता है। भगवान की असीम अनुकम्पा से सं० २०२६ से रामायणी श्रीरामेश्वरदासजी महाराज सुदामा कुटी (वृन्दावन) में आकर विराजे हैं, तब से निरन्तर कथा सत्सङ्ग का लाभ यहां हो रहा है। पांच सालमें रामचरित मानस की दो आवृत्तियां पूरी हुईं। उसके पश्चात् श्रवण रसिक भक्त-भगवन्त की इच्छा से आपने भक्तमाल की कथा आरम्भ की जो लगभग दो साल में पूरी हुई। भक्त चरित्रों के श्रवण से प्रेमी भक्तों को अनिर्वचनीय परमानन्द का लाभ हुआ। उसी से प्रेरित होकर प्रेमियों ने विशेष इच्छा प्रकट की, कि भाषा टीका एवं विस्तृत व्याख्या समेत एक भक्तमाल ग्रन्थ प्रकाशित हो। वैसे बहुत पहले से ही सन्तों की यह मांग थी ही अतः सर्व समर्थ भक्त भगवन्त ने श्रीगणेशदास जी एवं श्रीरामायणी जी लेखक द्वय के द्वारा लेखन और रामानन्द पुस्तकालय सुदामा कुटी वृन्दावन द्वारा प्रकाशन करा लिया। आप सज्जन इसी प्रकार कृपा बनाये रखें जिससे उत्तराद्ध—भक्तमाल एवं अन्य भक्ति साहित्य हम प्रकाशित कर सकें।

विनीत—प्रकाशक

परमादरणीय, परमपूज्य, परम भागवत, अनुरागमूर्ति, श्रीभक्तमाल रस
रसिक श्री श्री १००८ पण्डित श्री जगन्नाथदास जी महाराज का

शुभ आशीर्वाद

श्रीवृन्दावन विहारिणे नमः

प्रातः स्मरणीय श्री १०८ श्रीरामेश्वरदासजी महाराज रामायणी (श्रीसुदामा कुटी वृन्दावन) ने श्रीराघवेन्द्र सरकार की प्रेरणा से गोस्वामी श्रीनाभाजी कृत श्रीभक्तमाल तथा श्रीप्रियादासजी कृत टीकाको विस्तारसे व्याख्या की है। उसमें अन्य वैष्णव ग्रन्थों से तत्तत् विषयक श्लोक, पद, कथा प्रसङ्ग एवं दृष्टान्त लेकर उनके द्वारा बहुत ही सुन्दर रीति से भाव प्रकाशित किया गया है। इसमें श्रीगोवर्धन निवासी श्री १०८ श्रीगणेश दास जी महाराज, जिन्होंने श्रीभक्तमालजी की अनुपम टिप्पणी रची है उन्होंने शब्दार्थ भावार्थ बड़ा ही सुन्दर लिखा है। इस प्रकार आप श्रीरामायणीजी के इस मंगलमय कार्य में परम सहायक भये हैं। आपका श्रीवैष्णवों के चरित्रों में अद्वितीय भाव है वह सराहना करने में नहीं आता है। मैं श्रीवृन्दावन विहारीजी से प्रार्थना करता हूं कि इनकी मति भक्त-भगवत यश कथनश्रवण में निरन्तर लगी रहे।

विश्वास है कि श्रीभागवत जन इस ग्रन्थ को पढ़कर आपके परिश्रम को सफल बनावेंगे तथा भागवतों के श्रीचरणों में प्रेम सम्बन्ध करेंगे।

आप भगवदीयजनों का कृपाकांक्षी—

जगन्नाथ दास 'भक्तमाली' श्रीवृन्दावन

श्रीभक्तमाल

भाषा-टीकाकार
श्री गणेशदास जी भक्तमाली
(गोवर्धन)

श्रीरामकृष्णी विजयेतेतमाम्

काव्यवेदान्ततीर्थ घटिकाशतक महाकवि श्रीवनमालीदासजी शास्त्री की

शुभ-सम्मतिः

येनाऽकारि गुरोर्निजस्य चरितं काव्यं कविप्रोत्तिदं,
चक्रे 'सख्यसुधाकरं' ये उ महाकाव्यं 'हरिप्रेष्ठकम्' ।
टीकां यश्च लिलेख भाववलितां गोपालचम्पूद्वये,
तेनेयं वनमालिदासकविना देदीयते सम्मतिः ॥१॥

जिन्होंने कवियोको हर्ष देनेवाला एवं अपने गुरुदेव स्वामि श्री १०८ श्रीकृष्णानन्ददासजी महाराजके दिव्य चरित्रसे परिपूर्ण 'श्रीकृष्णानन्द महाकाव्य' बनाया, एवं उसके बाद आजसे ३४ वर्ष पहले सख्यरस-प्रतिपादक 'श्रीसख्यसुधाकर' नामक ग्रन्थ बनाया, एवं उसीके साथ-साथ भारत-सरकारसे पुरस्कृत 'श्रीहरिप्रेष्ठ-महाकाव्य' की रचना की थी, तथा 'श्रीराधारमण शतक', 'श्रीवत्तमालिप्रार्थनाशतक', 'श्रीभक्तनाममालिका' आदिकी रचना की, और जिन्होंने 'श्रीगोपालचम्पू', 'श्रीपद्यावली' आदि प्राचीन भक्तिग्रन्थोपर भावभरी सिद्धान्तमयी टीका लिखी, वे ही महाकवि वनमालिदास शास्त्री इस 'भक्तमाल' ग्रन्थपर अपनी शुभ सम्मतिको विशेषतापूर्वक दे रहे हैं ॥१॥

गणेशदासेन सुटीकितेऽस्मिन्, श्रीयुक्तरामेश्वरदास-भाष्ये ।

श्रीभक्तमालाऽऽह्वय-दिव्यग्रन्थे, मनोऽलिसङ्घो रमते सेवेयाम् ॥२॥

श्रीचित्रकूट चर्चिका अदि ग्रन्थों के रचयिता एवं श्रीभक्तमालपर 'भक्तवल्लभा' टिप्पणिके लेखक श्रीगणेशदासजी महाराज (गोवर्धन-निवासी) द्वारा की हुई सुन्दर भाषाटीकासे युक्त, एवं सुप्रसिद्ध सरस-रामायणी श्रीरामेश्वरदासजी महाराज (चित्रकूटी) द्वारा विरचित भाष्य से युक्त 'श्रीभक्तमाल' नामक इस दिव्य ग्रन्थमें सभी भक्तोंका मनरूपी मिलिन्दवृन्द रमता रहता है ॥२॥

कतिपय-टीकाग्रन्था, दृष्टाः श्रीभक्तमालायाः ।

ते नो सर्वाङ्गीणा, यथाऽयमास्ते सर्वाङ्गीणः ॥३॥

मैंने आजतक प्रकाशित हुए 'श्रीभक्तमाल' के कितने ही टीका ग्रन्थ देखे, किन्तु वे सब उम प्रकारसे साङ्गोपाङ्ग नहीं हैं कि, जिस प्रकारसे 'श्रीरामानन्दगुस्तकालय' मुदामाकृटी श्रीधाम वृन्दावनमें प्रकाशित होनेवाला यह 'श्रीभक्तमाल'-ग्रन्थ साङ्गोपाङ्ग मूलार्थबोधन समर्थ है ॥३॥

मधुनि लिल्युरशेषरसा यथा, तदवदत्त हि भक्तिरसाः समे ।

इति-विचार्य विचारविचक्षणा, अपि पठन्तु मनोहर-पुस्तकम् ॥४॥

“देखो ! मधु (शहद) में जिस प्रकार सभी रसलीन रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अब प्रकाशित होनेवाले इस ‘श्रीभक्तमाल’ ग्रन्थमें भी भक्तिकें सभीरस साङ्गोपाङ्ग-सप्रमाण विद्यमान हैं” ऐसा विचार करके विचार में विचक्षण (चतुर) जनोंको भी यह मनोहर ग्रन्थ अवश्य ही पढना चाहिए ॥४॥

पूर्वं पूर्वमितस्तु, प्राकाशित-भक्तमाल-ग्रन्थानाम् ।

नैव प्रकाशन रीती, रमणीयाऽऽसीद् यथैतस्य ॥५॥

‘श्रीरामानन्द पुस्तकालय’ सुदामाकुटी से प्रकाशित होनेवाले इस ‘श्रीभक्तमाल’ ग्रन्थकी प्रकाशन रीति जिस प्रकार रमणीय है, उस प्रकार की प्रकाशन शैली तो इस से पहले-पहले सैकड़ों वर्षोंसे प्रकाशित ‘श्रीभक्तमाल’ के ग्रन्थोंकी भी कदापि नहीं थी ॥५॥

स जयति गणेशदासः, साधुः सौशील्य-सम्पूर्णः ।

यत्कृतटीकामध्ये, गूढो भावः सर्वोऽपि मूलस्य ॥६॥

सुशीलतासे परिपूर्ण साधुवर्य उन श्रीगणेशदासजी महाराजकी जय हो कि जिनके द्वारा की हुई इस ‘श्रीभक्तमाल’ की टीकामें मूलका सम्पूर्ण गूढ़-रहस्य स्पष्ट ही विद्यमान प्रतीत हो जाता है ॥६॥

श्रीरामेश्वरदासः स जयति व्याख्या-प्रवीणता-पूर्णः ।

यत्कृत व्याख्यां श्रुत्वा, चेतो नृत्यति समस्त श्रोत्रहृणाम् ॥७॥

शास्त्रोंकी व्याख्याकी प्रवीणता से परिपूर्ण साधुवर्य उन श्रीरामेश्वरदासजी महाराजकी जय हो कि, जिनके द्वारा की हुई व्याख्या को सुनकर, सभी श्रोताओं का मन नाचने लग जाता है ॥७॥

श्रीभक्तमाल-पठन-श्रवणानुमोदैः, शीघ्रं समेति हृदये भजतां मुरारिः ।

वृन्दाटवी वसति लब्धकवित्वशक्तिरित्याह भक्तकृपया वनमालिदासः ॥८॥

“श्रीभक्तमाल-ग्रन्थके पठन, श्रवण एवं अनुमोदन करने मात्रसे मुरारि भगवान् भजन करनेवाले भक्तोंके हृदयमें शीघ्र ही आ जाते हैं” इस बातको ‘श्रीभक्तमाल’ में विद्यमान भक्तोंकी कृपासे, वही ‘वनमालिदास’ कह रहा है कि, जिसको कविता-शक्तिका लाभ श्रीवृन्दावनमें निवास करनेके अलौकिक प्रभावसे ही हुआ है ॥८॥

श्रीभक्तनाममालिका

(श्रीभक्तसहस्रनाम)

लघरावृत्तमेतत्

श्रीकृष्णं प्रापयन्ती सकलजनमनोदोहदं दापयन्ती
पापाद्रि दारयन्ती गुरुभवजलधेरञ्जसा तारयन्ती ।
कामादीन्नाशयन्ती निखिलरिपुगणान् वासनां शासयन्ती
भक्तानां नामगङ्गाऽवतु मम रसनाभूमिभागे पतन्ती ।

वसन्ततिलकावृत्तमेतत्

लोपं विलोक्य भुवि सख्यरसस्य तस्य
सञ्चारणाय हरिणा कलकण्ठनामा ।
सम्प्रेषितो य इह तं व्यतरञ्जनेभ्य-
स्त श्रीगुरुं स्वकमहं शरणं ब्रजामि ॥

इतः श्लोकपञ्चके पञ्चचामरवृत्तं ज्ञेयम् ।
हरिः प्रसन्नता तथा न याति नामकीर्तनैः
स्वकैर्यथा निसर्गतः स्वभक्तनामकीर्तनैः ।
इतीव चिन्तयन्नहं करोमि भक्तमालिका-
क्रमेण कृष्णप्रीतयेतु भक्तनाममालिकाम् ॥
नमामि भक्तमालिकागतां नह पुरा सत-
स्ततस्तु प्रार्थये भृशं विनीतभावतः स्थितः ।
यदि व्यतिक्रमः क्वचित्तु वृत्तभङ्गभीरुणा
मया कृतो भवेत्तदापि मर्षयन्तु सज्जनाः ॥

विरिञ्चिनारदो शिवः कुमारकर्ममात्मजी
मनुः कथाधुनन्दनो विदेहजश्च भीष्मकः ।
बलिः शुक्रश्च धर्मराडिमेऽवयन्ति द्वादश
सुधर्ममन्तरङ्गमन्तरङ्गता गता अतः ॥
अजामिलस्ततो हरेरमी प्रधानपार्षदा.

सुषेणविश्वगर्वसेनको जयो विपूर्वकः ।
जयो बलः प्रपूर्वको बलः सुनन्दनन्दको
सुभद्रभद्रको ततः प्रणण्डचण्डको मतो ॥
कुपूर्वको मुदः कुपूर्वको मुदाक्षकस्ततः
सुशीलशीलको मतो कप्रत्ययोऽत्र स्वार्थिकः ।
इमे हरिं सदैव प्रीणयन्ति सर्वभावतो
मनोगतिर्ममास्तु तत्र यत्र पार्षदा हरेः ॥

इतः श्लोकपञ्चके शार्दूलविक्रीडितम्
श्रीलक्ष्मीगण्डः समीरतनयः श्रीजाम्बवानुद्धवः
सुग्रीवः शवरी विभीषणजटायू अम्बरपो ध्रुवः ।

अक्रूरो विदुरः सुदामगजराजग्राहभीमार्जुना
मैत्रेयो नकुलो युधिष्ठिरसदेवो चन्द्रहासः कृती ॥
कुन्ती द्रौपदिका सदा विजयते श्रीचित्रकेतुः कृती
अङ्गः श्रीश्रुतदेवकश्च मुचुकुन्दः श्रीपरीक्षितपृथू ।
शेषः शौनकमुख्यकाः प्रियव्रतः सूतः प्रचेतो गण
आकूतिश्च प्रभूतिरस्ति शतरूपा देवहूतिः सती ॥
गोप्यो यज्ञसती सुनीतिरपरा मन्दालसा पार्वती
वाल्मीकिश्च भगौरथश्चसगरो वाल्मीकिरन्योऽपि च
श्रीसत्यव्रतताम्रकेतुसुरथाः प्राचीनवर्हिः शिविः
श्रीरुक्माङ्गदराडलर्कभरती नीलो मयूरध्वजः ॥
श्रीविन्ध्यावलिजीरहूगणसुधन्वानो हरिश्चन्द्रक
इक्ष्वाकुश्च दधीचिरैल ऋभुगाधी श्रीरघुः श्रीगय
उत्तङ्गश्च रयोऽप्यमूर्तिनहुषो वेंवस्वतः श्रीमनु-
भूर्निर्देवलरन्तिदेवशतधन्वानो ययातिर्यदुः ॥
मान्धाता निमिपिप्पलायनभरद्वाजा दिलीपो गुहः
पूरुदक्षशमीकसञ्जयवरा उत्तानपादस्तथा ।
मातङ्गः शरभङ्गको विजयते श्रीयाज्ञवल्क्यो मुनि-
रेतेषां चरणाब्जधूलिपुमनं स्नातुं ममोत्कण्ठते ॥

हरिणीवृत्तमेतत्

कविरथ हरिः पूज्यः श्रीपिप्पलः करभाजनो
द्रुमिलचमसावाविहोत्रोऽन्तरिक्षप्रबुद्धको ।
भजनचतुरा जायन्तेया इमे गदिता नव
निमिसदसि ते पूज्यन्ते को यथा च नवग्रहाः ॥

पञ्चचामरवृत्तमेतत्

अगस्त्यसोभरीं पुलस्त्यगर्गगीतमा भृगु-
र्वसिष्ठकर्ममात्रिलोभगा ऋचीकवर्ज्यपी ।
परागरोऽङ्गिराश्च दूषिकाशनश्च पर्वतो
विभाण्डकश्च व्यासशिष्य ऋष्यशृङ्गदाल्भ्यनी ॥

इतः श्लोकद्वये उपजातिः

अरिष्टनेमिः कवपः नुनीधगो
मेधातिथीन्द्रप्रमदेष्मवाहाः ।
उत्तथ्य और्वोऽप्यरुणः शम्भवान्
धौम्योऽप्ययोध्याधिप आर्द्धिरेगः ॥

सरस्वती तुम्बुरुग्रसेनो व्याधो गणेशो नृगदारुकी च। श्रीशूरसेनाद् वसुदेवनामा भार्याभवद् यस्य च देवकीति
अरुन्धती गार्ग्येनसूयिकाचमैत्रेयिका वायक एव कुब्जा। पर्जन्यनाम्नोऽपि च गोपराजान्नन्दादयो वै नव संवभूवुः॥

इतः श्लोकाष्टके अनुष्टुब्वृत्तम्

कौशल्या च सुमित्रा च कैकेयी सरमा रुमा ।
सुनयनाप्यञ्जनाहल्या तारा मन्दोदरी तथा ॥
पिङ्गला च सुदामा च वैशम्पायन आरुणिः ।
जैमिनिर्वरुणश्चैव कुबेरतनयौ तथा ॥
वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीस्सेनोऽकृतव्रणः ।
अथर्वा सुमतिः पैलः सुमन्तुर्द्रोण आसुरिः ॥
विश्वामित्रोऽथ जावालिर्माण्डव्यश्च्यवनस्तथा ।
मार्कण्डेयोऽथ पुलहो जमदग्निस्तथैव च ॥
द्वैपायनः शतानन्दो वामदेवोऽसितोऽरुणिः ।
द्वितस्त्रितश्चैकतश्च कण्वो रामश्च गालवः ॥
रुक्मिणी सत्यभामा च सत्या जाम्बवती तथा ।
मित्रविन्दा च कालिन्दी भद्रान्या लक्ष्मणा तथा ॥
भौमगैहगताः कन्या सहस्राणि च षोडश ।
कृष्णेन मोचिताः काराज्जरासन्धस्य भूभुजः ॥
अष्टादशपुराणानि स्मृतयोऽष्टादशैव च ।
एते च स्मृतिकर्तारो ज्ञेया निम्नाङ्किता-बुधैः ॥

श्लोकद्वये वसन्ततिलकावृत्तम्

अत्रिर्मेनुर्यमवृहस्पतियाज्ञवल्क्या
हारीतगीतमशनश्चरदक्षशङ्खाः ।
कात्यायनक्रतुर्वेसिष्ठपराशराश्च
विष्णुः शतातपवराङ्गिरसौ सर्वतः ॥
घृष्टिर्जयन्तविजयौ खलु धर्मपालः
श्रीराष्टर्वर्धनसुराष्टसुमन्त्रवर्याः ।
निष्कोप एत इह राघवमन्त्रिवर्या
अष्टौ मया निगदिता हरिभक्तिप्राप्त्यै ॥
तोटकवृत्तमेतत्

पनसोऽङ्गदगन्धमदद्विविदाः

कुमुदो नलनीलदरीदेवताः ।
शरभो दधितुण्डसुषेणमय-
न्दगवाक्षवराः सुभटो गवयः ॥

इतः श्लोकद्वये इन्द्रवज्रावृत्तम्

श्रीदेवमीढस्य वभूवतुर्द्वौ भार्ये हि विट्क्षत्रियवंशजाते।
पर्जन्यनामा जनिर्वंश्यपुत्र्याराजस्यपुत्र्यापि च गूरसेनः॥

पञ्चटिकावृत्तम्

उपनन्दो नन्दोऽप्यभिनन्दः कर्मानन्दो धर्मानन्दः ।
धरानन्दध्रुवनन्द सुनन्दावल्लभनन्द इमे नव नन्दाः ॥

शिखरिणीवृत्तमेतत्

यशोदारोहिण्यावपि च वृषभानुश्च जयति
सुकीर्तिः श्रीराघा पशुपयुवतीमण्डलगता ।
कदम्बाद्या वृक्षा भ्रमरमृगवृन्दावनलता
रवेः पुत्री गोवर्धनगिरिरथान्यच्च सकलम् ॥

इतः श्लोकद्वये अनुष्टुब्वृत्तम्

ललिता च विशाखा च रङ्गदेवी सुदेविका ।
चित्रा च चम्पकलता तुङ्गविद्येन्दुलेखिका ॥
श्रीराधिकासखीव्यूहे त्वष्टसख्य इमाः स्मृताः ।
आसां पदरजश्चित्तं मूर्ध्ना वोढुं ममोत्सुकम् ॥

द्रुतविलिखितवृत्तम्

सुबलकोकिलभङ्गुरभारतीसुमधुमङ्गलवन्धवसन्तकाः
गृहलगन्धकडारसनन्दनार्जुनविदग्धकसांघिकहंसकाः

श्लोकद्वये स्वागतावृत्तम्

गोभटर्षभसुबाहुकभोजाः श्रीसुदामविजयौ कलविङ्काः॥
देवप्रस्थवसुदामसुयक्षाः श्रीलदामवृषभेन्द्रभटोश्च ॥
वीरभद्रवलभद्रसुभद्राः स्तोककृष्णमणिवन्धवितङ्काः ।
भद्रसेनसुविशालकरेण्डा दामकिङ्किणिवरूथपवेधाः ॥

इतः श्लोकद्वये पञ्चटिकावृत्तम्

भद्रवर्धनशिखी च सुकण्ठो मङ्गलांशुकपिलाः कलकण्ठः ।
उज्ज्वलश्च सुमना ओजस्वी पल्लवश्च वकुलस्तेजस्वी ॥
पुण्डरीककुलवीरयिलिन्दा महाभीमरणभीमकलिन्दाः ।
सुरेशविलासिशरप्रभकुन्दाः पुष्पहासरणवीरमरन्दाः ॥

उपजातिवृत्तमेतत्

इमे सखायो ब्रजराजसूनोः सर्वप्रकारैः सुखयन्ति नित्यम् ।
कुर्वन्तु दीने करुणां मयीमे यथा भवेयं सखिषु प्रविष्टः ॥

श्लोकद्वये पञ्चटिकावृत्तम्

रक्तकवकुलौ प्रेमाकन्दः पञ्चकमधुवर्ती मकरन्दः ।
पत्रिरसालविशालगारुदोदचन्द्रहासमधुकण्ठपयोदोः ॥

सदानन्दरसबुद्धिप्रकाशा उक्ता कृष्णस्यैते दासाः ।
गृहे वने सर्वत्र दिनान्ते हरिं यथासमयं सेवन्ते ॥

शार्दूलविक्रीडितमेतत्

सप्तद्वीपनिवासिनश्च नवखण्डान्तर्गता ये जनाः
श्वेतद्वीपनिवासिनश्च किल ते भक्तास्तु भूमा मम ।
एलापल्लवशेषकम्बलमहापद्मास्तथा वासुकिः
शङ्कुस्तक्षक इत्यमी उरगराजोऽष्टौ सकर्कोटकाः ॥

पञ्चचामरमेतत्

कृतादिकत्रिकेऽभवन्निमे समेऽपि वैष्णवा
अनन्तकोटिवैष्णवेष्विमे प्रसिद्धिमागताः ।
अतोऽङ्किता मया सहर्षमन्यवैष्णवानह
कथं लिखामि दिव्यदृष्टिरस्ति नाल्पमेधस ॥

उपजातिरेषा

एवं कृतादित्रिकजातभक्तनामावली हर्षभरेण गायन् ।
प्रवर्तते श्रीकलिजातभक्तनामानिगातुं वनमालिदासः ॥

इतः श्लोकाष्टके पञ्चटिकावृत्तम्

कलिहनुजीवानां तरणाय श्रीहरिपादाम्बुजवरणाय ।
चत्वारश्चतुरैरतिललिता मार्गाः पूर्वाचार्यैः कलिताः ॥
तेषां नामानीह लिखामः पूर्वं मूर्च्छां तान् प्रणमामः ।
श्रीरामानुजमध्वाचार्यौ श्रीलविष्णुनिम्बार्काचार्यौ ॥
श्रीशठकोपवोपदेवी च नाथमुनिपुण्डरीकाक्षी च ।
राममिश्रजिपराङ्कुशवयो श्रीयामुनमुनिपूर्णाचार्यौ ॥
कुरेशश्च धनुर्दासश्च श्रुतिप्रज्ञः श्रीश्रुतिदेवश्च ।
श्रुतिधामा श्रीश्रुत्युदधिश्च लालाचार्यपादपद्मी च ॥
देवाचार्यो हर्षानन्दः राघवानन्दो रामानन्दः ।
श्रीलकवीरोऽनन्तानन्दः सुखानन्दसुरसुरानन्दकौ ॥
पद्मावती नृहर्षानन्दः श्रीपीपाः श्रीभावानन्दः ।
गालवानन्दो योगानन्दो रंदासश्च घनाः कर्मचन्दः ॥
सेनोऽल्लहः सुरसुरी गयेशः पयोव्रतः श्रीलकृष्णदासः ।
राणाः सारी रामसुदासः श्रीरङ्गः श्रीनरहरिदासः ॥
कुल्हुराजकील्हावगदासः केवलदासश्चरणसुदासः ।
व्रते हठो नारायणदासः पृथुदासः पुरुषोत्तमदासः ॥

इतः श्लोकद्वये इन्द्रवज्रावृत्तम्

श्रीसूर्यदासखिपुरस्थ दासो गोपालदासश्च हि पद्मनाभः ।
श्रीटेकरामश्च गदाधरः श्रीटीलास्ततः श्रीयुतदेवपण्डाः ॥
कल्याणदासः खलुहेमदासोगङ्गा च रङ्गाचहिविष्णुदाम् ॥
श्रीचांदनः कान्हरदासवयो गोविन्ददासश्च सवीरिवयं ॥

उपजातिवृत्तम्

सुमेरुदेवश्च मानसिंहो नाभावरः श्रीयुतगङ्गारायः ।
पद्मार्यपृथ्वीधरकार्यवयो श्रीतोटक्याचार्यस्वरूपकायो ॥

इन्द्रवज्रावृत्तम्

श्रीदामदेवश्च हि नामदेवः श्रीज्ञानदेवश्च त्रिलोचनश्च ।
पद्मावती श्रीजयदेववयः श्रीश्रीधरो विल्वसुमङ्गलश्च ॥

पञ्चटिकावृत्तम्

चिन्तामणिलक्ष्मणभट्टौ च परमानन्दो वल्लभभट्टः ।
विष्णुपुरीः कुलशेखरभक्तो रतिमन्तो लीलारतभक्तः ॥

उपजातिवृत्तमेतत्

प्रसादनिष्ठः पुरुषोत्तमे नृपः
सिल्पिल्लभक्तेऽलमुभे हि वालिके ।
कर्मा च भक्तार्थविपप्रदे ह्युभे
स्वस्तीयभक्तश्च हि मातुलस्तथा ॥

शार्दूलविक्रीडितम्

हंसाश्चैव सदाव्रती भुवनचौहानश्च कामध्वजो
ग्वालः श्रीहरिपालको जयमलः श्रीसाक्षिगोपालकः ।
सस्त्रीकद्विजरामदासवरजः सुस्वामिवाराङ्गना
अन्तर्निष्ठसुवेपनिष्ठनृपती श्रीनन्ददासस्तथा ॥

इतः श्लोकद्वये पञ्चटिकावृत्तम्

गुरुनिष्ठो लङ्कभक्तश्च पद्मनाभतत्वाजीवाश्च ।
माधवदासविज्ञगोस्वामी श्रीरघुनाथदासगोस्वामी ॥
श्रीवलदेवकृष्णनामानो याववतीर्णो भुवि भूमानो ।
नित्यानन्दकृष्णचैतन्यौ तावेव हि गदिती नहि चान्यौ ॥

इतः श्लोकपञ्चके शार्दूलविक्रीडितम्

अद्वैतश्च सनातनश्च वररूपो माधवेन्द्रः पुरी
जीवः श्रीरघुनाथभट्ट इतरो गोपालभट्टस्तथा ।
श्यामानन्दगदाधरावपि शची लक्ष्मीश्च विष्णुप्रिया
श्रीगोपालगुरुस्तथा नरहरिः श्रीमज्जगन्नाथकः ॥
श्रीमत्केशवभारतीश्वरपुरीचर्यो च विद्यानिधिः
श्रीनाथश्च मुकुन्दरामहरिदासाः श्रीनृनिहस्तथा ।
श्रीवासश्च हि सार्वभौमजगदानन्दो प्रतापो नृपः
श्रीदामोदरशङ्करावपि मनोहारिप्रियादासकौ ।
श्रीवक्रेश्वरचन्दनेश्वरमुगारिश्रीस्वरूपप्रबो-
धानन्दारश्च हि विश्वनाथवलदेवश्रीलगोविन्दकाः ।
श्रीशुक्लाम्बरकृष्णदासकविराज श्रीशिवानन्दकाः
श्रीकान्तः कविकर्णपूर उदितः श्रीविश्वरूपस्तथा ॥

श्रीहाडाइखीरचन्द्रवसुधापद्मावतीजाह्नवा
गौरीदासनरोत्तमौ नकुलवर्णी श्रीनिवासस्तथा ।

भूगर्भश्च सनातनश्च वसुरामानन्दकः श्रीधरः

सीता भट्टगदाधरौ तपनमिश्रो माधवाचार्यकः ॥

श्रीनीलाम्बरको मुरारिरसिक श्रीवल्लभाचार्यकः

प्रद्युम्नश्च हि रामचन्द्रतुलसीमिश्रो सुखानन्दकः ।

कृष्णानन्दपुरी नृसिंहपुरी श्रीलक्ष्मणाचार्यकः

श्रीवृन्दावनदासहर्षहृदयानन्दाश्च काशीश्वरः ॥

वसन्ततिलकावृत्तमेतत्

श्रीसूरदासमदनादिकमोहनश्च

श्रीचन्द्रशेखरहलायुधविष्णुदासाः ।

वंशीमुखश्च मधुराधवपण्डितौ च

श्रीवासुदेवनिधिलोचनठक्कुराश्च ॥

विद्युन्मालावृत्तमेतत्

गोपीनाथाचार्यो ब्रह्मानन्दः श्रीमत्काशीमिश्रः ।

गङ्गादासः श्रीमद्रामानन्दः श्रीमद्वाणीनाथः ॥

इतः श्लोकद्वये इन्द्रवज्रावृत्तम्

आचार्यरत्नः प्रभुवासुदेवा-

चार्यस्तथा श्रीपतिलीकनाथौ ।

चैतन्यभक्ताः खलु भक्तमाला-

कारैरनुक्ता अपि ते मयोक्ताः ॥

चैतन्यभक्ता अपि भक्तमाला-

मध्ये निरुक्ताश्च पृथक्कृतयो ये ।

एकत्र संयोज्य मया निरुक्ता-

स्ते चापि सम्यक्परिशीलनाय ॥

इतः पञ्चटिकावृत्तत्रयम्

सूरदासश्रीकेशवभट्टौ परमानन्ददासश्रीभट्टौ ।

श्रीहरिव्यासदिवाकरनाथौ त्रिपुरदासश्रीविठ्ठलनाथौ ॥

गिरिधरगोविन्दगोकुलनाथावालकृष्णरघुनाथयदुनाथा ।

श्रीधनश्यामकृष्णदासौ च गंगलवर्धमानभक्तौ च ॥

भोष्मभट्टकमलाकरभट्टौ विठ्ठलदासनारायणभट्टौ ।

हरिरामहठी क्षेमगोस्वामी वल्लभश्च हरिवंशस्वामी ॥

वसन्ततिलकावृत्तमेतत्

श्रीआशुधीरतनयो हरिदासवर्यः

श्रीव्यासकोऽलिभगवान् मधुगोपतिश्च ।

श्रीविठ्ठलादिविपुलश्च घमण्डिरङ्गौ

श्रीकृष्णदासबुधवर्णिवरौ च सोभाः ॥

इतः पञ्चटिकापञ्चकम्

जगन्नाथथानेश्वरवर्यः सीता युगलकिशोरो वर्यः ।

आधारो हरिनामसुवर्य आशाधरस्त्रिलोचनवर्यः ॥

हृषीकेशद्योराजनिवर्यौ श्रीसदनाकाशीश्वरवर्यौ ।

कृष्णकिङ्करोः कटहरियाजिः सोभूराम उदारामाजिः ॥

पद्मो हूँगरपदारथौ च रामदासविमलानन्दौ च ।

रामरावलः श्यामः खोजिः श्रीसोहा दलहा पद्माजिः ॥

मनोरथो राँका बाँकाजिः द्यौगुर्जाडा गुरुचाचाजिः ।

श्रीलसवाईचाँदानीपाः श्रीपुरुषोत्तमचतुरौ कीताः ॥

लक्ष्मणलङ्कृत्यागीलफराः सूरजकुम्भनदासौ नफराः ।

खेमविरागिविमानिभावना विरहिभरतहरिकेशपावनाः ॥

वसन्ततिलकावृत्तम्

श्रीचक्रपाणिहरिदासतिलोकवर्या

विज्जुस्तथा पुखरदीरपि सोमनाथः ।

सोमस्तथा वनचरान्वयजोद्धवश्च

श्रीभीमविक्रममध्यानवरा विशाखाः ॥

इतः श्लोकत्रये अनुष्टुब्धवृत्तम्

महदाश्च मुकुन्दश्च गणेशश्च त्रिविक्रमः ।

वाल्मीकिश्च रघुश्चैव जननो वृद्धव्यासकः ॥

भाँभूश्च विठ्ठलाचार्यो हरिभूर्हरिदासकः ।

लाला बाहुवलो लाखा राघवाचार्यछीतरो ॥

उद्धवश्च कपूरश्च घाटमो घुरिरेव च ।

देवानन्दमुकुन्दौ च नृहर्षानन्द एव च ॥

वसन्ततिलकावृत्तमेतत्

श्रीरङ्गछीतममहीपतिसन्तरामाः

श्रीनन्दविष्णुवज्रुमाधवखेमरामाः ।

दामोदरो नृहरिमण्डनवीदरूपाः

श्रीद्वारिकाशरणको भगवांश्च बालः ॥

इन्द्रवज्रावृत्तमेतत्

श्रीकान्हरः केशवकेशवी च लोहंगनागूजप्रयागदासाः ।

गोपालखेताहरिनाथभीमागोविन्दवर्णीकिल बालकृष्णः ॥

पञ्चटिकावृत्तम्

वडभरतोऽच्युतमुकुन्दलालौ गुणनिधिरपया जसगोपालौ ।

विद्यापति गोपीनाथौ च ब्रह्मदासजिवहोरनकौ च ॥

इतः श्लोकद्वये अनुष्टुप्वृत्तम्
रामलालो विहारी च गोविन्दस्वामिकस्ततः ।
भक्तभाईप्रियदयालौ गङ्गारामकस्ततः ॥
श्रीमत्परशुरामश्च खाटीकः केशवस्तथा ।
आशकरनपूरनभीष्मा जनदयालकः ॥

इतः पञ्चष्टिकावृत्तद्वयम्
दासूस्वामी श्रीरघुनाथो गुञ्जामाली गोपीनाथः ।
रामभद्रवीठलभक्तौ च चित्तउत्तममरहठभक्तौ च ॥
गोविन्दयदुनन्दनरघुनाथा भगवत्केशवमुकुन्दनाथा ।
मुरलीश्रोत्रियरामानन्दौ श्रीहरिदाममिश्रजिमुकुन्दौ ॥

इतः श्लोकद्वये उपजातिः
चरित्रभक्तश्च चतुर्भुजश्च श्रीविष्णुदासोऽपि च वेनिभक्तः ।
भालीचसीतासुमतिश्चशोभाउमाचगङ्गा प्रभुताकुमारी ।
गोपाल्युवीठाच गणेशदेवी कला लखा चैव कृतङ्गढीजी ।
श्रीसत्यभामा यमुनाच कोलीरामा भृगुमानवतीचदेवा ॥

इन्द्रवज्रावृत्तम्
कीकी च जेवाद्वयमेव हीरा श्रीदेवकी श्रीकमला च गौरी ।
जापूस्तथा श्रीहरिचेरिका च धाराच रूपा नरवाहनश्च ।
पञ्चष्टिकावृत्तमेतत्

मधुकरशाहवाहनवरीगौ जयमलवीदावतकावीशौ ।
गम्भीरार्जुनकश्च जयन्तः श्रीगोविन्द उदा रावन्तः ॥
उपजातिरेषा

जनादेनश्चानुभवी चजीता दामोदरः सापिलको गदाश्च ।
श्रीलेश्वरो हेमविदीतकश्च श्रीमन्मयानन्दगुढीलकौ च ॥

इतः श्लोकचतुष्टये पञ्चष्टिकावृत्तम्
मोहनवारोतुलसीदासो वनिगौरामगौवरीदासौ ।
दाऊरामजगदीशदासौ श्रीमल्लक्ष्मणभगवद्दासौ ॥
श्रीगोपालो लाखाभक्तो गोपालश्च जोवनेरस्थः ।
नरसीभक्तश्रीद्विवदासौ श्रीलयशोधरनन्दमुदामी ॥
खिन्नदास उ चतुर्भुजदासश्चेतस्वामी माधवदासः ॥
चतुर्भुजोऽङ्गदजनगोपालौ मोरा पृथ्वीराडजयमालौ ॥
लघुजनरामचन्द्रनीवाश्च अभयरामभगवद्विरमाश्च ।
रायमलोऽक्षयराज ईश्वरोमधुकरशाहः श्रीलकान्हरः ॥

उपजातिवृत्तमेतत्
खेमालरत्नश्च किशोरसिंहः स्वधर्मपत्नीयुतरामरेनः ।
चतुर्भुजश्रीहरिदासस्तदासास्तथा चालककृष्णदास ॥

इन्द्रवज्रावृत्तमेतत्
कात्यायनीचैव मुरारिदासो गोस्वामिपूर्वस्तुलसीसुदासः ।
श्रीमानदासोगिरिधारिलालोगोस्वामिश्रीगोकुलनाथवर्यः

इतः श्लोकपञ्चके शार्दूलविक्रीडितम्
चौडाचीमुखचण्डकोल्हकरमानिन्दाल्हका माधवः ।
श्रीसाधुर्वनमालिदासदुदुवी चौरासिको माण्डनः ।
श्रीनारायणमिश्रवावनकजीवानन्दसोवास्तथा ।
सीवाराधवदासकौ परशुरामो दासनारायणः ॥
पृथ्वीराजजिप्रेमसिंहजुजुवाः कल्याणसिंहस्तथा ।
श्रीमन्माधवसिंहवोहित्यवरी राज्ञी च रत्नावती ।
श्रीनारायणदासनर्तकमणिः श्रीरामदासस्तथा ।
गोविन्दश्च हि वर्धमान उ जगन्नाथादिपारीपकः ॥
छीतस्वामिगदाधरी च मथुरादासस्तथा मांडिलः ।
श्रीगोसूयशवन्तकन्हारवराः श्रीरामगोपालकः ।
श्रीश्यामश्च कुमारवर्यहरिनाभामिश्रकौ नारदो ।
दीनादासकवत्सपालकवरी श्रीरामदासस्तथा ॥
श्रीगङ्गाभगवज्जनावलमनन्तानन्दकश्चोद्धवो ।
विश्रामश्च हि कृष्णजीवनवरो नारायणान्तो हरिः ।
कुंडाकिङ्करव्रह्मदासपरसा रामा विहारी तथा ।
श्रीखेमाच्युतरामरेणुजयदेवश्यामदासास्तथा ॥
गोपानन्ददयालराधववरा दामोदरो मोहनः ।
श्रीसोठाविदुरोद्धवाश्च परमानन्दः प्रधानस्तथा ।
श्रीखोरा चतुरोनगानरघुनाथाः कृष्णदासस्तथा ।
श्रीखेमा भगवद्वयो च परमानन्दश्च गोमोद्धवः ॥

वसन्ततिलकावृत्तमेतत्
श्रीश्यामदासजयतारणविट्टलाश्च

गोपालचीधडजिकेवलदासपीपा ।
जंगी च पूरनविनोदिप्रयागदासाः
श्रीमद्विवाकरवरो वनमालिदासः ॥

इतः श्लोकसप्तके अनुष्टुप्वृत्तम्
नृसिंहदासो भगवद्दासः किशोरदासश्च जगतदानः ।
सल्लूघो जगन्नाथदासः श्रीखांची श्रीखेमादासः ॥
टीला लघूद्धवो धर्मदास श्रीलीहाः परमानन्ददासः ।
खेमदासकः खरतरदासो ध्यानदासकः केशवदासः ॥
श्रीमत्थोला श्रीहरिदासः श्रीवीठलमुतकान्हरदानः ।
नीवास्तूवा भगवद्दासो जसवन्तो भीमो हन्दिदानः ॥
विष्णुदासको गोपालश्च आसकरनराजपिचश्च ।
रूपदासको भगवद्दासश्चतुरदासकच्छीतरदानः ॥
रसिकरायमलदेवादामो गोरदानजिरायमन्ददानी ।
लाखेदामोदरभक्तौ च गोपालदामनावन्दी च ॥

तूवरदासगंगवाली च परशुरामजा करमेती च ।
शेषावतिराडपि तत्रस्थः श्रीमत्खड्गसेनकायस्थः ॥
सोतीप्रेमनिधी लालदासो माधवग्वालः प्रयागदासः ।
पद्मा राघवदासदुर्वलो हरिनारायण ऊघा अटलः ॥

इतः श्लोकत्रये शार्दूलविक्रीडितम्
देवाखीचनिपूनिराश्च तुलसीदासश्च हीरामणि-
र्वीरा रामसुदासकश्च परमानन्दश्च रैदासिनी ।
श्रीरामापि च गोमती च यमुना श्रीदेवकल्याणको
वीरा पर्वतजाद्वयो किल घना लाली च लक्ष्मीस्तथा ।
श्रीजेवा हरिषा तथा जयसिनी गङ्गा च केशी तथा
श्रीमत्कान्हरदासकेशवलटेरो वादरानी तथा ।
कल्याणो हरिवंशकः कुमरिरायो भीमसिंहस्तथा
रङ्गः केवलराम आसकरनः श्रीधर्मदासस्तथा ॥
लाखीवीठलदासकी परशुरामः श्रीसदानन्दकः
कल्याणोऽपि च श्यामदासहरिदासो वंशनारायणः ।
श्रीमच्छङ्करकृष्णदासजगदेवा ग्वालगोपालकः
श्रीदामोदरतीर्थकः खड्गुकः श्रीचित्सुखानन्दकः ॥

अनुष्टुप्वृत्तमेतत्

माधवानन्दकः श्रीलमधुसूदनसरस्वती ।
नृसिंहारयणकश्चैव रामभद्रसरस्वती ॥

इतः पञ्चटिकापञ्चकम्

जगदानन्दद्वारिकादासो लक्ष्मणभट्टगदाधरदासो ।
पयोन्नतः श्रीयुतकृष्णदासः पूर्णः श्रीनारायणदासः ॥
कल्याणसिंहो भगवद्दासः सन्तदासको माधवदासः ।
आनन्दसिंहः कान्हरदासो जगतसिंहको गोविन्ददासः ॥
दीपकुमारी वासोदेवी जयसिंहो गोपालीदेवी ।
गिरिधरग्वालरामदासो च रामरायश्रीभगवन्तो च ॥

उपजातिवृत्तमेतत्

श्रीरामदासश्च विलासदासः किशोरदासस्त्रय एव चैते ।
व्यासात्मजा लालमतीचभक्तापीपाश्रितोभूपतिसूर्यसेनः ॥

शार्दूलविक्रीडितमेतत्

इत्येषा गदिता मयाधदमनी श्रीभक्तनामावली
यां श्रुत्वा मुदितो भवत्यतितरां श्रीकृष्णचन्द्रः स्वयम् ।

इति श्रीनिखिलशास्त्रपारावारपारदृश्वसख्यवताराष्टोत्तरशतश्रीस्वामिश्रीकृष्णानन्ददासजीमहाराजशिष्येण

काव्यवेदान्ततीर्थेन घटिकाशतकेन महाकविना श्रीवनमालिदासशास्त्रिणा गुम्फिता

भक्तसहस्रनामेत्युपनाम्नी श्रीभक्तनाममालिका सम्पूर्णा ॥

तस्माद् येऽभिलषन्ति लब्धुमचिरात्पादाम्बुजं श्रीहरे-
स्ते नित्यं प्रपठन्तु प्रीतिसहिता उद्दिश्य प्रीति हरेः ॥

शिखरिणीवृत्तमेतत्

हरेर्भक्ता ये सन्त्यपि च भवितारः समभवन्
समस्तांस्तान्नत्वा लघुमतिरहं प्रार्थय इदम् ।
अये भक्ता यूयं कुरुत रतिहीने मयि कृपां
ममाक्ष्णोः पन्थानं हरिरटतु रामेण सहितः ॥

स्रग्धरावृत्तमेतत्

यस्याः पाठस्य मुख्यं फलमपि गदितं श्रीहरिप्राप्तिरेव
या दातुं तं समर्था परमपि पुरुषं भोग्यमन्तु किन्नो ।
तस्माद् भावानुसारं सकलजनमनोदोहदं पूरयन्ती
सानित्यं प्रादुरास्तांममरसनतरोचिन्मयीकाल्पवल्ली ॥
एतां मालां श्रीहरिगले समर्पयति पञ्चचामरवृत्तेन-
विचित्रवृत्तगुच्छकैर्विचित्रभावगन्धकैः—

विचित्रनामपुष्पकैर्विचित्रभक्तिसूत्रकैः ।

हरे मुदा विनिर्मिता समर्पिता गले च ते

मुदं तनोतु भक्तनाममालिकेयमाशु ते ॥

अधुना ग्रन्थसमाप्तिकालमभिधत्ते तूणकवृत्तेन-
पक्षगून्यशून्यपक्षकैर्मिते तु वत्सरे

विक्रमाकंभूपतेश्च मार्गशीर्षमासके ।

शुक्लपक्षपञ्चमीतिथावियं समापिता

सूर्यजातटीकुटीरवासिना तु केनचित् ।

अधुना स्वकृतज्ञताप्रकाशनाय यस्य दयया भक्तिभाग-
भवं स इमां मम कृतिं दृष्ट्वा प्रसन्नो भवतु जीया-
च्चेत्याह सनामनिर्देशमार्यावृत्तद्वयेन—

यस्य दयालववलतो बलहरिपदयोर्ममानुरागोऽभूत् ।
स कृतिमिमां मम दृष्ट्वा तुष्टः प्रेष्ठो हरेर्भूयात् ॥
श्रीलरामहरिदास इत्यपराख्यापि यस्य विख्याता ।
शिक्षानिदेशिको मे यः शास्त्रज्ञः स संजीयात् ॥

(माहात्म्यम्)

श्रीभक्तनामस्रगियं मनुजैः स्वकण्ठे

यैर्धास्यते प्रतिदिनं हरिसन्निधाने ।

भुक्त्वा हरेः करुणया भुवि सर्वसौख्यं

सम्प्राप्स्यते सुखतया हरिसन्निविस्तैः ॥

श्री भक्तमाल माहात्म्य

दो० श्रीनारायणदासजू कृत भक्तन्ह की माल । पुनि ताकी टीका करी प्रियादास सुरसाल ॥
ताको साधुन्ह के कहे कहौं महातम बानि । लै ग्रन्थन मत आधुनिक परिच रसकी खानि ॥
भक्तन की महिमा कही कपिलदेव भगवान । नारायण आधीन हैं मैं कह कहौं बखान ॥
सब संसार सुआरसी जन महिमा प्रतिविम्ब । रति दृग विन सूझै नहीं अन्धेको वह बिम्ब ॥
वेद शास्त्रके श्रवणको अतिफल हरि निरधार । सो याके श्रोता अहैं महिमा अगम अपार ॥
भयो चहै हरि पाँति को सुनै सोइ हरषाय । तहाँ दोय इतिहास हैं सुनिये चित्त लगाय ॥

चौ०—प्रियादास जू के सुमित्रवर । श्री गोवर्धन नाथ नाम कर ॥
ते श्रीभक्तमाल रंग छाये । पढि सांभरि की रामति आये ॥
मगमें श्रीगोविन्द देव जो । तिनके दरशन को गमने सो ॥
तहं श्रीराधारमन पुजारी । हरि प्रिय रसिक अनन्य सुभारी ॥
तिन तिनकोँ राखो अटकाई । भक्तमाल सुनिवे के ताई ॥
होन लगी तहं भक्त सुमाला । जहाँ विराजत गोविन्द लाला ॥
जयपुरवासी सुनिवे आवै । प्रेम मुदित ह्वै अश्रु बहावै ॥
कष्टु दिन बाँचि वन्द करिदीनी । श्रोतन ते निश्चय यह कीनी ॥
सांभरि की रामति करि आऊँ । तब ही पूरी कथा सुनाऊँ ॥
रामति गए बगदि फिरि आए । कथा कहन को फिरि बैठाए ॥
कहँ तक भई सँभार सु नाहीं । श्रोता अरु वक्ता भ्रम माहीं ॥
श्रीगोविन्द देव विख्याता । कही पुजारी सों यह वाता ॥
श्री रैदास भक्त की गाथा । भई कहो आगे अब नाथा ॥

दो०—सुनि सु पुजारीके दृगन पानी बह्यौ अपार । याके श्रोता आय हैं यह कीनी निरवार ॥

चौ०—पुनि दूजो इतिहास सुनौ अब । प्रियादास टीका कीनी जब ॥
तब ब्रज परिकरमा महँ आए । फिरत फिरत होड़ल जा छाये ॥
लालदास तहं रहे महन्ता । जन सेवी अनन्य रसवन्ता ॥
सब समाज तिन रोकि सुलीनो । बाँची भक्तमाल हठ कीनो ॥

भक्तमाल तहं होन सु लागी । सुनन लगे सब लोग सुभागी ॥
 इक दिन निशि तहं आएचोरा । सब वस्तु लीनी टकटोरा ॥
 ठाकुर हू को ते ले गए । हरि ही के ये कौतुक नए ॥
 प्रात भये संबही दुख छाये । प्रियादास हू अति अकुलाये ॥
 कही कथा न रसोई कीनी । महा दुख में मति अति भीनी ॥
 ठाकुर को ये चरित न प्यारे । ताते चोरन सङ्ग पधारे ॥
 श्रीमहन्त बोले करजोरी । हम कहें तजि ठाकुर गे चोरी ॥
 तुमहू त्याग करोगे जो पै । मेरी कुगति होयगी तोपै ॥
 ताते हरि इच्छा मन दीजै । कहिये कथा रसोई कीजै ॥
 प्रियादास बोले यों सुनहू । अब मैं कथा न कहिहों कबहूँ ॥
 श्रीनाभा यों वचन उचारे । हरि को जन चरित ये प्यारे ॥
 सो झूठी अब भई यहांई । कथा त्यागि हरि गये पराई ॥

दो०—यों कहिके भूखे रहे काहुहि परी न चैन । सुपने चोरन ते कहैं ठाकुर जू यों बैन ॥

चौ०—मोहि जहां को तहं करि आओ । नातर तुम बहुतै दुख पाओ ॥
 इक दुख भक्त रहे दुख माहीं । भक्तमाल पुनि सुनी सु नाही ॥
 दुहरै दुख परे है हम पर । चौहर दुख डारूंगो तुम पर ॥
 सुनिके चोर उठे अधराता । ठाकुर को ले हरषित गाता ॥
 गावत बजवत नाचत आये । सङ्ग सकल सामग्री लाये ॥
 प्रातः काल होन नहि पायो । समाचार द्विज एक सुनायौ ॥
 चोर तिहारे ठाकुर लावत । नाचत गावत बजवत आवत ॥
 सुनि सब साधु निपट हरषाये । करत कीरतन सनमुख धाये ॥
 सुधि बुधि गई प्रेम में छाये । जाय परस्पर लपटत भाये ॥
 चोरहुकछु कहि सकैं न बतियाँ । दृग भरि आवत फाटत छतियाँ ॥
 आंसू पोछत गद गद बानी । सुपने की सब कथा बखानी ॥
 सुनि सबने अति ही सुख पायो । प्रेम मगन मन दुख नसायौ ॥
 मन्दिर में प्रभु को पधरायौ । बहुमङ्गल उच्छव करवायौ ॥
 भक्तमाल की कथा सुहाई । नाम कीरतन सहित कहाई ॥
 याके श्रोता श्रीहरि अहहीं । पुनि पुनि साधु प्रेमवश कहहीं ॥

दो०-हाथ कंकर्नाहि आरसी कहा दिखाये माहि । हरि श्रोता विन सवनके मनयों अटकतनाहि ॥

चौ०-श्रोता वक्ता को फल जोई । कापै कहि आवत है सोई ॥
जो लिखाय राखै उर माहीं । अन्त समै हरि प्राप्ति कराहीं ॥
तहां एक सुनिये इतिहासा । कबौ जन प्रियादास के पासा ॥
आय कही स्वहि देहु लिखाई । भक्तमाल सुन्दर सुखदाई ॥
प्रियादास पूछी सुखराशा । कहन सुनन कछु है अभ्यासा ॥
तिन कह मै कछु कहन न जानौ । सुनिबे हू की गति न पिछानौ ॥
आपु कही तब करिहौ काहा । बात सुनाय दिखाई चाहा ॥
महाराज मै जग व्योहारी । गृह कामन में अटक्यौ भारी ॥
साधु संग को अवसर नाहीं । ताते मै सोची मन माहीं ॥
मरती बार हिये पर धरिहौ । इतने साधुन संग उबरिहौ ॥
सुनि यह बात नेत्र भरि आये । बहुत बड़ाई करि सुख छाये ॥
ताको पोथी दई लिखाई । सो लै घर गवन्यौ सुखपाई ॥
घर कारज में अटक्यौ भारी । आई ताहि मीच भयकारी ॥
जम के दूतन आय दबायो । दई त्रास अरु कण्ठ रुकायो ॥
बेटा पोते ढिग बिललाता । नैन सैन दै कही सुवाता ॥
भक्तमाल की पोथी लाई । मम छाती ते देहु लगाई ॥
ते उठाय पोथी लै आये । धरि छाती पर अचरज छाये ॥
धरतहि यमके दूत भजे यों । सूरन के आगे कायर ज्यों ॥
कण्ठ खुल्यौ नैननि जल डार्यौ । हरे कृष्ण गोविन्द उचार्यौ ॥
बहु भक्तन के दरशन पायौ । हिये मांझ आनन्द समायौ ॥
सुत हरपित सब पूछत वाता । कहा भयो सो कहिये ताता ॥
तिन कह यम दूतन दुख दीनौ । भक्तनि अब उबारि मै लीनौ ॥
नाम देव रैदास कबीरा । सेन घना पीपा अति धीरा ॥
ठाढ़े सकल कहत है वाता । हमरे संग चली अब ताता ॥
सो मै अब इनके संग जैहौ । जम दूतन के मुख न चितहौ ॥
यह कहि रामकृष्ण उच्चारत । नैन मूँदि हरिको उर धारत ॥
प्रान त्यागि हरि धाम सिधायौ । बेटन के उर अति सुख छायौ ॥
तब ते तिनने नेम करे हैं । अन्त समय उर ग्रन्थ धरे हैं ॥

तिनको कुटुम बर्नाहि को आयौ । तिननि सबै यह चरित सुनायौ ॥
 सो हम लिखन कियौ है सही । सब दिन भक्तनि महिमा रही ॥
 शेष महेश जासु गुन गावैं । तेऊ चरण रेणु मन लावैं ॥
 आयु ते अधिक दास को गावैं । जन की महिमा कहि नहि आवैं ॥
 प्रियादास अति ही सुखकारी । भक्तमाल टीका बिस्तारी ॥
 तिनको पौत्र परम रंग भीनो । वैष्णवदास महात्म कीनो ॥

दो०—भक्तमाल की गन्धको, लेत भक्त अलि आय ।

भेक विमुख ढिग ही हूँ बसैं, रहे कीच लपटाय ॥

॥ इति श्रीभक्तमाल माहात्म्य सम्पूर्णम् ॥

मिती माह वदी ६ सम्बत् १८८६ वृन्दावन

भगवद्भक्तोभ्यो नमः

छन्द प्रणाणिका

नमामि भक्तमाल को

पढ़ें जो आदि अन्त लौं, वढें सो परम तन्त लौं ।
दहैं अनन्त साल को, नमामि भक्तमाल को ॥१॥
कथा करैं जो याहि की, व्यथा रहैं न ताहि की ।
मिलैं सो रामलाल को, नमामि भक्तमाल को ॥२॥
प्रकार नौ कि भक्ति जो, सो अङ्ग होत शक्ति सो ।
कहैं गिरा रसाल को, नमामि भक्तमाल को ॥३॥
गहैं अनन्य भाव है, लहैं सुभक्ति भाव है ।
यही प्रमाण भाल को, नमामि भक्तमाल को ॥४॥
अभक्त भक्तिको लहैं, न भूलि मुक्ति को चहैं ।
गिनैं सो तुच्छ काल को, नमामि भक्तमाल को ॥५॥
करैं जो पाठ प्रात में, सरैं सुकाज गात में ।
हरैं हि कर्मजाल को, नमामि भक्तमाल को ॥६॥
मिलाय दुग्ध तक्र ते, जु होत सर्पि चक्र ते ।
तथा सुबुद्धि वाल को, नमामि भक्तमाल को ॥७॥
वहूपमा कहौं कहा, कहे न पार को लहा ।
वखान सूर्य ख्याल को, नमामि भक्तमाल को ॥८॥

समर्पण

ज्ञानगूढरिक्तारत्नं, वृन्दावन विहारिणम् ।
पण्डितं श्रीजगन्नाथदासं भक्तमालिनम् ॥१॥
भक्तानां भक्तिदातारं, निम्बादित्यानुगामिनम् ।
प्रसन्नवदनं वन्दे, वन्दनीयं विवेकिनम् ॥२॥

साम्प्रतं यत्कृपातो महादुर्लभो—

भक्तमालारसः सज्जनैः स्वाद्यते ॥

पण्डितः श्रीजगन्नाथदासः स वै,

दासदासानुदासं सदा स्वीकरोतु ॥३॥

श्रीहरिगुरु हरिदास चरण अरविन्द मधुपवर ।
भक्तमाल भागवत कथा अति कहत मनोहर ॥
दरसन परम पुनीत गिरा गम्भीर नीरधर ।
सबसों हित निष्काम श्याम श्यामा राजत उर ॥

नित मगन रहत रस सिन्धुमें, पुलकित तन गदगद वयन ।
श्रीजगन्नाथ के दास जनु, जगन्नाथ करुणा अयन ॥

श्रीवृन्दावन वास रसिक कुल कुमुद सुधाकर ।
महामोह तम-तोम नाशकर विमल विभाकर ॥
सौम्य सुशील उदार सरलता सीम दयाकर ।
सन्त जनन्ह सुखदेत सदा श्रीहरिगुण गाकर ॥

सुख विलसत युगल किशोर वर, नित्य जासु उर अमल में ।
यह ग्रन्थ समर्पित तिनहिं के, अति पुनीत करकमल में ॥

दासानुदास—गणेशदास, रामेश्वरदास

पूज्यपाद पं. श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली
श्रीधाम वृन्दावन

1871

1871

1871

सूची-पत्र

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मङ्गला चरण	१	श्रीरघुवीर	११३
अज्ञानिरूपण	२	श्रीकृष्ण	११६
टीका का नाम रूप	६	श्रीबुद्ध भगवान	११८
भक्ति का शृङ्गार	६	„ कालि	१२०
टीका की महिमा	२०	„ व्यास	१२१
शान्तरस	२२	„ पृथु	१२२
दास्यरस	२४	„ हरि	१२५
सख्य रस	२६	„ हंस	१२६
वात्सल्य रस	२६	„ मन्वन्तर	१२६
शृंगार रस	३१	„ यज्ञ	१२७
भक्तमाल महिमा	३५	„ ऋषभ	१२८
सत्सङ्ग प्रभाव	४१	„ हयग्रीव	१२६
भक्तमाल स्वरूप	४६	„ ध्रुववरदेन	१३०
भक्तमाल माहात्म्य	५३	„ धन्वन्तरि	१३१
मूल मङ्गलाचरण	५७	„ नरनारायण	१३१
अनुबन्ध चतुष्टय	६०	„ दत्तात्रेय	१३२
भक्त लक्षण	६१	„ कपिल देव	१३२
भक्ति स्वरूप	६७	„ सनकादिक	१३३
भगवन्त स्वरूप	६६	„ चरणचिन्ह	१३७
गुरु लक्षण	७२	पंचवीर	१३६
सन्त निर्णय	७६	द्वादश भागवत	१४८
आज्ञा निरूपण	८०	श्री ब्रह्माजी	१४५
सन्त प्रभाव	८७	„ नारद	१४७
श्रीनाभाचरित्र	९२	„ शङ्कर	१५०
सन्त सीध	९८	„ सनकादिक	१५८
चौबीस अवतार	१००	„ मनुजी	१६०
श्रीमीन	१०२	„ जनक जी	१६१
श्रीवाराह	१०४	„ श्रीष्मजी	१६३
श्रीकच्छप	१०४	„ धर्मराज	१६६
श्रीनृसिंह जी	१०६	बजामिल	१६८
श्रीवामन	१०८	पोडग पारपद	१६८
श्रीपरगुराम	१११	हरिवत्सल	१६६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
श्रीलक्ष्मी जी	१११	श्रीदेवहूति जी	३८५
" गरुड जी	११५	" सुनीति जी	३८५
" हनुमानजी	११७	" सती जी	३८५
" जामवन्तजी	२११	" मदालसा जी	३८७
" सुग्रीव जी	२१६	" यज्ञ पत्नियाँ	३९०
" विभीषण जी	२१८	" ब्रजनारियाँ	३९४
" शरणागति	२२१	" प्राचीन बहिजी	४०६
" शबरी जो	२३१	" सत्यव्रत जी	४०८
" जटायु जी	२५६	" रतूगण जी	४०९
" ध्रुव जी	२६२	" सगर भगीरथ	४०९
" अम्बरीषजी	२६६	" महर्षि वाल्मीकि	४१२
" अम्बरीष की छोटी रानी	२७७	सुपच वाल्मीकि	४१६
" विदुरजी	२८६	श्रीरुक्माङ्गद जी	४३२
" सुदामाजी	२९४	रुक्माङ्गद की पुत्री	४३७
" चन्द्रहास जी	३१५	एकादशी की उत्पत्ति	४३९
" मैत्रेय जी	३३५	श्रीहरिश्चन्द्र जी	४४१
" चित्रकेतु जी	३३७	राम भक्त सुरथ	४४६
" उद्धव जी	३४०	सुरथ-सुधन्वा	४४८
" गज ग्राह	३४४	शङ्खलिखित	४५२
" युधिष्ठिर जी	३४६	श्रीशिवजी	४५३
" भीम सेन जी	३४९	" भरत जी	४५६
" अर्जुन जी	३५१	" दधीचि जी	४६०
" नकुल सहदेव	३५६	विन्ध्यावली जी	४६३
" कुन्ती जी	३५७	श्रीनीलध्वज जी	४६६
" द्रौपदी जी	३६१	मोरध्वज-ताम्रध्वज	४६७
" श्रुति देवजी	३७०	अलक जी	४८०
" अङ्ग जी	३७३	श्रीऋभुजी	४८६
" मुचुकुन्द जी	३७४	" इक्ष्वाकु जी	४८७
" प्रियव्रत जी	३७६	" ऐल जी	४८९
" शेष जी	३७७	" गाधि जी	४९०
" सूत जी	३७८	" रघुजी	४९१
" शान्व जी	३८०	" रयजी	४९४
" प्रचेता गण	३८२	" गय जी	४९४
" शतरूपा जी	३८३	" शतधन्वा	४९६
" प्रसूती जी	३८५	" अमूर्ति	४९६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
श्रीरन्तिदेव जी	४८६	श्रीयमदग्नि जी	५६०
" उत्तङ्कजी	४८६	" गर्ग जी	५६०
" भूरि जी	५०३	" गौतम जी	५६१
" श्रीदेवल जी	५०३	" व्यास शिष्य	५६३
वैवस्वतमनु जी	५०३	" लोमग जी	५६३
श्रीनहुषजी	५०३	" भृगु जी	५६४
" ययाति जी	५०५	" अङ्गिरा जी	५६५
" दिलीप जी	५०७	" शृङ्गी ऋषि	५६५
" पुरुजी	५०६	श्रीमाण्डव्य जी	५६६
" यदु जी	५०६	" विश्वामित्र जी	५६६
" गुह जी	५१०	" दुर्वासा जी	५६६
" मान्धाता जी	५२१	अठ्ठासी हजार ऋषि	६००
" पिप्पलाद जी	५२२	" जाबालि जी	६००
" निमि जी	५२२	" यमदग्नि जी	६००
" भरद्वाज जी	५२४	" मायादर्श जी	६००
" दक्ष जी	५२६	" कश्यप जी	६०२
" शरभङ्गजी	५२८	" पर्वत जी	६०२
" सख्य जी	५२६	" पराशर जी	६०३
" शमीक जी	५२६	अठारह पुराण	६०३
" उत्तानपाद जी	५३०	चतुः श्लोको	६०५
" याज्ञवल्क्य जी	५३०	अठारह स्मृतियां	६०६
नव योगीश्वर	५३३	श्रीराम सचिव	६०७
श्रीपरीक्षित जी	५४०	" सुमन्त्र जी	६०८
" शुकदेव जी	५४६	" राम सहचर	६१०
" प्रह्लाद जी	५५५	" अङ्गद जी	६११
" अक्रूर जी	५६७	" दधिमुख जी	६१४
" बलि जी	५७१	" द्विविदमयन्द	६१४
" अगस्त्य जी	५७८	" सुषेण जी	६१४
" पुलस्त्य जी	५८१	" नलनील	६१४
" च्यवन जी	५८२	" शरभ जी	६१५
" वशिष्ठ जी	५८३	" गवय जी	६१५
" सौभरि जी	५८६	" गन्धमादन जी	६१५
" कर्दम जी	५८७	नव नन्द	६१६
" अत्रि जी	५८६	श्रीपर्जन्य जी	६१६
" ऋचीक जी	५९०	श्रीनन्द जी	६१६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
समस्त ब्रजवासी	६१८	॥ कृष्ण सखा	६२८
श्रीयशोदा जी	६१९	सप्तद्वीप	६३०
॥ कीरतिवृषभानु जी	६२१	जम्बूद्वीप	६३२
॥ राधा जी	६२१	श्वेत द्वीप	६३३
अष्ट सखियां	६२५	अष्टकुल नाग	६४१
श्रीमधुमङ्गल जी	६२६		

दृष्टान्त सूची-पत्र

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
दो मित्र	३	शेरगढ का आमिल	६५
सिद्ध साधक	४	सुदर्शन खत्री	६६
दो कठपुतलियां	१२	सन्त सेवी खाती	६७
श्रीरङ्गाचार्य जी	१४	गुड़-लोभी पुत्र	७४
छप्पन भोगी	१६	खिलाड़ी गुरु	७४
एक साधु	१६	मन भूत है	८२
दो मित्र	२७	शेष-चिल्ली	८३
तीन तरङ्ग वेश्या	३४	जल घड़िया जी	८४
इन्द्र और दुर्वासा	३७	वन्दर सेवक	८४
वन्दर और वया	४३	एक तोता	८५
जिज्ञासु गण	४३	रसायनी	८५
दो जिज्ञासु	४४	दो भक्त	८६
श्रीध्रुव जी	४४	वृन्दावन के भक्त	८७
सेठ-का पुत्र	४५	विकट भक्त	८७
दो छात्र मित्र	४७	बाबा रामकृष्णदास	८९
गोरख की डिविया	४८	मस्ताने सन्त	९३
ब्रह्मोपदेश	५१	श्रीतुलसीदास जी	९५
जैसेवंतसिंह की रानी	५१	चालाक मियां	९६
श्याम विरहिणी	५२	एक फकीर	९३५
देम्भी वादशाह	५६	घनुषदास जी	१३५
माला की एकता	५६	एक गड़रिया	१३६
राज पुत्र	५६	कृष्णदत्त	१४६
श्रीपति कवि	६२	नानक और मरदाना	१५७
एक-भक्त कवि	६३	श्रीवल्लभाचार्य जी	१५६
पटनावाली वाई	६३	व्यास और जैमिनि	१६६
एक सेठ	६४	अक्रवर-बीरबल	१७३

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
राज वैद्य	१७३	पन्ना घाय	३१६
एक बूढ़ा	१७५	ईश्वर करे सोठीक	३२१
चार किराते	१७८	देवज ब्राह्मण	३२२
एक यवन	१७८	गरुड जी	३२८
चारचोर	१७८	यथा राजा तथा प्रजा	३३२
श्रीभृगु जी	१८५	उपांरिचर वमु	४०७
तपस्वी जी	१८६	दरिद्र ब्राह्मण	४०७
भालू और व्याध	१६३	बनावटी सिद्ध	४२१
लैला—भजनू	२०४	जीवनमुक्त	४२२
देवता—दैत्य	२१७	बोला सो मरा	४२३
वृद्ध वणिक	२२७	द्रोपदी जी	४२४
तुलसी का राम नाम	२२६	विरजोजी	४२७
गुजरी	२२६	नारद उर्वशी	४३५
बुढिया व घुडसवार	२३०	आय फैसे	४३७
खटका बुरा	२३३	एक मुल्ला जी	४३८
भूखी विल्ली	२४०	राणा हम्मीर	४५४
ज्ञोथो ब्राह्मण	२४१	कागभुशुण्डि जी	४५७
अपरस	२४२	मिथ्या ब्रह्मज्ञानी	४६५
घोगारी छाँछ	२४५	एक राजा -	४७२
श्याम सखी	२४५	श्रीयुधिष्ठिर जी	४७२
विष्णुदत्त ब्राह्मण	२५१	जीमूत वाहन	४७६
चोखा मेला	२५३	पुरी का ब्राह्मण	४८५
तोता और वेश्या	२५४	श्रीवेङ्कटनाथ जी	५३३
गंगा और भगीरथ	२५५	पनहिया भक्त	५३४
हंस और काग	२६७	चारी कथा	५४२
एक सन्त	२७४	ठाली ठाली	५४२
एक हलवाहा	२७६	होड़लका वनिर्या	५४३
पण्डित और राजा	२७६	एक सन्त	५५०
राजपुत्री और श्वपच	२८८	एक बुढिया	५६८
कालू धीमर	२८८	लकड़हारा	५६५
बूढ़ा और बालक	३०१	राधावल्लभी सूनदास	५८५
द्रुपद और द्रोण	३०४	श्रीगिव जी	५८६
एक गुरुभक्त	३०५	बनावटी मिह	५८८
दो फकीर	३०६	एक नैयार	५८८
त्यागी राजा	३१३		
सन्तोषी ब्राह्मण	३१३		

श्रीप्रियादास कृत भक्तमाल बन्दना

नमो नमो श्रीभक्त सुमाल ।

जाके सुनत महातम नाशत, उर झलकत राधा नन्दलाल ॥
गदगद स्वर पुलकत अंग अङ्गन, लोचन बरसत अंसुवन जाल ।
उतरि जात अभिमान व्याल विष, लेत जिवाय सुरस तिहिकाल ॥
होत प्रीति हरि भक्त जनन्ह सों, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल ।
तजत कुसङ्ग लेत सत सङ्गति, भाग जगत कोउ अद्भुत भाल ॥
निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हवै करत निहाल ।
श्रीअग्रनारायणदास प्रियाप्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल ॥

श्रीनाभा जी का दैन्य

ब्रातन ही हौ पतित पावन ।

मो तै काम परे जानहुगे, बिन रन सूर कहावन ॥
सतयुग त्रेता द्वापर हूके, पतितन को गति आपी ।
उन्हैं हमैं बहुते अन्तर है, हम कलियुग के पापी ॥
कोउ टांक द्वै टांक फौसेरा, बड़ी बड़ाई सेर ।
हौं पूरन पतिताई ऐसो, ज्यों पाषाणनि मेर ॥
हौं दिनमनि खद्योत आन खल, अविद्या कोजु उजागर ।
गोपद पावन के न सरवरै, हौं दुरमति जल सागर ॥
पतितपावन है विरद तिहारो, सोइ करो परमान ।
पाहन नाव पार करो 'नाभा', कै हरि पकरौ कान ॥

अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं
जाड्यज्जागुडरोचिषां विदधतं षट्पाम्बरस्य श्रिया ।
वृन्दारण्य-निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं
राधास्कन्ध-निवेशितोज्ज्वल-भुजं ध्यायेम दामोदरम् ॥

॥ श्रीजानकीवल्लभो विजयते ॥
॥ श्रीमद्भगवद्भक्त्यो नमः ॥
॥ श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः ॥

श्रीभक्तमाल

(पूर्वार्द्ध मात्र)

अथ मंगलाचरण

वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च, कृपासिन्धुभ्य एव च ।
पतितानां पावनेभ्यो, वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॥१॥
सीतानाथसमारम्भां, रामानन्दार्यमध्यमाम् ।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां, वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥२॥
भक्त भक्ति भगवन्त गुरु, चतुर नाम वपु एक ।
इनके पद वन्दन किये नाशैं विघ्न अनेक ॥३॥
वन्दउँ गुरु पद कंज, कृपासिन्धु नर रूप हरि ।
महा मोह तम पुंज, जासु वचन रविकर निकर ॥४॥
बार-बार वन्दन करौं, (श्री)नामा आभा ऐन ।
काढ्यौ गाभा वेद को, (श्री)भक्तमाल रस दैन ॥५॥
(श्री)प्रियादास पद कमल पुनि, वन्दउँ बारस्वार ।
कीन्ह भक्तिरस बोधिनी, टीका अति सुखसार ॥६॥
चारि जुगन में भक्त जे, तिनके पद की धूरि ।
सर्वसु सिर धरि राखिहौं, मेरी जीवन मूरि ॥७॥

महाप्रभु कृष्णचैतन्य मनहरनजू के चरण की ध्यान मेरे नाम मुख गाइये ।

टीकाकार कृत मङ्गलाचरण एवं आज्ञा निरूपण—

टीका भक्तिरस बोधिनी

महाप्रभु कृष्णचैतन्य मनहरनजू के चरण की ध्यान मेरे नाम मुख गाइये ।
ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दी लई धारि टीका विस्तारि भक्तमाल की सुनाइये ॥
कीजिये कवित्त बंद छन्द अति प्यारो लगै जगै जग माहि कहि वाणी विरमाइये ।
जानों निजमेति ऐ पै सुन्यौ भागवत शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसेई कंहाइये ॥१॥

शब्दार्थ—महाप्रभु=परम समर्थ, वैष्णवाचार्य । मनहरन=मन को हरने वाले, श्रीमनोहरदास जी (श्रीप्रियादास जी के गुरुदेव) बंदछन्द=छन्दोबद्ध, कवितामयी । जगै=प्रसिद्ध हो । प्रकाशित हो । जगमगाये । विरमाइये=विश्राम लिया, विश्राम दीजिये । विशेषरूप से रमण कराइये । वा विलमाइये=लगाइये । द्रुमनि=वृक्षों में ।

भावार्थ—श्रीप्रियादासजी भक्तमाल की भक्ति रसबोधिनी टीका का मङ्गलाचरण एवं इस टीका के लिखे जाने का हेतु बताते हुए कहते हैं कि—एक बार मैं महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य एव गुरुदेव श्रीमनोहरदासजी के श्रीचरणकमल का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था उसी समय श्रीनाभा जी ने मुझे आज्ञा दी । जिसे मैंने शिरोधार्य कर लिया । वह आज्ञा यह थी कि श्रीभक्तमाल की विस्तार-पूर्वक टीका करके सुनाइये । टीका कवित्त छन्दों में कीजिये, जो कि अत्यन्त प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रकाशित हो, प्रसिद्ध हो, जगमगाये । वा ऐसी कवितामयी टीका कीजिए कि मेरा छप्पय छन्द भी अत्यन्त प्यारा लगने लगे तथा संसार में प्रसिद्ध हो । इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिये, वा भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए । ऐसा कहकर श्रीनाभा जी ने वाणी को विश्राम दिया । वा श्रीनाभाजी की वाणी ने विश्राम लिया । तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि—मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ हूँ । परन्तु मैंने श्रीमद्-भागवत में सुना है कि श्रीशुकदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे वैसे ही आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके कहला लगे अर्थात् टीका रचना करा लगे ।

व्याख्या—‘महाप्रभु’=कर्तुं सकर्तुं मन्यथाकर्तुं समर्थः । यथा-अभोधिः स्थलतां स्थलं जलधितां धूलिलवः शैलतां, शैलो मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणक्षीणतां । वह्निः शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया, लीला दुर्ललिताद्भुतव्यसनिने कृष्णाय तस्मै नमः ॥ (पञ्चावली ६)

अर्थ—जिनकी इच्छा शक्तिसे समुद्र स्थल और स्थल समुद्र बन जाता है एवं धूलिकण पर्वत तथा पर्वत धूलिकण, तृण वज्र और वज्र तृण से भी बलहीन, अग्नि शीतल एवं परम शीतल हिम भी अग्नि भाव को प्राप्त हो जाता है अतएव जिनकी लीला शक्ति दुर्ज्ञेय है एवंभूत सर्वथा अद्भुत श्रीकृष्ण के लिये हमारा कोटिशः प्रणाम है । पुनः—तृण ते कुलिसं कुलिसं तृणं करई । (रामचरितमानस) मसकहिं करहिं विरंचि प्रभु अजहिं मसकते हीने (वही) जो चेतन कहै जड़ करहिं, जड़हिं करहिं चैतन्य । अस समर्थ रघुनाथकहिं भजहिं जीव ते धन्य ॥ (वह) महाप्रभु कृष्णचैतन्य—परमात्मा प्रभु है और श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु है । यह कैसे ?

दृष्टान्त—दो मित्र थे। आगे चलकर उनमें से एक तो राजा हुआ। दूसरा कुम्भ में पत्थर हाथ में हथकड़ी, पाँव में वेडी, गले में तौक, ऊपर से पहरे में चौकीदार, इस प्रकार कंद में रूठ गया। महाकष्ट में पड़ा वह मित्र अपनी मुक्ति के सम्बन्ध में विचार करते-करते उमने मन में निश्चय लिया कि सकट में मित्र ही सहायक होते हैं, यथा—विपत्ति कालकर सतगुरु नेहा। (रामचरितमानस) तो मेरा मित्र राजा है, समर्थ है उसीसे अपनी स्थिति निवेदन करनी चाहिये। फिर तो उसने अपने राजा मित्र के पास अपना हाल कह पठाया। तब राजा ने कहा कि यदि वह मेरे पास आ जावे तो छूटा हूँ। कैसा मधुर जवाब है। न तो वह राजा के पास जा ही सकेगा, न बन्धन से छूट ही सकेगा। दाटान्त में—जीवात्मा और परमात्मा दो मित्र हैं। यथा—द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया (ध्वेताश्वतरोपनिषद् अ० ४, श्लोक ६) परमात्मा राजा है। जीवात्मा बन्धन में पड़ा हुआ नाना कष्ट भोग रहा है। यथा—जिव जवते हरि ते त्रिलगान्यो। तब ते देह गेह निज जान्यो ॥ माया बस स्वरूप बिसरायो। तेहि भ्रम ते दारुण दुःख पायो ॥ (विनय पत्रिका १३६) तहाँ गृह बन्धन ही वेडी है। स्त्री पुत्रादिको का ग्नेह ही हथकड़ी है। घनादिको का मोह ही तौक है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँचो विषय ही जवर-दस्त चौकीदार हैं। इस प्रकार परबग, बन्धन में पड़ा हुआ, स्वयं छूटने में असमर्थ, क्योंकि—भगवान के श्रीमुख के वचन हैं—दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। (गीता ७।१४) ऐसा जीव परमात्मा में वारम्बार विनती करता है कि मुझे बन्धन से छुड़ाइये तब भगवान कहते हैं कि तुम मेरी गण में आ जावो तो बन्धन से छूट जावोगे। यथा—सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥ (गीता १८।६६) कैसा टक्कासा जवाब है। जीव तो इतने बन्धनों से जबड़ा हुआ है, वह भला शरणमें आही कैसे सकता है अतः यद्यपि भगवान समर्थ हैं। परन्तु जीव तो जब मन्त्र, सद्गुरु, आचार्य कृपा करके कथा, वार्ता, सत्संग, उपदेशादि के द्वारा उसके विविध बन्धनों को छिन्न-भिन्न करते हैं, तभी भगवत् शरणागत हो पाता है अतः सन्त, सद्गुरु आचार्य परम समर्थ कहे गये हैं। एनीलिये श्रीकृष्णचैतन्य जी को महाप्रभु कहा गया है। क्योंकि आपने भगवान का नाम मुना मुनाकर अनन्य जीवों को बन्धन से मुक्त किया है। यथा—कृष्ण नाम दिया जीवे कराव चैतन्य। ता कारने नाम तार श्रीकृष्ण-चैतन्य। (चै० च०) “महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जन हरन जू के चरण को ध्यान”—इसका अर्थ कई प्रकार में होगा। यथा— १—महाप्रभु श्रीकृष्ण और श्रीचैतन्य और श्रीमनोहरदास जी के चरण का ध्यान। (इस अर्थ में श्रीकृष्ण और चैतन्य दोनों शब्द पृथक्-पृथक् माने गये हैं। (महाप्रभु नमस्कार विशेषण है।) २—मनहरन शब्द को केवल विशेषण मानने पर—मनहरन श्रीकृष्ण और चैतन्य का ध्यान। ३—श्रीकृष्ण चैतन्य और मनोहरदास जी के चरण का ध्यान। ४—मनहरन श्रीकृष्णचैतन्य जी के चरण का ध्यान। ५—श्रीचैतन्य मनहरन श्रीकृष्णजी के चरण का ध्यान। ६—श्रीकृष्णजी एवं श्रीचैतन्यजी के मन को चरण वाले श्रीमनोहरदास जी के चरण का ध्यान। यथा—जन मन हरि लाल मनोहरनाव पायो उक्त हो मन हरि लीनो याते राय हैं। (भक्तमान कवित्त ६३०) महाप्रभु और मनोहर शब्द, कृष्ण, चैतन्य मनोहरदास जी, चरण और नाम सबका विशेषण है।

नाम स्मरण बाह्य—से जनाया कि मैं भगवन्नाम नैकीर्तन कर रहा था। भाष्ट गौतम सम्प्रदाय में कीर्तन को प्रधानता है। यहाँ ध्यान और जप दोनों पढ़ा गया है। यही उक्त विधि भी है। यथा—तज्जपस्तदर्थ भावनम् (पातञ्जलयोगदर्शन १।२८) अर्थ—नाम के स्मरण के नाम को ध्यान उसके स्वरूप का स्मरण चिन्तन करना चाहिये। पुनः—जबहि राम धनि ध्यात हर मुदर न्याय मीन। (रामचरितमानस) श्रीप्रियादास जी का ध्यान “इन्द्रियाणां लोपोद्यतं” नामा ध्यान भी यही है।

श्रीकीर्तदास जी के चरित्र में आता है कि यवन वदशाह ने माथे में कील ठुकरवाई, इन्हें भान ही नहीं हुआ। इन्होंने तो अपने ध्यान और जप के अभ्यन्तर श्रीनाभा जी का दर्शन किया और आज्ञा भी सुनी। यह उत्तम ध्यान योग है। यह नहीं कि स्वांग तो करे जप का, ध्यानका और मन माया का चिन्तन करता रहे।

दृष्टान्त सिद्ध साधक का—दो ढोंगी थे। उन्होंने सलाह किया कि कहीं एकान्त जंगल में बैठकर कुछ धन द्रव्यादि कमाना चाहिये। फिर तो एक सिद्ध बना, एक साधक। पुजापा में आधा-आधा दोनों का हिस्सा होता। घोर जंगल में जाकर के बैठ गये। सिद्ध समाधि लगाते साधक पंखा करता। यदि कोई उस मार्ग से निकलता तो उससे भूरि-भूरि सिद्ध जी की प्रशंसा करता। एक बार उधर से ही राजा की सवारी निकली। सिद्ध ने ध्यान का स्वांग किया था। राजा के पूछने पर साधक ने 'लागि समाधि अखण्ड अपारा' कह कर गौरव बढ़ाया। राजा ने प्रभावित होकर दो मुहरें भेट की और प्रणाम कर चलता बना। राजा के चले जाने पर साधक ने एक मुहर उठा ली। सिद्ध ने आँखें खोलीं और पूछा कि दूसरी मुहर कहाँ गई। साधक ने कहा—एक मुहर ही चढ़ाई थी। सिद्ध ने कहा—नहीं, दो मुहरें भेट की थी। दो-चार बार एक-दो की कहा—कहीं हुई। अन्त में साधक ने पूछा—आपके नेत्र तो बन्द थे आपको कैसे मालूम कि दो मुहरें भेटकी। सिद्धने कहा—भेंट करते समय मुहरें आपसमें खटकती थीं। एक होती तो खटकती नहीं। तब साधकने कहा कि मैं समझगया आपका ध्यानतो केवल मुहरोंके खटके में ही था, अरे थोड़ा बहुत तो परमात्मा का भी ध्यान करते। तात्पर्य ऐसा ध्यान नहीं करना चाहिये। शंका-ध्यान और नामसंकीर्तन दोनों साथ-साथ कैसे सम्भव हैं? समाधान-सिद्धावस्था में दोनों एक साथ सम्भव हो जाते हैं। जैसे—श्रीभरतजी महाराज ने मृग शरीर में भगवान का ध्यान करते हुए तथा वाणी से हरे कृष्णगोविंद नामका उच्चारण करते हुए वह मृग शरीर छोड़ा था। ऐसेही श्रीप्रियादासजी भी ध्यान और नाम गान दोनों ही कर रहे थे। इस कवित्त की प्रथम पक्ति में भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरु, चारों का ही स्मरण किया गया है। श्रीकृष्ण भगवान, श्रीचैतन्य भक्त, मनहरन गुरु और चरण का ध्यान तथा नाम गान भक्ति। अथवा महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य का स्मरण करने से भक्त भक्ति, भगवन्त और गुरु का स्मरण हो जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ही श्रीचैतन्य रूप से प्रगट हैं अतः आपका स्मरण भगवान का स्मरण हुआ। आप अपने परिचय में अपने को 'गोपीभर्तुः पदकमलयोर्दासदासानुदासः' कहते हैं अतः भक्त भी हैं। हितोपदेष्टा, मन्त्र प्रदाता होने से गुरु भी हैं और जैसा कि भक्ति-स्वरूप वर्णन में श्रीप्रियादास जी ने लिखा है कि—'भक्ति रसरूप को स्वरूप यहै छविसार चारु हरिनाम लेत असुवन झरी है।' (श्रीभक्तमाल कवित्त ६) आपकी भी "और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो उमै लाल प्यारी भाव सागर समात है।" (श्रीभक्तमाल कवित्त ३२८ अतः मूर्तिमान भक्ति स्वरूप भी है।

लाह्मी सन्मय—जब मन वाणी समाहित होकर इष्ट और गुरु के चरण चिन्तन और नाम संकीर्तन में तन्मय हो रहे थे। शरीर की दशा लोकवाह्य थी, उसी समय यह दिव्य सन्देश मिला।

नाम्नाजू ने आज्ञा दी—प्रश्न—श्रीनाभा जी का तो लगभग १०० वर्ष पूर्व परमधाम गमन हो चुका था। फिर आज्ञा कैसे दिये? समाधान—नित्यधाम में भक्त सदा दिव्य भाव तनु से निवास करते हैं और भावानुसार भक्तों को दर्शन भी देते हैं। भगवान की तरह से भक्त भी नित्य और व्यापक होते हैं। "न मे भक्तः प्रणश्यति" (गीता ९।३१)। जैसे—श्रीहरिराम व्यासजीको श्रीकवीरदासजी श्रीयमुनाजी से प्रगट होकर दर्शन दिये, वार्तालाप किये। श्रीतुलसीदासजी से श्रीकवीरदासजी आकाश मार्ग से आकर मिले। दक्षिण देश के एक भक्त रूप रसिक जी को श्रीहरिव्यास देवाचार्य जी ने परमधाम से आकर

मन्त्रोपदेन किया। श्रीहित हरिवंश जी ने भी सेवक जी को नित्यधाम ने आकर मन्त्रोपदेन किया था। जैसे गोपाल भक्त तथा विष्णुदास जी को श्रीनामदेव जी तथा श्रीकवीरदास जी ने दर्शन दिया था। वैसे ही श्रीनाभा जी ने भी दर्शन देकर आज्ञा दी थी। पूर्व के वर्णित कथा प्रसंग आगे इनके छन्द्य कवित्तों की व्याख्या में वर्णन किये जायेंगे। प्रश्न—तत्कालीन किसी और सत्त को टीका विस्तार की आज्ञा न देकर श्रीप्रियादास जी को ही टीका विस्तार की आज्ञा क्यों? समाधान—वैसे तो किसी को भी आदेश देने पर यह शंका हो सकती है फिर भी १—इनका हृदय प्रेम लक्षणा भक्ति से परिपूर्ण था। २—सन्तों ने इनका बड़ा अनुराग था। ३—बड़े गुरुनिष्ठ थे। ४—भगवत भागवत प्रीति भाजन थे। ५—कवि भी थे। ६—और सबसे बड़ी बात यह कि 'भक्त भक्ति ..... वपु एक' यही सिद्धांत इनका भी था। इन प्रकार सैद्धान्तिक एकता थी और साम्प्रदायिक पक्षपातशून्य थे। जिसका होना भक्तमाल टीकाकार के लिये परमावश्यक है। क्योंकि श्रीभक्तमाल जी में सभी सम्प्रदाय के सन्तों का वर्णन है। श्रीप्रियादास जी के सम्बन्ध में सीधे श्रीरघुराजसिंह जी स्वकृत 'श्रीराम रसिकावली' भक्तमाल में कहते हैं कि—प्रियादास एक सन्त प्रधाना। शिष्य मनोहर दास सुजाना ॥ तेहि किय साधु चरण अति प्रेना। साधु सेव तजि द्वितिय न नेमा ॥ (रामरसिकावली पृष्ठ ५५०) इन समस्त आवश्यकीय सद्गुणों को श्रीप्रियादास जी में वर्तमान देखकर श्रीनाभाजी ने इन्हीं को आज्ञा दी।

'टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइये'—श्रीनाभा जी ने मूल भक्तमाल का छप्पय छन्दों में सूत्ररूप से वर्णन किया है। परन्तु केवल मूल मात्रसे ही भक्त चरित का विस्तार न होता हुआ देखकर सर्वजन हिताय विस्तार करने की आज्ञा दी।

'कीजिये कवित्त वंद छुंन्द'—साथही यहभी सकेत कर दिया कि वह टीका कविनामयी हो। क्योंकि कविता के माध्यम से वर्णित चरित्र श्रोतावक्ता को विशेष श्रवण सुखद और मनोहारी होते हैं तथा कहने सुनने में प्रमाण भी बन जाते हैं। तथा इसी में यह भी जना दिये कि कविता भी कवित्त छन्दों में हो। प्रश्न—विविध छन्द भेद होते हुये भी कवित्त छन्द में ही रचना करने का उनका सुस्पष्ट सकेत क्यों? समाधान—छन्द अति प्यारी लगे। बात भी सत्य है। पढ़ने सुनने में जा रोचकना कवित्त छन्द में है। रसों का जैसा प्रवाह कवित्त छन्द में उमड़ता हुआ पाया जाता है वगैरा अन्य छन्दों में नहीं। यही कारण है कि पूर्व के प्रायः सभी राज दरबारी कवियों ने अपनी रचनायें विशेषकर उर्मी छन्द में रची हैं। बहुत से रस तो छन्द विशेष में ही निखरते हैं परन्तु कवित्त में सभी रस माना हो उठते हैं अतः कीजिये कवित्त० ऐसा कहा। छन्द अति प्यारी लगे का दूसरा अर्थ भावार्थ में दिया गया है। जग जग का भावार्थ के अतिरिक्त एक अर्थ यह भी है कि ऐसी टीका काग्ये कि जिने पट गुन कर संसार के लोग मोह निद्रा से जग जावें।

जानौं निजमन्ति—यथा—कवि न होउं नहि वचन प्रवीन। तन्त मत्ता नय विचारिनि। निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं। .... (श्रीरामचरितमानस) "सुन्यो भागवत . . . पहायें"—प्रसंग इस प्रकार से है—यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतद्वयं, द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्ममताया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥ (श्रीमद्भागवत १२।२) अर्थ—जिन मन्त्र भी गुरुदेवों का यजोपवीत सम्कार भी नहीं हुआ था। नीविक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अरमन भी नहीं था। उन्हें अयेले ही सन्यास लेने के उद्देश्य से जाने देव कर उनके निता ध्यान की दिष्ट में गान गीत पुकारने लगे—'वेदा ! वेदा !' उन समय तन्मय होने के कारण श्रीगुरुदेव जी जी लोग ने दूरी में दूरी में

दिया । ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्रीशुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ । श्रीशुकदेवजी योगीश्वर है, वृक्षो मे व्याप्त होकर पिताजी को समझाए । उसी प्रकार आप मुझमें प्रविष्ट होकर टीका कराइयेगा । महाप्रभु कृष्णचैतन्य और श्रीमनोहरदास के ध्यान से प्रियादास जी का माध्व गोड़ेश्वर सम्प्रदायानुयायी होना पाया गया । आपकी गुरु परम्परा इस प्रकार से है—श्रीगौराङ्ग महाप्रभु । श्रीगोपालभट्ट जी, श्री श्रीनिवासाचार्य जी, श्रीमनोहरदास जी, श्रीप्रियादास जी ।

टीका का नाम स्वरूप वर्णन

रची कविताई सुखदाई लागै निपट सुहाई औ सचाई पुनरुक्ति लै मिटाई है ।
अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छबि छाई मोद झरी-सी लगाई है ॥
काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होति नाभा जू कहाई, याते प्रौढ़िकै सुनाई है ।
हृदै सरसाई जो पै सुनिये सदाई, यह 'भक्तिरस बोधिनी' सुनाम टीका गाई है ॥२॥

शब्दार्थ—रची=रचना की, बनाई । कविताई=कविता, काव्य । निपट=अत्यन्त । सुहाई=सुन्दर । सचाई=सच्ची, सत्यता । पुनरुक्ति=कहे हुए को फिर कहना, जो एक दोष है (पुनः+उक्ति) अनुप्रास=एक अलंकार, जिसमें एक पद या अक्षर का वारम्बार प्रयोग किया जाता है । जमकाई=जमाया, प्रयोग किया, यमक=एक शब्दालंकार जिसमें एक ही शब्द का भिन्न अर्थों में कई बार प्रयोग किया जाता है । मोद=आनन्द, प्रसन्नता । झरी=लगातार वर्षा । प्रौढ़िकै=निश्चय करके, बढ़ा करके, धृष्टता—ढिठाई करके । सरसाई=रसमय होता है । सरसता । भक्तिरस बोधिनी=भक्ति के पाँचों रसों का अनुभव कराने वाली । सुनाम=सुन्दर नाम वाली ।

भावार्थ—इस कवित्त में श्रीप्रियादास जी अपने काव्य की विशेषतायें एवं टीका का नाम बताते हुये कहते हैं कि—मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यन्त सुहावनी लगती है । इसमें सचाई है अर्थात् सत्य-सत्य कहा गया है । पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है अर्थात् आने ही नहीं दिया गया है । अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यन्त सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनन्द की झरी-सी लगा दी है । अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परन्तु इसे तो श्रीनाभा जी ने कहवाया है, इसीसे इसकी प्रशंसा निःशङ्क होकर दृढ़तापूर्वक सुनाई है । यदि नीरस हृदय व्यक्ति भी सदा श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी और सरस हृदय वाले के लिये वारम्बार सुनने पर भी यह टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी । ऐसी यह 'भक्तिरस बोधिनी' सुन्दर नामवाली टीका गाई है, जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है ॥२॥

व्याख्या—'रची कविताई'—रचनेका अर्थ रंगना भी होता है । जैसे मेहँदी रचाना । रची अर्थात् रंगीन कविताकी, उसका स्वरूप—थोरे अक्षर सरस हित अधिक चोज तिन माहि । सोइ रंगीन कविता कही, और दूसरी नाहि ॥ भाव यह कि मैंने कविता में रंग ला दिया है । रंग लाने का भाव यह कि हृदय के भाव मूर्तिमान हो गये हैं साकार हो गये हैं । समझने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता है सुनते ही मन मुग्ध हो जाता है । यथा—'पिय लखि सिय की साधुरी, तूण तोरन के चाइ । भोरें धनुष उठाइकें तौरचौ सहज सुभाइ ॥ (पुरानी भक्तमाल टिप्पणी) । कैसी कविता रची ? कहते हैं कि 'सुखदाई' ।

सर्वं सुखदाई कविताही वास्तवमें कविता है। यथा—कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहें
द्रित होई। (श्रीरामचरितमानस) और ऐसी कविता का लक्षण है—सरल कवित कीरति विमल, गावहि
सुनहि सुजान। सहज बैर विसराइ रिपु जो सुनि करहि ब्रह्मान ॥ (श्रीरामचरितमानस) और ऐसी कविता
भी बनती तब है, जब—हृदय सिन्धु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहि सुजाना। जो वरसे वर
वारि विचारू। होहि कवित मुक्ता मनि चारू ॥ (श्रीरामचरितमानस) और यह सम्भव है भगवत्कृपा
से। यथा—शारद दारु नारि सम स्वामी। राम सूत्र धर अन्तर्यामी ॥ जेहि पर कृपा करहि जन जानी।
कवि उर अजिर नचावहि वानी ॥ कविता के सुखदाई होने का हेतु पूरे पद में वर्णित है।

‘निपट सुहाई’—भक्त, भक्ति, भगवन्त गुरु के नित्य, निरवधिक, असंख्येय कल्याण गुण
गणों से, उनके स्वरूप और स्वभाव-सौष्ठव से समलंकृत होने से, एवं साथ-साथ काव्य गुण पूरित होने से
निपट सुहाई कहा। काव्य गुण पूरित कविता सुहाई होती है। साथ-साथ भगवत् भागवत् यग समलंकृत
होने से कविता निपट सुहाई हो जाती है। एक बात स्मरण रखने की है कि केवल काव्य गुण अलंकार
आदि ही काव्य की वास्तविक शोभा नहीं है। वास्तविक शोभा तो भगवत् भागवत् गुण वर्णन ही है।
यथा—भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। रामनाम बिनु सोह न सोऊ ॥ विष्णु वदनी सब भांति सँवारी।
सोह न वसन बिना वरनारी ॥ सत्र गुन रहित कुकविकृत वानी। राम नाम जस अंकित जानी ॥ सादर
कहहि सुनहि बुधताही। मधुकर सरिस संत गुन ग्राही ॥ (रामा०) पुनः—न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, जगत्
पवित्रं प्रगुणीतं कर्तृचित्। तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्युषिषक्षायाः ॥ तद्वाग्विसर्गो
जनताघविप्लवो, यस्मिन्प्रतिश्लोकमद्भवत्यपि। नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति
साधवः ॥ अर्थ—जिस वाणी से, चाहे वह रस-भाव-अलंकारादि से युक्त ही क्यों न हो, जगत् को पवित्र
करने वाले भगवान् श्रीकृष्ण के यग का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिये उच्छिष्ट फेकने के
स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमलवन में विहरने वाले हंसों की
भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते।
इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परन्तु जिसका
प्रत्येक श्लोक भगवान् के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश
कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं।
(श्रीमद्भागवत १।५।१०, ११)

‘सच्चाई’—का भाव यह कि टीका में वर्णित समस्त विषय परम सत्य है। क्योंकि—दिव्य
दृष्टि हरिजनन कृपा ते श्रीनाभा ने पाई। पुनः अग्रने आयसु के संग आशिश दई सुहाई ॥ ध्यावत अपनो
चरित रूप सब भक्त आय दिखरावें। देखि सत्य गायो श्रीनाभा सो मोते कहवावें ॥ (श्रीभक्तवल्लभा
टिप्पणी) सच्चाई की दुहाई देने का हेतु यह है कि—संसारी जे बहु कुकवि, लोभ मोह वश जस कहें।
मिथ्यावादी अजस लहि, पुनि परब्रह्म दुख लहें ॥ यथा—कमले वसति ब्रह्मा, हरिज्जेते च वारिणी। हरो
हिमालये शेते, मन्ये मत्कुण्ठकया ॥ (अज्ञात) अर्थ—ब्रह्मा कमल में वसते हैं, हरि समुद्र में तथा हर
हिमालय पर सोते हैं। क्यों? मैं जान गया, खटमल के भय से। उक्त श्लोक छन्द दृष्टि से ठीक होने पर
भी सत्यांग न होने से व्यर्थ है। ऐसी कविता के कथन श्रवण से क्या लाभ?

पुनश्च—मांस ही की ग्रन्थि कुच कंचन कलश कहें, मुख कहे चन्द सो जो कफ की घर है।

वे भुज कमल नाल नाभि कूप कहें ताहि, हाड़ ही के खंभ ताहि कहें रंभतर है ॥

हाड़ के दसन ताहि कुन्द की कली सों कहैं, चाम के अधर ताहि कहै विम्बाफरु है ।

ऐसी झूठी जुगुति बनावे औ कहावे कवि, ताहू पर कहै हमें शारदा को वरु है ॥ (अज्ञात)

वस्तुतः सरस्वती ऐसे कवियों को वर न देकर रुष्ट होकर शाप देती हैं । यथा—भक्ति हेतु विधि भवन विहाई । सुमिरत शारद आवत धाई ॥ रामचरित सर झिनु अन्हवाये । सो श्रमजाइ न कोटि उपाये ॥ कीन्हे प्राकृतजन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगति पछिताना ॥ ऐसी ही उक्तियों पर भुंभुलाकर किसी नीतिकार ने लिखा है कि—वायसाः किं न भक्षन्ति, किं न कुर्वन्ति योषितः । मद्यपाः किं न जल्पन्ति, कवयो न वदन्ति किम् ॥ अर्थ—कौन-सी ऐसी अपवित्र वस्तु है जिसे कौवे नहीं खाते हैं, कौन-सा ऐसा दुष्कर कार्य है जिसे स्त्रियाँ नहीं कर डालती हैं, शरावी क्या-क्या नहीं बकते हैं और लौकिक कवि क्या नहीं कह डालते हैं ?

‘पुनरुक्ति’—एक ही शब्द या पद को दूसरी बार कहना ही पुनरुक्ति दोष है । परन्तु यदि अर्थ परिवर्तन हो जाय तो दोष नहीं होता है । यथा—“वारन को तारन करत, बार न लागी तोहि । वारन कीजै नाथ हे वारन वारत मोहि ॥ अर्थात् गज को तारने में आप को देर नहीं लगी । अब मुझे वारण (वाधायें) वारत (जलाती) हैं उन्हें वारन (दूर) कीजिये । पुनश्च—बिना गोरसं को रसो भोजनानां, बिना गोरसं को रसो भूपतीनाम् । बिना गोरसं को रसो पण्डितानां, बिना गोरसं को रसः कामिनीनाम् ॥ यहाँ गो के गाय, पृथ्वी, वाणी, इन्द्रिय आदि भिन्न अर्थ है । “अक्षर मधुरताई”—मृदु अक्षर मृदु भावमय, मधुर छंद जो होय । तो कोमल हिय इष्ट गुन, सुरति बढ़ावै सोय ॥

‘अनुप्रास, यमकाई’—यथा—

सुन्दर सुजान पर मन्द नुसकान पर वांसुरी की तान पर ठौरनि ठगी रहै ।
सुरति विशाल पर कंचन-सी माल पर हंसन सी बाल पर खोरन खगी रहै ॥
भौहैं धनु मैन पर, लोने युग नैन पर शुद्ध रस बैन पर ‘वाहिद’ पगी रहै ।
चंचल से तन पर सांवरे बदन पर जन्द के नन्दन पर लगन लगी रहै ॥
तथा—ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहनवारी, ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहाती हैं ।
कन्दमूल भोग करे, कन्दमूल भोग करे, तीनि बेर खातीं तीनि बेर खाती हैं ॥
भूषण शिथिल अङ्ग भूखन शिथिल अङ्ग विजन डुलातीं वे विजन डुलाती हैं ।
‘भूषण’ भनत शिवराज वीर तेरे आस नगन जड़ाती ती वे नगन जड़ाती हैं ॥

श्रीप्रियादास जी रचित इसी दूसरे कवित्त में ही प्रथम चरण में अनेक बार ई तथा स का, दूसरे में भी ई कार तथा र कार का, तीसरे में ईकार, ककार तथा नकार का, चौथे में भी ईकार तथा स कार आदि अक्षरों के सुन्दर अनुप्रास हैं । इसी प्रकार पूरी टीका वाच्योचित गुणों से परिपूर्ण, सत्य, मधुर, तथा दोष रहित है । ‘अति छबि छाई’ काव्य गुणों से छवि छाई है । भक्ति से अति छवि छाई है यथा—‘भक्ति छबि भार’ (श्रीभक्तमाल कवित्त ५)

मोद भरि सी छाई है—इसलिये कि श्रीप्रियादासजी के हृदय का उमड़ता हुआ आनन्द ही कविता रूप में प्रवाहित हो चला है । जैसा कि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं—भयउ हृदय आनन्द उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू ॥ चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस जल भरिता सो ॥ (श्रीरामचरितमानस) तथा जैसे श्रीशुकदेव जी से हृदय के आनन्द का भार नहीं

सहा गया, तब उसे उतारने के लिये धूमते-धूमते श्रीपरीक्षित जी की सभा में जाकर श्रीपरीक्षित जी को सुनाकर हलका किये। वैसे ही श्रीभक्तमाल जी की टीका कवित्तें श्रीप्रियादासजी के हृदय का आनन्द प्रवाह है। अतः 'मोद भरी सी लगाई, हैं'।

काव्य की बड़ाई निज सुख न भलाई होति—यथा—परं: प्रोक्ता गुणा यस्य निर्गुणोऽपि गुणी भवेत् । इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः ॥ (सु० २०भा० आत्मश्लाघा-निन्दा प्रसंगे) पुनश्च—अपने मुख तुम आपनि करनी । बार अनेक भांति बहु बरनी ॥ नहिं सन्तोष त पुनि कछु कह हू । (श्रीलक्ष्मण जी की व्यंगोक्ति श्रीपरमुराम प्रति) लाजवन्त तब सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ (श्रीअङ्गद जी की व्यङ्गोक्ति रावण प्रति) रामचरितमानस ।

‘नाम्नाजू कहाई याले प्रौढ़ि कै सुनाई है’—भाव यह कि यह बड़ाई वस्तुतः अपनी एवं अपने काव्य की न होकर श्रीनाभा जी की बड़ाई है। ऐसा समझना चाहिये।

‘हृदय सरसाई जो पै सुनिये सदाई’—इसका दो प्रकारसे अर्थ होगा। १. यदि सदा सुना जाय तो हृदय सरसही जायगा। २. सदा सुनने पर भी यह हृदयको सरसही लगेगी। प्रथमको अपेक्षा द्वितीय अर्थ विशेष भावपूर्ण है। ‘सुनिये सदाई’ से जनाया कि भगवत् भागवत् चरित्र सदा सुनना चाहिये। यथा—गावहिं सुनिहिं सदा मम लीला । भक्ति सदा सत्संग । (रामचरितमानस) पुनश्च—भवन स्वच्छता हित यथा, सदा सोहिनी देहु । मन निर्मलता कूं तथा, निज शुचि यश सुनि लेहु ॥ रसका चसका ज्यहिं लगें, तापें रह्यौ न जाय । यश पराग हित सकल तजि, भौरा इव मँडराय ॥ (भ० व० टि०)

भक्तिलरस बोधिनी सुनाम—मैया बाबा का घरा हुआ नाम नाम, और श्रीगुरु देव एवं भगवान का घरा नाम सुनाम। यथा—‘कर्मा सुनाम’ (भक्तमाल कवित्त १९६)। इस पद में ‘रची कविताई से लेकर मोद भरी सी लगाई है’ तक काव्य की, कला पक्ष की प्रशंसा है और ‘हृदय सरसाई से लेकर गई है’ तक भाव पक्ष की श्रेष्ठता कही गई है।

श्रीभक्तिल देवी का शृङ्गार

श्रद्धाई फुलेल औ उबटनौ श्रवण कथा मैल अभिमान अङ्ग अङ्गनि छुड़ाइये ।
मनन सुनीर अन्हवाइ अंगुछाइ दया नवनि वसन पन सोधो लै लगाइये ॥
आभरन नाम हरि साधु सेवा कर्णफल मानसी सुनथ संग अंजन वनाइये ।
भक्ति महारानीकौ सिंगार चारु बीरी चाह रहै जो निहारि लहै लाल प्यारी गाइये ॥३॥

शब्दार्थ—श्रद्धा=वेद, गुरु वाक्यों में विश्वास, आस्था, भक्ति, आदर। फुलेल=मुगन्धित तेन। उबटनौ=शरीर पर मलने का लेप, वुक्वा, अङ्गराग। मैल=मल, दोष, विकार, जिसके लगने ने तेज नष्ट हो जाता है। अभिमान=अहङ्कार, गर्व, मिथ्या ज्ञान। अङ्ग अङ्गनि=प्रत्येक अङ्ग में। मनन=वारम्बार विचार या ध्यान करना, सोचना। सुनीर=सुन्दर, शीतल, पवित्र जल। अन्हवाइ=स्नान करा कर। अंगुछाई=पोछकर। दया=दूसरे के दुःख को देखकर उसके निवारणार्थ उत्पन्न मन का भाव कृपा, करुणा। नवनि=नम्रता। पन=प्रतिज्ञा, प्रण, टेक। सोधो=सुगन्ध। आभरन=गहना, भूषण।

मानसी=मन की, मानसिक उपकरणों से की हुई सेवा । सुनय=सुन्दर नय, नाक में पहनने की वाली । संग=सज्जनों का संग । अंजन=कज्जल । चारु=उत्तम, सुन्दर । चाह=चाव, इच्छा, आवश्यकता । लहै=पार्व ।

भावार्थ—चूँकि शृङ्गारित रूप विशेष आकर्षक होता है, अतः इष्टदेव को प्रसन्न करने के लिये टीकाकारने इस कवित्त में श्रीभक्तिदेवी के शृङ्गार का वर्णन एक रूपक के द्वारा किया है । भक्तिदेवी के श्रीविग्रह की निर्मलता के लिये कथा श्रवण उवटन है । जिससे अहङ्काररूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइये । फिर श्रद्धारूपी फुलेल से शुष्कता दूर कर चिकनाई लाइये । फिर मनन के सुन्दर जल से स्नान करा कर दया के अंगोठे से पोंछिये । उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञारूपी सुगन्धित द्रव्य लगाइये । फिर नाम संकीर्तनरूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुन्दर नय पहनाइये । फिर सत्संगरूपी अंजन लगाइये । जो भक्ति महारानी का इस प्रकार शृङ्गार करके फिर उन्हें अभिलाषा की वीड़ी (पान) अर्पण करके उनके सुन्दर स्वरूप का दर्शन करता रहे, वह श्रीप्रिया प्रियतम को प्राप्त करता है । ऐसा सन्तों एवं शास्त्रों ने गाया है ॥३॥

व्याख्या—‘श्रद्धा’—वेदगुरुवाक्येषु विश्वासः । श्रद्धा कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों का ही मूल है यथा—कर्म मूला श्रद्धा-श्रद्धा बिना धर्म नहि होई (रामचरितमानस) ज्ञान के सम्बन्ध में भी ऐसे ही वचन मिलते हैं । यथा—श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं (गीता-४।३६) श्रीरामचरितमानस में भी ‘सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई’ से ही ज्ञान घृत की उपलब्धि वर्णन की गई है । अतः श्रद्धा ज्ञान मूला भी है । भक्ति में भी श्रद्धा की प्रधानता है । यथा—आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनक्रियाः । ततोऽनर्थनिवृत्तिः त्याक्ततो निष्ठा रुचिस्ततः ॥ अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति । साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भवि भवेत्क्रमः ॥ (भक्ति रसामृत सिन्धुः) अर्थ—सबसे पहले श्रद्धा की उत्पत्ति होती है । उसके बाद साधु-संग, तदनन्तर भजन क्रिया, तब अनर्थ निवृत्ति उसके बाद निष्ठा विश्वास, उसके बाद रुचि, तदनन्तर आसक्ति फिर भाव उसके बाद प्रेम का उदय होता है । साधकों के हृदय में प्रेम के प्रादुर्भूत होने का यह क्रम बतलाया गया है । अतः श्रद्धा भक्ति मूला भी है । श्रद्धा से यहाँ गीतोक्त सात्त्विकी श्रद्धा समझना चाहिये । जो आध्यात्म की ओर प्रवृत्त करती है । यथा—सात्त्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी । तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा । (भा० ११।२५।२७) अर्थ—आध्यात्म में सात्त्विकी, कर्म में राजसी, अधर्म में तामसी तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुणा है । श्रद्धा विरहित समस्त साधन असत् अतएव तामस अतएव निष्फल हो जाते हैं । यथा—अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ (गीता-१७।२८) अर्थ—श्रद्धा बिना किये हुये दान, तप, हवन तथा अन्य कर्म असत् कहे जाते हैं । उसका कुछ लाभ न यहाँ, न मरने के बाद ही है । श्रद्धारहित यज्ञादि सभी शुभ कर्मों को तामस कर्म कहते हैं । यथा—श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते । (गीता-१७।१३) और तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान । देव न वरषाहि धरनी, वए न जामाहि धान ॥ (रामचरितमानस) अतः यहाँ गीतोक्त सात्त्विकी, तथा भागवतोक्त निर्गुणा श्रद्धा से ही अभिप्राय है—

‘श्रद्धा फुलेल’—जैसे फुलेल से गरीर स्निग्ध एवं सुवासित होता है । वैसे ही श्रद्धा से भक्ति में स्नेह (प्रेम) रूपी स्निग्धता और संत समाज में सुजस रूपी सुवास फैलती है । जैसे शृङ्गार

प्रसाधनों में फुलेल की प्राथमिकता है वैसे ही भक्ति में भी श्रद्धा का प्रथम स्थान है अतः 'श्रद्धाई फुलेल' प्रथम कहा । श्रद्धावान के उदाहरण श्रीभक्तमाल में श्रीगदाधर भट्ट आदि ।

'उवटनौ श्रवण कथा'—मन बुद्धि चित्त लगाकर अनुराग पूर्वक भगवत् भागवत् यज्ञ का श्रवण । यथा—'सुनहु तात मति मन चित लाई।' 'तात सुनहु सादर अति प्रीती।' (श्रीरामचरितमानस) जैसे श्रद्धा कर्म-ज्ञान-भक्तिमूला है वैसे ही कथा से भी कर्म, ज्ञान और भक्ति की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है यथा—'भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसाऽऽविरासीत ।' (भा०मा० २।६७) अर्थ—(जब हरद्वार में श्रीगंगा जी के आनन्द नामक घाट पर श्रीसत्तकादि श्रीमद्भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय माहात्म्य वर्णन करते समय ही उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि) वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुये अपने दोनों पुत्रों (ज्ञान और वैराग्य) को लेकर विशुद्ध प्रेमरूपा भक्ति बार-बार भगवन्नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात् प्रगट हो गई । लोगों के पूछने पर कि सभा में भक्तिका कैसे प्रवेश हुआ ? श्रीसत्तकादि ने कहा—यह अभी-अभी कथा के अर्थ से प्रगट भई हैं । यथा—'ऊचुः कुमारो वचनं तदानीं कथार्यतो निष्पत्तिताधुनेयम् ॥' पुनश्च—'रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण । भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवण पुट पान ॥' (रामचरितमानस) जैसे उवटन गरीर में चिपके मूल को दूर करता है वैसे ही कथा-श्रवण से अनाद्यविद्या संचित मोहजनित मल दूर होता है । यथा—'मंगलकरनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । (रामचरितमानस) पुनश्च—'अशेषसंक्लेशशमं विघत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः ।' (भा०)

'नैल अभिमान'—से तात्पर्य समस्त मानसिक विकारों से है । चूंकि अभिमान समस्त दोष, दुःखों का मूल है । यथा—संसृतिमूल शूलप्रद नाजा । सकल सोक दायक अभिमाना । (रामचरितमानस) और भगवान भी इससे चिढ़ते हैं । यथा—'गुमान गोविन्दाई भावत नाही' (कवितावली), चाहे वह घर का आदमी हो, चाहे घरवाली ही क्यों न हो । अन्य की तो बात ही क्या । यथा—'करुना निधि मन दीख विचारी । उर अंकुरेड गर्व तरु भारी ॥ तुरत सो मैं डारिहौं उपारी । प्रन हमार सेवक हितकारी ॥ (रामचरितमानस) श्रीनारदजी प्रभु के निज जन हैं, निज जनो के समस्त अपराध प्रभु क्षमा करते हैं । यथा—'जन अदगुण प्रभुमान न काऊ ।' (रामचरितमानस) परन्तु 'जन अभिमान न राखै काऊ ।' (रामचरितमानस) घर वाली श्रोतव्यमामा जी का भी अभिमान प्रभु ने तत्काल दूर कर दिया । देखिये प्रसंग श्रीहनुमान जी का) । इसी से भगवान का नाम 'गर्व प्रहारी' भी है । यथा—'राजिव लोचन गर्व प्रहारी' (सूर सागर) जाति विद्या महत्वादि के अभिमानी ऋषियों को छोड़ कर शवरी के यहाँ जाना भी इसका प्रमाण है । अतः मूल अभिमान कहा । यह पाँच प्रकार का कहा गया है । यथा—जातिविद्या महत्त्वं च रूप यौवनमेव च । यत्नेन परितस्त्याज्या पञ्चैते भक्तिकण्टकाः । अर्थ—जाति, विद्या, महत्त्व, रूप तथा यौवन, इन पाँचों के अभिमान ही भक्ति पथ के मुख्य कंटि हैं, बाधक हैं । इस लिये सभी प्रकार के अभिमान सर्वथा त्याज्य हैं । क्योंकि—तिमिर गयो रवि देखि कै, मोह गयो गुरुज्ञान । कियो करायौ सब गयौ जब आयौ अभिमान ॥ श्रीतुलसीदास जी रचित 'विनय-पत्रिका' के एक पद में मोह जनित मल का बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया गया है । यथा—मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहुं जतन न जाई । जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई ॥ नयन मलिन पर नारि निरखि मन मलिन विषय संग लागे । हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे ॥ परनिन्दा सुनि श्रवण मलिन भये जीह दोष पर गाये । सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरन विसराये ॥

अङ्ग अङ्गनि छुड़ाइये—जैसे मैल से सौन्दर्य का नाश, तथा विविध रोगों की उत्पत्ति होने से तन का नाश हो जाता है। वैसे ही अभिमान से भक्ति की अगोभा तथा समस्त साधनों का सत्यानाश हो जाता है। अतः उवटनो श्रवण कथा कहा। इसके ज्वलन्त उदाहरण श्रीपरीक्षित जी, पृथुजी आदि हैं।

‘मनन सुनीर’—श्रद्धापूर्वक श्रवण किये गये का वारम्बार चिन्तन करना, भावों को हृदयंगम करना ही मनन कहा जाता है। इसे सुनीर कहने का भाव यह कि जैसे सुनीर अर्थात् स्वच्छ, शुचि, सुशीतल जल से स्नान करने से तथा उसके पान करने से मन प्रसन्न हो जाता है, श्रम दूर हो जाता है। यथा—‘करि तड़ाग मञ्जन जल पाना। बट तर गयउ हृदय हरषाना ॥’ ‘मञ्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ ॥’ (रामचरितमानस) वैसे ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलादि को सुनकर मनन करने से अत्यन्त आल्लाद होता है भव श्रम दूर होता है परम विश्राम मिलता है। यथा—‘बुध विश्राम सकलजन रंजनि।’ ‘पायउँ परम विश्राम।’ ‘तब हनुमन्त कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत युगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम ॥’ ‘एहि विधि कहत राम गुन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥’ (रामचरितमानस) जैसे उवटन के बाद स्नान परमावश्यक है। वैसे श्रद्धा-पूर्वक कथा श्रवणोपरान्त मनन परमावश्यक है। विना मनन किये भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं निखरता और विना विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के हरि के समीप पहुँचना असम्भव है। अतः मनन सुनीर कहा। सुनीर अर्थात् शुचि स्वच्छ सुशीतल जल। यह नहीं कि जैसा तैसा जल। मनन पर दृष्टान्त-धुन्ध कारी का। इसने श्रीमद्भागवत श्रवण कर मनन किया अतः मुक्त हो गया। गोकर्ण ने भगवत्पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी पर विमान एक ही के लिये क्यों आया? तब पार्षदों ने कहा—‘श्रवणं तु कृतंसर्वेन तथा मननं कृतं’ (श्रीभागवत माहात्म्य) दूसरा दृष्टान्त—श्रीचतुर्भुज जी की कथा सुनने वाले चोर का । (देखिये कवित्त ४६४, ४६५)

दृष्टान्त दो कठपुतलियों का—एक राजा के दरवार में एक कठपुतली विक्रेता पहुँचा। पास में दो कठपुतलियाँ थी। एक का दाम ५)र० एक का ५००)र०। एक सी पुतलियों का भिन्न-भिन्न असमानान्तर दाम सुनकर जब राजा ने इसका हेतु पूछा तो उसने रहस्य बताया। एक के कान में सूत डाला तो दूसरे कान से बाहर निकल गया। यह ५) की थी। दूसरी के कान में सूत डाला तो वह भीतर की ओर चला गया। यह ५००) की थी। तात्पर्य एक व्यक्ति सुनकर भुला देते हैं। दूसरे मनन पूर्वक धारण करते हैं। राजा ने इन्हे आदर्श प्रेरक मान कर खरीद लिया।

‘अंगुछाइ दया’—दयादयावतां ज्ञेयः स्वार्थस्तत्र न कारणं। (भगवद्गुण दर्पण) जैसे—स्नानोपरान्त अंग प्रक्षालन के लिये अंगोछा की आवश्यकता होती है, वैसे ही श्रद्धा, श्रवण, मनन के साथ साथ दया भी होनी चाहिये। कथा श्रवण कर मनन करने से तत्त्वबोध होने पर प्राणिमात्र में आत्मभाव हो जाता है। द्वैत, वैर विरोध का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में सहज ही प्राणियों के प्रति स्नेह, सौहार्द, क्षमा, दया, करुणा आदि सद्गुणों का उद्भव और विकास होता है। यही अंगोछा है और दया पर वश हो सबका दुःख दूर करने के लिये प्रयत्नशील होना ही अङ्ग प्रक्षालन है। ‘यह गुन साधन ते नहि होई।’ यह तो भगवत्कृपा से ही सम्भव है। यथा—‘तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई।’ पुनश्च—दया बसत जाके हृदय, रामहि पावत सोय। दया राम पावै तबहि, जब दयाराम की होय ॥ और श्रीराम जी की दया होती है तब, जब उन्हें याद किया जाये। भगवान की याद ही हमें दयारूप में

प्राप्त होती है। जैसे गेंद दिवाल पर मारते हैं तो टकरा कर अपनी ओर आती है। वैसे ही जब हम भगवान की याद करते हैं तो याद प्रभु से टकराकर लौटती है तो हमें दया के रूप में मिलती है। याद का उलटा दया होता है। भगवान ने श्रीमुख से, श्रीनारद जी से, वैष्णवों के तीन कर्म, जीवों पर दया, भगवान की भक्ति और भक्तों की सेवा का वर्णन करते हुये दयाको प्रथम स्थान दिया है। यथा—वैष्णवानां त्रयं कर्म, दया जीवेषु नारद। श्रीगोविन्देपरा भक्तिस्तदीयानां समर्चनम् ॥ (ना० प०) पुनश्च—दया में वसत देव सकल धरम। (विनय पत्रिका) दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िये, जब लगि घट में प्रान ॥ (तुलसीदास) दया हीन मानव, मानव नहीं दानव है। यथा—दृष्ट्वा तान् कृपणान् व्यङ्गाननङ्गान् रोगिणस्तथा। दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः ॥ (भा०) अर्थ—अङ्ग-हीन, रोगी, धायल तथा दीनों को देखकर जिसे दया नहीं आती है वह मनुष्य नहीं रक्ष=राक्षस है। श्रीप्रह्लाद जी ने तो भगवान से दया का ही वरदान माँगा है। यथा—न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम् ॥ (भागवत) अर्थ—मैं राज्य, स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं दुःख से दुःखी प्राणियों के दुःख का नाश चाहता हूँ। दया के दृष्टांत श्रीकेवलराम जी (कवित्त ६००), श्रीस्वामी रामानुजाचार्य जी, 'गोपुर ह्वं आरुढ उच्च स्वर मंत्र उचारयौ।' (कवित्त ६४)।

‘नवन्नि वस्त्रं’—जैसे स्नानीपरान्त शरीर को पोंछ कर वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही उपर्युक्त सद्गुणों के साथ-साथ नम्रता भक्ति का परिधान है। जैसे सम्पूर्ण शृङ्गार होने पर भी बिना वस्त्र के उसकी कोई शोभा नहीं, प्रत्युत शृङ्गार की विडम्बना मात्र होती है। यथा—‘विधुवदनी सब भाँति सँवारी। सोह न वसन बिना वरनारी॥ वसन हीन नहि सोह सुरारी। सब भूषण भूषित वरनारी ॥ (रामचरितमानस)

पुनश्च—शरच्चन्द्रवक्त्रा लसत्पद्मनेत्रा,

स्वलंकार युक्तापि वासो विसुक्ता।

सूरूपापि योषिष्व वै शोभमाना,

हरेर्नामहीना सुवाणी तथैव ॥ (समापित)

अर्थ—जैसे शरद चन्द्रमुख, कमलनयनी, उत्तम भूषणों से युक्त सुन्दर स्त्री भी बिना वस्त्र के सुशोभित नहीं होती है वैसे ही हरिनाम हीन सुन्दर वाणी भी सुशोभित नहीं होती है। वैसे ही नम्रता बिना भक्ति सर्वथा अशोभित है। तथा जैसे—वस्त्र विहीन नग्न स्त्री को देखना अकल्याणकर होता है, यथा—‘न नग्नां स्त्रियमीक्षेत पुरुषो वा कदाचन।’ (वर्म ग्रन्थे) नग्न स्त्री को पुरुष कदापि न देखे, पाप लगता है। श्रीहनुमान जी के अतुलनीय पराक्रम का परिचय जानते हुये, उन्हें वन्धन में पड़ा देख कर हैरान रावण ने पूछा—

‘रे कपि कौन तू ? अक्ष को घातक, दूत बली रघुनन्दन जू को।

को रघुनन्दन रे ? त्रिशिरा खरदूषण दूषण भूषण भू को ॥

सागर कैसे तरायो ? जस गोपद, काज कहा ? सिय चोरहि देखो।

कैसे बँधयो ? जु सुन्दरि तेरी छुई दृग सोवत पातरु लेखो ॥

(रामचन्द्रचन्द्रिका)

वैसे ही नम्रता विहीन भक्ति भी मान मद दम्भ का रूप धारण कर पतन का कारण बन जाती है। अतः भक्ति में नम्रता परमावश्यक है। नम्रता को वस्त्र कह कर श्रीप्रियादास जी ने उपमा को सजीव कर दिया है। वस्तुतः बेचारा वस्त्र नम्रता की भूति ही तो है। चाहे वह कितना ही मूल्यवान क्यों न हो, अपने समस्त गौरव को भुलाकर (पहनने वाले के मनोऽनुकूल) जिधर ही, जैसे ही मोड़िये, बिना ननु नच किये मुड़ जाता है।

दृष्टान्त—श्रीभक्तमाल जी में जोवनेरी गोपाल जी (४२० कवित्त), श्रीरसिकमुरारी जी (कवित्त ३८६) आदि इसके उदाहरण हैं तथा श्रीस्वामी रगाचार्य जी का आख्यान भी नम्रता का ज्वलन्त उदाहरण है। कथा इस प्रकार से है। श्रीस्वामी जी के सद्गुणों, विशेषकर उनके औदार्य से आकृष्ट होकर, केशव नाम के कवि, उनकी विरुदावली बखान कर पुरस्कार लेने की अभिलाषा से आये। कवि ने श्रीस्वामी जी का बहुत बखान किया, बड़ाई की। परन्तु यह क्या? स्वामीजी ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, बैठने तक को नहीं कहा, जल तक नहीं पूछा। कवि जी बड़े ही निराश हुये, मन ही मन झुंझलाये। अपने को अपमानित समझ, उसका बदला लेने के लिये अवसर की प्रतीक्षा में थे। सायंकाल, को श्रीरंगनाथ भगवान की सवारी निकली। जब श्रीस्वामी जी श्रीठाकुर जी को—

‘पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः।

त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपाप हरो हरिः ॥’ (ना० प०)

यह मंत्र बोलते हुये दण्डवत करने लगे, उसी समय केशव कवि ने भी खिसियाकर श्रीठाकुरजीके सामने कहा—‘प्रभो ! ये जैसा कहते हैं वैसे ही हैं भी।’ तुरन्त ही श्रीस्वामी जी ने उठ कर कवि जी को हृदय से लगा लिया। अपने गले का स्वर्णहार उनको पहिना दिया और श्रीठाकुर जी से बोले—प्रभो ! हम जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं, इसके साक्षी कवि जी है। अब तो आप मानियेगा। केशव दग रह गये, इतनी विनम्रता। बड़े ही प्रभावित हुये। चरणों में पड़ गये। श्रीचैतन्य महाप्रभु जी का आत्म-परिचय भी नम्रता का ज्वलन्त उदाहरण है। यथा—

नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नो वा वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा।

किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णमृताब्धेर्गोपीभर्तुः पदकमलयोर्दासदासानुदासः ॥

(पद्यावली)

अर्थ—न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य हूँ। न शूद्र न ब्रह्मचारी हूँ। न गृहस्थी न वानप्रस्थी हूँ न संन्यासी ही। किन्तु निखिल परमानन्द परिपूर्ण, अमृतसागर स्वरूप गोपीपति श्रीकृष्ण के चरण-कमलों के दासों के दासानुदासों का भी एक छोटा सा दास हूँ। नवनि का स्वरूप-गुण-महिमा-दोःशील गहनि, सवकी सहनि, कहनि हीय मुख राम। तुलसी रहिये यहि रहनि, संत जनन को काम ॥ नम्र भये सद्गुण टिकत, ऊँचे ते गिरि जात। पर्वत पर जल नहि रहत, सिन्धु मांहि ठहरात ॥ नम्र भये भय होत नहि, ऊँचे उठे विनास। आंधी में तृन बचि रहै, बड़े वृक्ष को नास ॥ श्लोक—तृणादपि सुनीचेन, तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ अर्थ—श्रीचैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि—अपने को तृण से भी नीचा समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर दूसरों को मान देने वाला बनकर सदैव श्रीहरिनाम सकीर्तन करता रहे ॥ (शिक्षाष्टक)

‘पन्न सोधो’—पन=प्रण, प्रतिज्ञा, अनन्यता, दृढ इष्ट निष्ठा । यथा—गही एक टेक फेरि उर ते न टरी है । (भक्तमाल) ‘मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपति पद कमल बसेहों ।’ (विनय) ‘पन कर रघुपति भक्ति दृढ़ाई । को शिव सम रामहि प्रिय भाई ॥’ (रामचरितमानस)

‘कानन दूसरो नाम मुनै नहिं एकहि रंग रंग्यो यह डोरौ ।
घोखेहु दूसरो नाम कढ़ै, रसना मुख बांधि हला हल धोरौ ॥
ठाकुर चित्त की वृत्ति यहै हम कैसेहु टेक तजै जनि भोरौ ।
चावरी ये अँखियाँ जरि जायँ जो साँवरो छोड़ि निहारति गोरौ ॥’ (ठाकुर कवि)

श्रीजानकी जीवनकी बलि जैहों ।
चित्त कहै राम सीय पद परिहरि अब न कहूँ चलि जैहों ॥
श्रवणनि और कथा नहिं सुनिहों रसना और न गँहों ।
रोकिहों नयन विलोकत ओरहिं शीश ईशही नँहो ॥
नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह बहैहों ।
यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहै हों ॥ (विनय पत्रिका)

पुनश्च— पल काटों सही इन नैननि के गिरधारी बिना पल अन्त निहारै ।
जीभ कटै न भजै नन्द नन्दन बुद्धि कटे हरिनाम विसारै ॥
मीरा कहै जरि जावो हिया पद कंज बिना पल अन्तर धारै ।
सीस नवै ब्रजराज बिना वह सीसहिं काटि कुवाँ किन डारै ॥

पुनश्च— ऐसे नहीं हम चाहन हार जो आज तुम्हें कल और को चाहैं ।
फेंक दे आँखें निकारि दोऊ यदि दूसरी ओर करे ये निगाहैं ॥
लाख मिलै तुमते बढ़ के तुमहीं को चाहै तुमहीं को सराहैं ।
जौलौ यह जीव रहें तन में तौलौ हम नेह को नाता निवाहैं ॥

इसी प्रकार से भगवन्नाम जप, दर्शन, स्मरण, तुलसी, चरणामृत सेवनादि के प्रण । भक्तकाल में भी प्रण की रक्षा दुःख सहकर तथा सब कुछ त्याग कर भी करनी चाहिये । उदाहरण के लिये जैसे—नृतक नारायणदास का केवल भगवान के आगे नृत्य करने का प्रण (कवित्त ५६१, ५६२) श्रीपति कवि का केवल ईश गुण-गान का प्रण (देखिये व्याख्या कवित्त ६ की) और भी श्रीजैमल, जैदेवादि का अपना-अपना प्रण । भक्ति में नम्रता अर्थात् सब प्रकार की अभिमान शून्यता होने के साथ-साथ इष्ट का अभिमान, यथा—‘अस अभिमान जाइ जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥’ (रामचरितमानस) तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा परमावश्यक है क्योंकि इनके बिना प्रण की पूर्णता असम्भव है । जैसे मुगन्ध चारों ओर फैलकर दूसरे को सुखद होय, वैसे ही प्रण की प्रसिद्धि सुनकर दूसरे भक्त सुख मानते हैं । जैसे मुगन्ध से चित्त की प्रसन्नता वैसे ही प्रण से आत्मा को आह्लाद होता है । एक बात स्मरण रखने की है कि पपीहा की तरह दृढ प्रण वाला होना चाहिये । यथा—पनहिं पपीहा ना तजै, तजै तो तन घेकाज । तन छूटै तो कुछ नहीं, पन छूटै तो लाज । (दोहावली) पुनश्च—‘मन क्रम वचन भजन दृढ नेमा’ (रामचरितमानस) गिथिल पन का कोई मूल्य नहीं । यथा—

यद्रूपरागीश्वर वायु सुनुस्तद्रोपमकूपे ध्वनिमुल्लसन्तम् ॥

अर्थ—श्रीरामके नामका प्रभाव वानरराज श्रीहनुमानजी अच्छी प्रकारसे जानते हैं अतः रूपरागियों में प्रधान श्रीवायुपुत्र के रोम-रोम से राम नाम की ध्वनि होती रहती है। श्रीअर्जुन जी के भी रोम-रोम से 'जय कृष्ण कृष्ण' की ध्वनि निकलती थी। (देखिये कथा अर्जुन जी की) तथा चोखा मेला चमार की निर्जीव हड्डियों से भगवन्नाम की ध्वनि निकल रही थी। (देखिये नामदेव जी का प्रसंग) नाम निष्ठा की इस चरम दशा को प्राप्त करना ही भक्ति महारानी को नामरूपी आभूषण धारण कराना है। जैसे समस्त शृंगार करने पर भी बिना आभूषण धारण किये वह अपूर्ण ही है। वैसे ही भक्ति के समस्त साधनों का यथा विधि अनुष्ठान करने पर भी बिना भगवन्नामाराधन, के वह अपूर्ण है। अधूरा है "नाम राम को अङ्क है, सब साधन है सून। अङ्क गये कछु हाथ नहि, अङ्क रहे दसगून।" (दोहावली)। जैसे—स्त्रियों को आभूषण बहुत प्रिय होता है, वैसे ही भक्ति महारानी को नामाभरण बहुत प्रिय है। अतः आभरण नाम कहा।

‘हरि साधु सेवा कर्णफूल’—कर्णफूल शृङ्गार तो है ही, सौभाग्यसूचक भी है। कर्णफूल का न होना वा नष्ट होना शृङ्गार हानि के साथ-साथ सौभाग्य हानि भी सूचित करता है। यथा—मन्दोदरी सूच उर बसेऊ। जब ते श्रवण पूर महि खसेऊ ॥ (रामचरितमानस) वैसे ही हरि-साधु सेवा भी भक्ति महारानी का शृंगार होने के साथ-साथ सौभाग्यरूप भी है। जैसे स्त्री के सौभाग्य चिन्हों को देखकर उसका पति प्रसन्न होता है वैसे ही हरि-साधु-सेवा को देख कर भगवान् प्रसन्न होते हैं। कर्णफूल दो होते हैं वैसे ही यहाँ सेवा भी दो कही, १—हरि-सेवा। २—साधु-सेवा। दोनों कर्णफूल धारण करने पर ही सम्यक् शोभा होती है। एक के अभाव में दूसरा भी शोभा सम्बर्द्धनमें पूर्ण समर्थ नहीं होता, वैसे ही हरि और साधु, दोनों की सेवा से ही भक्ति की पूर्ण शोभा होती है। हरि-सेवा दाये कान का कर्णफूल है, जो कि गुप्त (ढका) रहता है। तात्पर्य भगवत्सेवा परदे के भीतर होती है अतः गुप्त है इसलिये दाये कान का कर्ण फूल है। साधु-सेवा बायें कान का कर्ण फूल है जो कि प्रगट रहता है। भाव यह कि साधु-सेवा खुले मैदान होती है अतः वाम कर्ण का कर्णफूल कहा। जैसे कर्णफूल कई प्रकार के होते हैं। यथा—मकराकृत, मीनाकृत, पुष्पाकृत, भ्रमराकृत, काण्ठ के, चाँदी के, सोने के, जडाऊ। वैसे ही हरि-साधु-सेवा के भी भावानुसार विविध प्रकार हैं। सम्पूर्ण भक्तमाल मानो इसी की व्याख्या है। भगवत्-सेवा का स्वरूप—‘सर्वहि लपन सीय रघुबीरहि। जिनि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥’ (रामचरितमानस) साधु-सेवा का स्वरूप—‘जोगर्वहि प्रभु म्रिय लखनहि कैसे। पलक विलोचन गोलक जैसे। (रामचरितमानस) श्रीभक्तमाल में हरि-सेवा के आदर्श—श्रीपृथु जी, आसकरनजी, जैमल जी आदि। साधु-सेवा के आदर्श—श्रीहरिपाल जी, त्रिलोचन जी, सदान्नती जी आदि।

‘मानसी सुन्नथ’—मानसीसेवा—कृष्णसेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता। चेतस्तत्प्रवर्ण सेवा, तत्सिद्धयै तनुवित्तजा। (श्रीवल्लभाचार्य) अर्थ—श्रीकृष्ण सेवा तीन प्रकार की होती है। १—तनुजा, २—वित्तजा, ३—मानसी,। इन तीनों में मानसी सेवा श्रेष्ठ कही गई है। मानसी की मिट्टि के लिये ही तनुजा और वित्तजा सेवा का अनुष्ठान किया जाता है। चित्त का इष्ट में अत्यन्त तन्मय होना ही सेवा का स्वरूप है। जिस प्रकार नय अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी अलङ्कारों में प्रमुख है, गुहाग सूचक भी है। वैसे ही मानसी सेवा सेवा का अत्यन्त सूक्ष्म एवं भावगम्यरूप है और ध्येष्ट है। यथा—‘तुलसी मन से जो वनै, (तो) वनी दनाई राम ॥’ (दोहावली) जैसे नय में दो मोती होते हैं और दोनों मोतियों के बीच में एक लाल मणि। वैसे ही मानसी सेवा में भी विवेक और वैराग्य ये दो सत्यगुण

सम्पन्न प्रकाशमान मोती हैं और इष्ट के प्रति सच्चा अनुराग ही बीच की लाल मणि है। इसके उदाहरण हैं। श्रीअग्रदास जी, श्रीरङ्ग जी। श्रीरघुनाथदास जी आदि। (विशेष देखिये कवित्त १०) मानसी सेवा की विधि—

सकल जगत चिन्तन त्यागि कै ध्यान धारै। परम प्रिय मनोहर मूर्ति हिय में बिठारै॥
विविध बिधि मनोमय वस्तु ते पूजि तर्पै। इमि हरि अपने करि भाव सों सर्व अपै ॥
मन वचन परे कहि वेद जाको बतावै। मन वचन रमै सोइ संत यौ भेद गावै ॥
प्रगट, मनसि पूजन दोउ को संग कीने। रसिक मन रमावाहै राम के रंग भीने ॥

(भ० व० टि०)

संग अंजन—सत्संग को अंजन इसलिये कहा, कि जैसे अंजन लगने से नेत्र दोष दूर होकर शुद्ध दृष्टि प्राप्त होती है। तथा नेत्र सुन्दर भी लगने लगते हैं उसी प्रकार सत्संग से दूषित विचार दूर होकर विवेक विलोचन तथा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। उससे सत् असत् का ज्ञान हो जाता है। यथा—जाड्यं धियो हरति, सिञ्चति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥ (भर्तृहरि) अर्थ—सत्सङ्ग-बुद्धि की जड़ता को हरता है, वाणी को सत्य से परिपूर्ण करता है, सम्मान और उन्नति प्रदान करता है, पापों को दूर करता है, चित्त को प्रसन्न करता है चारों ओर कीर्ति को फैलाता है। तो बताइए, सत्संग मनुष्यों के साथ कौन-सा उपकार नहीं करता है ?

न रोधयति मां योगो, न सांख्यं धर्म एव च। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥

व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। यथावरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम् ॥

(कृष्ण वाक्य, उद्धव के प्रति भा० ११।१२।१, २)

अर्थ—सब आसक्तियों को हरने वाला सत्संग मुझे जिस प्रकार वश में कर लेता है, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, दक्षिणा, व्रत, वेद, तीर्थाटन, यम और नियम मुझे वश में नहीं कर पाते हैं।

सत्संगेन हि दैतेया यातुधानाः खगाः मृगाः। बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्र कायाधवादयः ॥

(भागवत)

अर्थ—सत्संग से ही वृत्रासुर, प्रह्लाद आदि दंत्य और राक्षस, खग मृग योनियों में उत्पन्न भक्तां ने भी मुझे प्राप्त किया है। मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोक हूँ वेद न आन उपाऊ ॥ (रामचरितमानस) कह न होय सत्संग ते, देखहु तिल अरु तेल। नाम भौल सब फिरि गयो, पायो नाम फुलेल ॥ (ध्रुवदास जी) सत्सङ्ग सिद्धांजन है। यथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध, सुजान। कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान ॥ (रामचरितमानस) वैसे ही सत्संगरूपी सिद्धांजन से अव्यक्त अगोचर परमात्मा का दर्शन सहज सुलभ हो जाता है। अन्यथा असम्भव है। यथा—नयन निकट काजर वसै, पै दरपन दरसाय। त्यों साधुन के संग बिनु हरि छवि हिय न लखाय ॥ अंजन में दो गुण—१—नेत्र रोग दूर होता है। २—प्रीतम प्रसन्न होकर वशीभूत हो जाते हैं। वैसे ही सत्संग से भवरोग दूर होता है और प्रियतम प्रभु प्रसन्न होते हैं, वश भे हो जाते हैं।

अतः संग अ जन कहा । सत्संग महिमा पर देखिये श्रीवाल्मीकि जी तथा श्रीवशिष्ठ-विश्वामित्र का प्रसंग ।

चाहू वीरी—चाह=लालसा, अभिलाषा, मिलन की उत्कठा । यथा—‘एक लालसा बड़ि उर माहीं । ... चाहीं तुमहि समान सुत ॥’ ‘उर अभिलाष निरन्तर होई । देखिय नयन परमप्रभु सोई ।’ ‘सबके उर अभिलाष अस, पूरित पुलक शरीर । कबहि देखिवे नयन भरि, राम लखन दोउ वीर ॥’ (रामचरितमानस) प्रियतम मिलन की चाह निगम अगम साहव को भी सुगम बना देती है । यथा—निगम अगम साहव सुगम, राम सांचिली चाह ॥ (दोहावली) जैसे सम्पूर्ण शृङ्गार के बाद पान, उसी प्रकार समस्त साधनों का पर्यवसान प्रियतम मिलन की चाह में है । जैसे पान से शृङ्गार की, उसी प्रकार चाह से भक्ति की परिपूर्णता है । अतः चाह वीरी कहा । चाह का स्वरूप—

कदा वृन्दारण्ये, विमल यमुना तीर पुलिने । चरन्तं गोविन्दं हलधरसुदामादिसहितं ॥

अये कृष्णस्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभो । प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥

अर्थ—अहा ! वह दिन कब होगा, जब जमुना तट कुंजों में श्रीहलधर सुदामादि के सहित श्रीगोविन्द मधुरगंभी वजाते हुये विचरते हो, और मैं हे कृष्ण ! हे स्वामिन् ! हे मधुर-मुरली-वादक ! हे विभो ! प्रसन्न होइये, ऐसे पुकारते हुये निमिष की भाँति दिनों को बिताऊँगा ।

ऐसी चाह के उदाहरण है श्रीमधु गोसाईं जी । यह है भक्ति महारानी का शृङ्गार । श्रीप्रियादास जी ने भक्ति को महारानी कहा है । आगम ग्रंथों में भी इन्हे महादेवी कहा गया है । यथा—हरि भक्ति महादेव्याः, सर्वा मुक्त्यादिसिद्धयः । भुक्त्यश्चाद्भुतास्तस्याश्चेदिकावदनुव्रताः ॥ (ना०पा०) अर्थ—भुक्ति आदि सिद्धियाँ और अनेक प्रकार की विलक्षण भुक्तियाँ (भोग) दासी की भाँति हरिभक्ति महादेवी की सेवा में लगी रहती है । ऐसी महामहिमामयी श्रीभक्ति महारानी का इस प्रकार शृङ्गार करके जो उनके सुन्दर स्वरूप का दर्शन करता है अर्थात् जो इस प्रकार भक्ति के लक्षणों से युक्त है । वह श्रीप्रिया प्रियतम को अवश्यमेव पा लेता है क्योंकि भगवान को भक्ति अत्यन्त प्रिय हैं । यथा—‘श्रीरघुवीरहि भक्ति पियारी ।’ ‘भक्तिहि सानुकूल रघुराया ।’ ‘जेहि ते बेगि ब्रवों मैं भाई । सो मम भक्ति भक्त सुखदाई ।’ ‘भक्ति प्रियो माधवः,’ ‘भक्ति अवसहि बस करी’ (रामचरितमानस) भक्त्या त्वनन्यया शक्यः (गीता ११।५४) अतः लहे लाल प्यारी । गाइये—संतों एव सत् शास्त्रों ने गाया है । जैसाकि उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध है । भक्ति रसामृत सिन्धु में भक्ति महारानी के चौसठ अंगों का वर्णन है । यथा—

गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्णदीक्षाऽऽदिशिक्षणम् । विस्रम्भेण गुरोः सेवा साधुवर्तमानुवर्तनम् ॥

सद्धर्मपृच्छा भोगादित्यागः कृष्णस्य हेतवे । निवासो द्वारकाऽऽदौ च गङ्गाऽऽदेरपि सन्निधौ ॥

व्यवहारेषु च सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता । हरिवासर सम्मानो घ्राण्यश्चत्यादिगौरवम् ॥

एवासत्र दशाङ्गानां भवेत् प्रारम्भरूपता । सङ्गत्यागो विदूरेण भगवद्विमुखैर्जनैः ॥

शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः । बहुग्रन्थ कलाभ्यासत्याग्यावादिबिचर्जनम् ॥

व्यवहारेऽप्यकार्षण्यं शोकाद्यवशं वर्तिता । अन्यदेवानवज्ञा च भूतानुद्वेगदायिता ॥

सेवानामापराधानामुद्भवाभावकारिता । कृष्णतद्भुक्तिविद्वेषविनिन्दाऽद्यसहिष्णुता ॥

व्यतिरेकतणमीषां दशानां त्यादनुष्ठितिः । अस्यास्तत्र प्रवेशाय द्वारत्वेऽप्यङ्गविगतेः ॥

त्रयं प्रधानमेवोक्तं गुरुपादाश्रयादिकम् । धृतिर्वैष्णवचिह्नानां हरेर्नामाक्षरस्य च ॥

निर्माल्यादेश्च तस्याग्रे ताण्डवं दण्डवन्नतिः । अभ्युत्थानमनुव्रज्या गतिः स्थाने परिक्रमा ॥
 अर्चनं परिचर्या च गीतं सङ्कीर्तनं जपः । विज्ञप्तिः स्तवपाठश्च स्वादो नैवेद्यपाद्ययोः ॥
 धूप माल्यादि सौरभ्यं श्रीमूर्तेः स्पृष्टरीक्षणम् । आरात्रिकोत्सवादेश्च श्रवणं तत्कृपेक्षणम् ॥
 स्मृतिर्घ्यानि तथा दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् । निजप्रियोपहरणं तदर्थेऽखिलचेष्टितं ॥
 सर्वथा शरणापत्तिस्तदीयानां च सेवनम् । तदीयास्तुलसीशास्त्र मथुरावैष्णवाद्ययः ॥
 यथा वैभवसामग्री सद्गोष्ठीभिर्महोत्सवः । ऊर्जादिरो विशेषेण यात्राजन्मदिनादिषु ॥
 श्रद्धाविशेषतः प्रीतेः श्रीमूर्तेरङ्घ्रिसेवनम् । श्रीमद्भागवतार्थानामास्वादो रसिकैः सह ॥
 सजातीयाशये स्निग्धे साधौ सङ्गः स्वतो वरे । नाम सङ्कीर्तनं श्रीमन्मथुरामण्डले स्थितिः ॥
 अङ्गानां पञ्चकस्यास्य पूर्वं विलिखितस्य च । निखिलश्रेष्ठश्च बोधाय पुनरप्यत्र संशनम् ॥

अर्थ—१—गुरु के चरणों का आश्रय लेना । २—उनसे दीक्षा आदि को ग्रहण करना । ३—विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा । ४—साधु मार्ग का अनुसरण करना । ५—सद्धर्म की जिज्ञासा, ६—श्री-कृष्णार्थ भोगत्याग, ७—द्वारका आदि में अथवा गङ्गादि के तट पर निवास । ८—यावत्प्रयोजन वस्तु संग्रह, ९—हरिवासर सम्मान, १०—आमलक, अश्वत्थादि वृक्षों का, माहात्म्य मानना एवं उनके सेवन, ११—विमुखसङ्ग त्याग, १२—अधिक शिष्यादि न करना । बड़े-बड़े सांसारिक कार्यों का आरम्भ न करना, १३—अधिक ग्रंथों का अभ्यास न करना, कलाओं का अभ्यास न करना, १४—व्याख्या और विवादादि से वचना । १५—व्यवहार में दीनता, कृपणता को न आने देना, १६—श्लोकादि के वशीभूत न होना, १७—अन्य देवताओं का अपमान न करना, १८—जीवों को कष्ट न देना, १९—सेवा तथा नामा पराध से वचना, २०—भक्त-भगवान की निन्दा को न सहना, २१—वैष्णव चिह्नों को धारण करना, २२—श्रीहरि के नाम के अक्षरों को धारण करना, २३—निर्माल्यादि का धारण, २४—भगवान के सामने ताण्डव नृत्य, २५—दण्डवत् प्रणाम करना, २६—भक्त तथा भगवान का उठकर सत्कार करना, २७—साथ चलना, २८—तीर्थ एवं मन्दिरों में गमन, २९—परिक्रमा करना, ३०—अर्चन, ३१—परिचर्या (सेवा), ३२—गीत, ३३—सङ्कीर्तन, ३४—मंत्रजप, ३५—विज्ञप्ति, ३६—स्तव पाठ, ३७—नैवेद्य का आस्वादन, ३८—पाद्यास्वाद, ३९—धूप सौरभ, माल्यादि की गन्ध लेना, ४०—श्रीमूर्ति का स्पर्श, ४१—श्रीविग्रह का दर्शन, ४२—आरती तथा उत्सवादि का दर्शन, ४३—श्रवण, ४४—श्रीहरिकृपा की चाह, ४५—स्मरण, ४६—ध्यान, ४७—दास्य, ४८—सख्य, ४९—आत्मनिवेदन, ५०—निजप्रियवस्तु समर्पण, ५१—भगवदर्थ समस्त चेष्टा करना, ५२—शरणापत्ति, ५३—वैष्णव सेवन, ५४—श्रीतुलसी सेवन, ५५—वैष्णव शास्त्रों का आदर, ५६—मथुरा मण्डल वास, ५७—यथा वैभव उत्सव करना, ५८—कार्तिक मास का विशेष आदर, ५९—जन्म दिवस आदि पर यात्रा करना, ६०—विशेष श्रद्धा एवं प्रेम से श्रीमूर्ति के चरणों की सेवा, ६१—रसिकों के साथ श्रीमद्भागवत के अर्थों का आस्वादन करना, ६२—अपने से उत्तम सजातीय प्रेमी साधुओं के साथ सत्संग करना, ६३—नाम, रूप, लीला, गुण कीर्तन, ६४—मथुरा मण्डल में निवास करना । ६५—परिक्रमा ।

टीका की संहिता

शान्त, दास्य, सख्य वात्सल्य, औ शृङ्गार चार, पाँचों रस-सार बिस्तार नीके गाये हैं ।
 टीका को चमत्कार जानौगे विचारि मन, इनके स्वरूप मैं अनुप लै दिखाये हैं ॥

जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिनहूँ को भाव सिन्धु वोरि सो छकाये हैं।

जौलौं रहैं दूर रहैं विमुखता पूर हियो, होय चूर चूर नेकु श्रवण लगाये हैं ॥४॥

शब्दार्थ—शान्त=सौम्य, गम्भीर, मनोविकार रहित, विघ्न बाधा रहित। काव्य एवं भक्ति का वह रस, जिसमें मन शान्ति का अनुभव करे। दास्य=सेवा, स्वामी की आज्ञा का प्रीति समेत पालन। सख्य=मैत्री, मित्रता। वात्सल्य=दुलार, प्यार, वह भाव, जो माता-पिता का पुत्र के प्रति होता है। शृंगार=माधुर्य, नायक-नायिका का पारस्परिक भाव। रस-सार=रसों का तत्त्व। चमत्कार=अनूठापन, विचित्रता, विलक्षणता। अनूप=सुन्दर, उपमा रहित। पुलकित=हर्षयुक्त, रोमाञ्चित। गात=शरीर। छकाये=प्रेमोन्मत्त, तृप्त, पूर्ण किये। जौलौं=जब तक। विमुखता=उदासीनता, लापरवाही, विरोध, ईश्वर भक्ति राहित्य। चूर-चूर=लीन, निमग्न, किसी नशे में उन्मत्त।

भावार्थ—इस कवित्त में टीकाकार, टीका की विशेषता बताते हुये कहते हैं कि—इस भक्ति रसबोधिनी टीका में, शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और शृंगार भक्ति के इन पांच रसों का तत्त्व विस्तार से, अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। इनके सुन्दर स्वरूपों को जैसा मैंने भली भाँति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एव श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेम वश जिनके नेत्रों में कभी भी आनन्द के आँसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमाञ्च नहीं होता है, ऐसे नीरस, कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भावरूपी समुद्र में डुवाकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं, तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं किन्तु यदि कान लगा कर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर-चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जायगा ॥३॥

व्याख्या—श्रीभक्ति के पाँच रस हैं। रुचिके अनुसार भक्त पाँच में से किसीका भी आश्रय लेकर इष्ट को प्राप्त कर सकता है। अतः रसों के विभाव, अनुभाव आदि वर्णन किए जाते हैं। उन्हें समझने के लिये प्रथम इनकी परिभाषा एव प्रकार(भेद)समझ लेना आवश्यक है। यहाँ उनकी परिभाषा और भेद का एक दिग्दर्शन कराते हैं।

भाव—रस के उल्लसित एव चमत्कृत विकास तथा परिणाम को 'भाव' कहते हैं। भाव=मन के तरंग। अमरकोष में कहा है "विकारो मानसो भावः।" रस के अनुकूल मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको 'भाव' कहते हैं। यथा—'कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥' (रा०) में ध्वनि सुनने से शृंगार रस के अनुकूल विकार उपजा। भाव चार है—

१—विभाव, २—अनुभाव, ३—स्यायी, ४—संचारी।

विभाव=भाव के कारण। जिसके सहारे मनोविकार वृद्धि लाभ करते हैं उस कारण को विभाव कहते हैं। विभाव दो हैं (१)आलम्बन(२)उद्दीपन। आलम्बन=जिसके आधारसे या जिनके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में विकार उत्पन्न हो। जैसे नायक के लिये नायिका यह रस का अवलम्ब है। आलम्बन दो हैं—विषयालम्बन, आश्रयालम्बन। उद्दीपन=जिससे आलम्बन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त या उत्तेजित हो। जैसे चाँदनी, निर्जनवन, वसन्त ऋतु, मारु वाजे। जिनके देखने सुननेसे रस प्रगट हो।

त्कारात्मक ईगमय सुख मे सच्चिदानन्द विग्रहादिरूप गुणों की भी स्फूर्ति होती है। ज्ञानी को ध्यान, समाधि में स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, विवर्णता, स्वरभंग, वेपथु, अश्रु आदि प्रेम दशायें नहीं प्राप्त होती है। शान्त रसोपासक इन सभी दशाओं को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानमार्ग में निर्वेद को स्थायीभाव माना गया है परन्तु यहाँ निर्वेद संचारीभावों में गिना गया है। यथा—‘राम देखि मुनि विरति विसारी।’ अव गान्त भक्ति रस के आलम्बन विभाव कहते हैं। चतुर्भुजश्च शांताश्च तस्मिन्नालम्बना मता ॥ (भ० र० सि०) अर्थ—चतुर्भुज भगवान तथा शान्त भक्तिरस वाले भगवद्भूक्त इसमे आलम्बन विभाव होते हैं।

अथोद्दीपना—अब उद्दीपन विभाव कहते हैं—

श्रुतिर्महोपनिषदां, विविक्त स्थानसेवनम् ।

अन्तर्वृत्तिविशेषोऽस्य स्फूर्तिस्तत्त्वविवेचनम् । विद्याशक्ति प्रधानत्वं विश्वरूपप्रदर्शनम् ।

ज्ञानिभक्तेन संसर्गो ब्रह्म सत्रादयस्तथा । एष्वसाधारणाः प्रोक्ता बुधैरुद्दीपना अमी ॥

(भ० र० सि०)

अर्थ—१—महत्त्वशालिनी उपनिषदों का श्रवण, २—एकान्त स्थान का सेवन, ३—अन्तर्मुखी वृत्ति विशेष, ४—चतुर्भुज स्वरूप की स्फूर्ति, ५—तत्त्वविवेचन, ६—विद्या की प्रधानता अर्थात् वेद जानादि, ७—शक्ति की प्रधानता। ८—विश्वरूप का दर्शन। ९—ज्ञानी भक्तों के साथ सम्पर्क। १०—ब्रह्म सत्र अर्थात् ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्म चर्चा आदि ॥ अथानुभावा—अब अनुभावों को कहते हैं—

नासाग्रन्यस्तनेत्रत्वमवधूत विचेष्टितम् । युगमात्रप्रेक्षित गतिज्ञान मुद्रा प्रदर्शनम् ॥

हरेर्द्विष्यपि नद्वेषो नातिभक्तिः प्रियेष्वापि । सिद्धितायास्तथा जीवनमुक्तेश्च बहुमानिता ॥

नैरपेक्ष्यं निर्ममता निरहंकारिता तथा । मौनमित्यादयः शीताः स्युरसाधारणाः क्रियाः ॥

(भ० र० सि०)

अर्थ—१—नासिका के अग्रभाग पर नेत्र जमाये रखना। २—अवधूतों के समान व्यापार करना, ३—चार पांच हाथ की दूरी तक देखते हुये चलना अर्थात् नीची दृष्टि करके चलना। ४—ज्ञान की मुद्रा का प्रदर्शन। ५—कृष्ण के शत्रुओं से भी द्वेष न करना। ६—कृष्ण के प्रियों में भी अति भक्ति का न रखना। ७—सिद्धता तथा जीवनमुक्ति के प्रति अधिक आदर का होना। ८—उदासीनता। ९—किसी के प्रति ममता का न रखना। १०—अहंकार का अभाव। ११—मौन आदि शीत क्रियाये शान्त भक्ति रस के असाधारण विशेष अनुभाव है। अथ सात्विका—अब सात्विक भावों को कहते हैं। रोमाञ्चस्वेदकम्पाद्याः सात्विकाः प्रलयं विना ॥ अर्थ—प्रलय अर्थात् मूर्छा को छोड़कर रोमांच, स्वेद, कंप आदि शान्त भक्ति रस के सात्विक भाव हैं। अथ संचारिणः—अब संचारि भाव कहते हैं—सञ्चारिणोऽत्रनिर्वेदो, धृतिर्हर्षो मतिः स्मृतिः। विषादोत्सुकताऽऽवेगवितर्काद्याः प्रकीर्त्तिताः। (भ० र० सि०) अर्थ—इसने निर्वेद, धृति, हर्ष, मति, स्मृति, विषाद, औत्सुक्य, आवेग, वितर्क आदि संचारी भाव माने जाते हैं।

अथ स्थायी—अब स्थायी भाव कहते हैं। ‘अत्र शान्ति रतिः स्थायी समानान्द्रा तु सा द्विधा ॥ (भ० र० सि०) अर्थ—इसमे शान्ति स्थायीभाव होती है और वह १. समा, २. नान्द्रा दो प्रकार की होती है। यह शान्त भक्तिरस (१) परोक्षात्मक तथा (२) साक्षात्कारात्मक होने में दो प्रकार का होता है। विष्णु धर्मोत्तर में शान्तरस का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है। नास्ति यत्र सुखं दुःखं न द्वेयो

न च मत्सरः । समः सर्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥ अर्थ—जहाँ न सुख है न दुःख, न द्वेष है और न मत्सर है और सब प्राणियों के प्रति सम वृद्धि होती है वह शान्तरस कहलाता है ॥ शान्त भक्तिरस एवं शान्ति के सम्बन्ध में और भी शास्त्र, सद्ग्रन्थ एवं सतों के वचन । यथा—गीतायाम्—यो भां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ (६।३०) अर्थ—जो मुझ परमात्मा को सब स्थानों में, सबको मुझमें देखता है उससे मैं कभी नहीं विछुड़ता और न वही मुझसे कभी दूर होता है ।

शान्ति की महिमा—श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागं, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ अर्थ—अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान अधिक अच्छा है । ज्ञान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शान्ति होती है । इस प्रकार इस श्लोक में शान्ति को ज्ञान ध्यानादिका चरमफल कहा गया है ।

पुनश्च—

जाके हिय ते शान्ति न जावै । शान्त भक्त सो सब सुख पावै ॥

तुलसी यह तन तवा है, तपत सदा त्रयताप । शान्त होय जब शान्ति पद, पावै राम प्रताप ॥

अहंकारकी अग्निनिमें, दहत सकल संसार । तुलसी बाँचे संत जन, केवल शान्ति आधार ॥

ज्ञानको भूषण ध्यान है, ध्यानको भूषण त्याग । त्यागको भूषण शान्तिपद, तुलसी अमल अदाग ॥

अमल अदाग शान्ति पद सारा । तहाँ कलेस न करत प्रहारा ॥

तुलसी उर धारें जो कोई । रहै आनन्द सिन्धु महँ सोई ॥

विविध पाप सम्भव जो तापा । मिटाहि दोष दुख विविध कलापा ॥

परम शान्ति सुख रहै समाई । तहँ उत्पात न भेदै आई ॥

तुलसी ऐसे शीतल सन्ता । सदा रहै एहि भांति एकन्ता ॥

कहा करे खल लोग भुजंगा । कीन्हों गरल शील जो अङ्गा ॥

जहाँ शान्ति सद्गुरु की दई । तहाँ क्रोध की जर जरि गई ॥

तुलसी सुखद शान्ति को सागर । सन्तनि गायौ करन उजागर ॥

सातदीप नव खण्ड लौं, तीनि लोक जग माहि ।

तुलसी शान्ति समान सुख, अपर दूसरो नाहि ॥

(वैराग्य संदीपनी)

शान्तरसोपासक भक्तों के उदाहरण—श्रीशिव जी । यथा—बैठे सोह काम रिपु कैसे । धरे शरीर शान्त रस जैसे ॥ आप अधिकांश समाधि में रहते । यथा—शङ्कर सहज सरूप सभारा । लागि समाधि अखण्ड अपारा ॥ ‘शिव समाधि बैठे सब त्यागी ।’ दीते सम्बत सहस सतासी । तजी समाधि सम्भु अविनासी ॥ श्रीनारद जी—सुमिरत हरिहि साय गति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥ श्रीसनकादिजी—ब्रह्मानन्द सदालयलीना । देखत बालक बहु कालीना ॥ कलियुग के भक्तों में श्रीशङ्कराचार्य जी, मधुसूदन सरस्वती आदि शान्तरस के उदाहरण हैं ।

दास्यरस—दासास्तु प्रथितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः । विश्वस्ताः प्रभुताज्ञान विनम्रतद्वि-
यश्च ते ॥ अर्थ—दास उन भगवान् के आश्रित, आज्ञाकारी विश्वस्त और प्रभुता के ज्ञान के कारण

विनम्र बुद्धि वाले होते हैं। ये सेवक अधिकृत, आश्रित, पारिपद और अनुगामी भेद से चार प्रकार के होते हैं। यथा—‘चतुर्द्धाऽभी अधिकृताश्रितपारिषदानुगाः ॥’ (भ० २० सि०) तत्रालम्बना.—‘हरिश्च तस्य दासाश्च ज्ञेया आलम्बना इह ॥’ अर्थ— इसमें भगवान तथा उनके दास आलम्बन विभाव होते हैं। अथोद्दीपनाः—अनुग्रहस्य सम्प्राप्तिस्तस्याङ्घ्रिरजसां तथा॥ भुक्तावशिष्टभक्तादेरपि तद्भुक्तसंगतिः। इत्यादयो विभावाः स्युरेवसाधारणा मताः ॥ (भ० २० सि०) अर्थ—इसमें १—अनुग्रह की सम्प्राप्ति, २—उनकी चरणधूलि की प्राप्ति, ३—उनके शीत प्रसाद की प्राप्ति, तथा उनके भक्तों की संगति इत्यादि विशेष रूप से उद्दीपन विभाव माने जाते हैं।

अथानुभावाः—सर्वतः स्वनियोगानामाधिक्येन परिग्रहः। ईर्ष्यालवेन चास्पृष्टा मैत्री तत्प्रणते जने। तन्निष्ठताऽऽद्याः शीताः स्युरेवसाधारणाः क्रिया ॥ (भ० २० सि०) अर्थ—भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों का सर्वतः अधिकाधिक रूप से ग्रहण करना और उनके भक्तों के प्रति ईर्ष्यालव से रहित, मैत्री तथा सर्वात्मना तन्निष्ठता आदि ये आश्रितादि दासों में असाधारण अनुभाव होते हैं। अथ सात्त्विकाः—स्तम्भाद्याः सात्त्विकाः सर्वे प्रीतादि त्रितये मताः ॥ (भ० २० सि०) अर्थ—प्रलय को छोड़कर स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, विवर्णता, स्वरभंग, वेपथु, अश्रु, आदि इसमें सात्त्विकभाव होते हैं। अथ व्यभिचारिणः—हर्षो गर्वो घृतिश्चात्र निर्वेदोऽथ विषण्णता ॥ दैन्यं चिन्ता स्मृतिः शंका मतिरौत्सुक्यचापले। वितर्कविगह्नीजाब्ज्यमोहोन्मादावहित्यकाः ॥ बोधःस्वप्नः क्लमोव्याधिर्मुक्तिश्च व्यभिचारिणः। (भ० २० सि०) अर्थ—व्यभिचारीभाव—इसमें, १—हर्ष, २—गर्व, ३—घृति, ४—निर्वेद, ५—विषाद, ६—दैन्य, ७—चिन्ता, ८—स्मृति, ९—शंका, १०—मति, ११—औत्सुक्य, १२—चपलता, १३—वितर्क, १४—आवेग, १५—लज्जा, १६—जाड्य, १६—मोह, १८—उन्माद, १९—अवहित्या, २०—बोध, २१—स्वप्न, २२—क्लम, २३—मरण ये व्यभिचारीभाव होते हैं। स्थायीभाव—(१) अविरल भक्ति, (२) तैल धारावत् स्मरण, (३) प्रेम, (४) भजन, (५) सेवा, (६) पूजा, (७) अर्चा, (८) स्तुति।

जीव ईश्वर का नित्यदास है। यथा—‘जीवेर स्वरूपहय कृष्णेन नित्यदास’ पुनश्च—रावण के द्वारा परिचय पूछे जाने पर श्रीहनुमानजी का कथन—दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य। अतः यह भाव प्रायः सुदृढ रहता है। ऐश्वर्य दर्शन होते ही वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, ये सभी रस दास्यरस रूप ही बन जाते हैं, यथा—दोहा—बार-बार कौशल्या विनय करै कर जोरि। अब जनि कवहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥ श्रीदशरथ जी—बार-बार करि प्रभुहि प्रनामा। दशरथ हरषि गयउ सुरधामा ॥ (रामायण) श्रीवसुदेव देवकी यथा—युवां न नः सुतो साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरौ। भूभारक्षत्रक्षणण अवतीर्णौ तथात्य ह ॥ ततो गतोऽस्म्यरणसद्य पदारविन्दमापन्न संसृतिभयापहमार्त्तबन्धो। एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदृक् त्वयि परे यदपत्यबुद्धिः ॥ (भागवत १०।८।१।८-१९) अर्थात् आप दोनों मेरे पुत्र नहीं हैं किन्तु साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर हैं भूभार हरणार्थ अवतीर्ण हुए हैं। अतः मैं आपके पादारविन्द की शरणमें हूँ जो ममृति रूप भय को दूर करने वाले हैं ॥ श्रीयोगोदा—गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्मायेत्यं कुमतिः स मे गतिः ॥ भगवान के मुख में विश्व देखकर माता ने प्रार्थना की कि जिसकी कृपा से गोपी गोप गोधन उन प्रकार हैं ऐसी प्रतीति होती है वही प्रभु मेरी गति हैं। इसी प्रकार नन्दबाबा—मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमौ ॥ आदि ॥ अर्जुन—विराटरूप देखकर—सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं त्वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥ सारांश—आपकी महिमा को न जानकर आपको सखा मानकर विहार, शय्या, आसन, भोजन आदि में जो अपराध हुए हों उन्हें क्षमा कराता हूँ। (गीता)

दृष्टान्त दो मित्रों का—

‘विश्वातो मित्रवृत्तिश्च सख्यं द्विविधमीरितम् ॥’ (भ० २० सि०)

दो मित्र थे । परस्पर बड़ा स्नेह था । एकवार कहीं यात्रा में जा रहे थे । जंगल में, सघन वृक्षों की छाया में, थके माँदे, दोनों बैठकर विश्राम करने लगे । एक मित्र की जाँघ पर अपना सिर रखकर एक मित्र सो गया । दूसरा जग रहा था । तब तक वृक्ष के कोटर से एक सर्प निकला और सोये हुये मित्र की ओर बढ़ा । जागने वाले मित्र ने सर्प को टोक कर उसके आने का अभिप्राय पूछा । सर्प ने कहा—यह मेरा पूर्व जन्म का वैरी है । मैं इसका खून पीऊँगा । मित्र ने कहा कि तू मेरा खून पीले, मेरे मित्र को छोड़ दे । परन्तु सर्प ने स्वीकार नहीं किया । तब मित्र ने विचारा कि इसके काटने से तो मित्र की मृत्यु हो जायगी और इसे चाहिये केवल खून ही । तब उसने सर्प से पूछा कि तुम्हें किस अङ्ग का खून पीना है । मैं वही का तुम्हें दे दूँ । सर्प ने कहा—कण्ठ का । वस मित्र ने छुरी निकाली और मित्र के कण्ठ की त्वचा चीर कर खून निकाल कर एक पत्ते पर सर्प को दे दिया । सर्प पीकर चला गया । इसने कण्ठ पर पट्टी बाँध दी । यद्यपि सोया हुआ मित्र, जब उसके कण्ठ पर छुरी चलाई गई तब जाग गया था । परन्तु नेत्र मूँद लिया । जगने पर कण्ठ में पट्टी बाँधी देखकर भी, कण्ठ का अनुभव होने पर भी अपने मित्र से कुछ कहा नहीं । पूछा तक नहीं । दूसरे मित्र से नहीं रहा गया । उसने स्वयं उससे जब कहा कि मैंने आपके कण्ठ पर छुरी चलाई, परन्तु आप पूँछते भी नहीं, जागकर भी सो रहे क्या कारण है ? तब उस मित्र ने कहा कि मुझे दृढ विश्वास है कि मेरा मित्र जो कुछ भी करेगा मेरे कल्याण के लिये ही । अतः पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं । यह है, मित्र वृत्ति और विश्वास का उदाहरण ।

मित्र लक्षण—पापान्निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटी करोति । आपद्गतं न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ (भर्तृ०) अर्थ—पाप से रोकता है, भलाई में लगाता है । गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं और समय पर यथा शक्ति देता है । सत्पुरुष मित्र का यही लक्षण बताते हैं । पुनश्च—कुपथ निवारि सुपथ चलावा । गुण प्रगट अवगुणह दुरावा ॥ देतलेत मन शंक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥ वियति कालकर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ (रा०)

कुमित्र लक्षण—पुरा साधुवद् भाति मिथ्याविनीत, परोक्षे करोत्यर्थनाशं हताशः । भुजङ्गप्रयातोपमं यस्य चित्तं, त्यजेत्तादृशं दुश्चिनीतं कुमित्रम् ॥ यही भाव रामायण की चौपाइयों का है । यथा—आगे कह मुडु वचन बनाई । पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ जाकर चित्त अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरे भलाई ॥ मित्र के प्रति भगवान् राम का स्नेह । यथा—सखा सोच त्यागहु बल मोरे । सब बिधि घटव काज मैं तोरे । पुनश्च—तब रघुपति बोले सुसलाई । तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ पुन—ये सब सखा सुनहु भुति मेरे । भये सनर सागर कहँ धेरे । मम हित लागि जनम इन हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पियारे ॥ (रा०)

श्रीकृष्ण का मित्र स्नेह—न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिनं शङ्करः । न च सद्गुणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान् ॥ (भा०) अर्थ—उद्धव ! मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शङ्कर, सगे भाई बलराम, स्वयं अर्द्धाङ्गिनी श्रीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है । इसी प्रकार व्रज सखाओं के प्रति विलक्षण भाव है यथा—

चौपाई— जम्ह्यौ खेल अति मगन कन्हआई । देखत सुर मुनि रहे लुभाई ॥
जीतत सखा श्याम जब जाने । नहिं खेलौ तब कहि मचलाने ॥
कहत सखा सब सुनहु गोपाला । रंगटैयां को कौन खियाला ॥
श्रीदामा सों हौ तुम हारे । झूठी सौहैं खाउ लला रे ॥
खेलत में को काको सैयां । कहा भयो जो नन्द गुसैयां ॥
क्यों तुम गवितहौ मन महियाँ नहिं हम बसत तुम्हारी छहियाँ ॥
अति अधिकार जनावत ताते । तुम्हरे अधिक गाय कछु जाते ॥
एक गाँव महँ वास हमारौ । मैं नहिं सहिहौं कह्यौ तिहारो ॥
एक कहो तो दस मैं कहि । कछु तुमसों डरपि न जैहौं ॥
अब नहिं खेलहि संग तुम्हारे । भये सखा सब रिस सों न्यारे ॥
खेल्यौ चाहत त्रिभुवन राई । दियो दाव तब पीठि चढ़ाई ॥

दोहा— जाके गुण गण अमित अति, निगम न पावत छोर ।
 सो प्रभु खेलत ग्वाल संग, बँधे प्रेम की डोर ॥ (ब्रजविलास)

पुनश्च-दोहा— शो चारत वृन्दाविपिन, खेलत ग्वालन संग ।
दिव्य नृत्य संगीत लखि, हरि मन उठी तरङ्ग ॥

छन्द— तब कहाँ कृष्ण सबसों सुनाय । संगीत नृत्य दीजै सिखाय ॥
 सब बोलि उठे यामें प्रधान । है तोष तुम्बुरु के समान ॥
 झट टेरि तोष लीन्हें बुलाय । कर जोरि कान्हू बोल्यौ मनाय ॥
 प्रिय सखे तोष सन्तोष राय । म्वहि नाच गान दीजै सिखाय ॥
 सुनिकह्यौ तोष यह कठिन ज्ञान । प्रथमहि गुरु सेवौ छाड़ि मान ॥
 सहि मार डांट फटकार झार । अभ्यास करौ फिर लगातार ॥
 गुरु कृपा भये स्वर होहि सिद्ध । वश करनी विद्या जग प्रसिद्ध ॥
 स्वीकारि कृष्ण गुरु कियोतोष । तब सखन्ह मांझ भा असंतोष ॥
 मधु मंगल बोल्यौ सुनो कान्हू । हम अछत गुरुनिहि बनै आन ॥
 मैं हौं कुलगुरु करु गुरु मोय । तब गुरु कदापि नहि तोष होय ॥
 सुनि अपर कहैं हम गुरु सांच । सब ज्ञान सिखावै कथाबांचि ॥
 तब कहन लगे सब सखा लोग । श्रीकृष्ण गुरु हम बनै योग ॥
 हौं गुरु,हौं,गुरु जब सुन्यौ शोर । तब कहत कृष्ण करिकै निहोर ॥
 तुम सब ही हौ अव गुरु मोर । विद्या सिखवौ हम शिष्य तोर ॥

दोहा— हर विरंचि हूँ को जनक, जगत गुरु जो ख्यात ।
भये ग्वारिया तासु गुरु, सख्य भक्ति के नात ॥

सख्य रसोपासक भक्तों के सम्बन्ध में देखिये भक्तमाल छप्पय २२ और श्रीसूरदास जी तथा श्रीगोविन्द स्वामी के प्रसंग ॥

वात्सल्य भक्तिरस—विभावाद्यस्तु वात्सल्यं स्थायीपुष्टिमुपागतः । एष वत्सलतामात्रः प्रोक्तो भक्तिरसो बुधैः ॥ (भ०र०सि०) अर्थ—विभावादि के द्वारा पुष्टि को प्राप्त हुआ वात्सल्यरूप स्थायीभाव वत्सलभक्तिरस होता है । इसको विद्वान लोग केवल वात्सल्यरस कहते हैं ॥ तत्रालम्बनाः—कृष्णं तस्यगुरुंश्चात्र प्राहुरालम्बनान् बुधाः ॥ अर्थ—विद्वान लोग कृष्ण और उनके गुरुजनो को वात्सल्य रस का आलम्बन मानते हैं । अथोद्दीपना—कौमारादिवयोरूपवेषाः शैशव चापलम् । जल्पितस्मित लीलाद्या बुधैरुद्दीपनाः स्मृताः ॥ (भ०र०सि०) अर्थ—कौमारादि आयु, रूप, वेष, शैशव की चपलता, वात करना । मुस्कराना, और लीला आदि को विद्वान लोग उद्दीपन वतलाते हैं ॥ अथानुभावाः—अनुभावा, शिरोध्राणं, करेणाङ्गाभिमार्जनम् ॥ आशीर्वादो निदेशश्च लालनं प्रति पालनम् ॥ हितोपदेश दानाद्या वत्सले परिकीर्त्तिताः ॥ (भ०र०सि०) अर्थ—सिर का सूँघना, शरीरपर हाथ फेरना, आशीर्वाद और आज्ञा देना, लालन-पालन करना तथा हित का उपदेश करना आदि वत्सल रस में अनुभाव कहे जाते हैं । अथसात्विकाः—अथ सात्विक भावों को कहते हैं । १—स्तन्यश्राव, २—स्तम्भ, ३—रोमाञ्च, ४—स्वेद, ५—वैवर्ण्यं, ६—कम्प, ७—अश्रु, ८—स्वरभंग, ९—प्रलय । अथ व्यभिचारिणः—‘अत्रापस्मारसहिताः, प्रीतोक्ताः व्यभिचारिणः ॥’ अर्थ—अपस्मारसहित दास्यभक्तिरस में कहे हुये व्यभिचारिभाव इनमें होते हैं ॥ अथस्थायी—सम्भ्रमादिच्युता या स्यादनुकम्प्येऽनुकम्पितुः । रतिः सैवात्र वात्सल्यं स्थायीभावो निगद्यते ॥ अर्थ—अनुकम्पा करने वाले गुरुजनों की अनुकम्पनीय के प्रति भयादि से रहित जो रति होती है उसी को यहाँ वात्सल्य नामक स्थायीभाव कहते हैं । यथा—‘सुत विषयक तव पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ॥’ (रा०च०मा०)

वात्सल्य रस सम्बन्धी उदाहरणार्थ कुछ प्रसंग—अम्बा कौगल्या—

चौपाई— कवहुँ उछंग कवहुँ वर पलना । मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना ॥
सजल नयन कछु मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥
देखि मातु आतुर उठि धाई । कहि मृदु वचन लिये उर लाई ॥
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥
भोजन करत देख जब राजा । नहि आवत तजि बाल समाजा ॥
कौशल्या जब बोलन जाई । दुमुकि-दुमुकि प्रभु चलहि पराई ॥
निगम नेति सिव अन्त न पावा । ताहि धरै जननी हठि धावा ॥
घूसरि घूरि भरे तनु आये । भूपति विहँसि गोद बैठाये ॥

दोहा— भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय ।
भाजि चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाय ॥ (रामायण)

पद— ललन लोने लेह्या बलि भैया ।

सुख सोइये नौद विरियां भइ चारु चरित चारो भैया ॥
कहति मल्हाइ लाइ उर छिन-छिन छगन छवीले छोटे छैया ।
मोद कंद कुल कुमुद चन्द मेरे रामचन्द्र रघुरैया ॥
रघुबर बाल केलि सन्तन की, सुभग सुभद सुरगैया ।
तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घनिघैया ॥

पद— आजु अनरसे हैं भोर के पय पियत न नीके ।
 रहत न बैठे ठाढ़े पालने धुलावत हू रोवत राम मेरो सो सोच सबही के ॥
 देव पितर ग्रह पूजिये तुला तौलिये घी के ।
 तदपि कबहु कबहुँक सखि ऐसे ही अरत जब परत दृष्टि दुष्ट तीके ॥
 बेगि बोलि कुलगुरु छुवौ माये हाथ अमी के ।
 सुनत आय ऋषि कुस हरे नरसिंह मन्त्र पढ़े जो सुमिरत भय भी के ॥
 जासु नाम सर्वसु सदा शिव पारवती के ।
 ताहि क्षरावति कौसल्या यह रीति प्रीति की हिय हुलसति तुलसी के ॥ (गीतावली)

पद— आज मेरे गोविन्द गोकुल चन्दा ।
 भई बड़ि चार खेलत यमुना तट बदन दिखाय देहु आनन्दा ॥
 गायन की आवन की बिरियाँ, दिनमनि किरन होत अति मन्दा ।
 आये तात मात छतियाँ लगे गोविन्द प्रभु ब्रजजन सुख कन्दा ॥

चौपाई— मन अवसेर करत सहतारी । पलक ओट रहि सकत न न्यारी ॥
 देखत द्वार गली में ठाढ़ी । सुत मुख दरश लालसा बाढ़ी ॥
 ततछन हरि खेलनते आये । दोरि मातु लै कण्ठ लगाये ॥
 खेलन दूरि जात किन कान्हा । मैं बलि तुम अबहीं अति नान्हा ॥
 आज एक बन हाऊ आयी । तुम नहि जानत मैं सुनि पायी ॥
 इक लरिका भजि आयी तबहीं । सो वह मोसों कहि गयो अबहीं ॥
 वह तो पकरि लेत है तिनको । लरिका करि जानत हैं जिनको ॥
 चलौ भाजि चलिये निज धामहि । यह सुनि टेरि लिये बलरामहि ॥
 कनियाँ करि लैआई धामहि । बड़ भागिनि यशुमति सुत श्यामहि ॥

दोहा— रूप रेख जाके नहीं, विधि हरि अन्त न पाय ।
 शाऊसों डरपाय तेहि, यशुमति राखत स्वाय ॥ (ब्रजविलास)

श्लोक—पङ्कामिपिक्तसकलावयवं विलोक्य, दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा ।
 त्वं शूकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे, इत्युक्तस्मितमुखोऽवतु नो मुरारिः ॥

सवैया— खेलत रारि मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया ।
 श्री यमुना तट पंक में लोटि बिन्यौ अति अद्भुत नंद को छैया ॥
 कीच सन्यौ किलक्यौ हंसिकै लखिकै करि कोप कहै इमि भैया ।
 मैं अब जानि सुमानि गई गत जन्म को शूकर है तु कन्हैया ॥

श्लोक—रामो नाम बभूव हूँ तदवला सीतेति हूँ तौ पितुर्वाचा पंचवटी बने विहरतस्तामाहरद् रावणः ।
 निव्राथ जननी कथामितिहरेहुँ कारतः शृण्वतः, सीमित्रे क्व धनुर्धनुरितिव्यग्रा गिरः पातु वः ॥
 (विल्व०)

सर्वया— नहि नौद भई बड़ि राति गई यशुदा इतिहास कहै हरि को ।
 पितु आयसु ते मुनिवेष किये रघुनाथ ससीय गये वन को ॥
 जब पंचवटी वन में पहुँचे तब रावन आय हरी सिय को ।
 सुनि चौंकि कहाँ धनुवान कहाँ, यह व्यग्र गिरा सुख दै सबको ॥

श्लोक—कवाननं क्व नयनं क्व नासिका, क्व श्रुतिः क्व च शिखेति देशितः ।

तत्र-तत्र निहितांगुलीदलो वल्लवीकुलमनन्दयत् प्रभुः ॥ (पद्यावली)

अर्थ—श्रीकवि सार्वभौम जी कहते हैं कि—बालमूर्ति श्रीकृष्ण पर दुलार करती हुई गोपियाँ जब श्रीकृष्ण से यो कहती हैं कि, लालाजी ! तुम्हारा मुख कहाँ है ? नेत्र कहाँ हैं ? नासिका कहाँ ? कान कहाँ हैं ? और तुम्हारी चुटिया कहाँ है ? तब प्रभु श्रीनन्दलाल जी उस-उस स्थान पर अंगुली धर-धर कर सब गोपियों को आनन्दित कर देते हैं ॥

शृङ्गार रस—आत्मोचितैर्विभावाद्यैः पुण्डि नीता सतां हृदि । मधुराख्यो भवेद्भक्ति रसोऽसौ मधुरारतिः ॥ (भ० र० सि०) अर्थ—अपने अनुरूप विभावादिको के द्वारा सहृदयो के हृदय में पुण्डि को प्राप्त मधुरा, रति को, 'मधुरभक्तिरस' अर्थात् शृङ्गार रस कहा जाता है । तत्रालम्बनाः—अस्मिन्नालम्बनः कृष्णः प्रियास्तस्य च सुभ्रुवः ॥ (भ० र० सि०) अर्थ—इसमें श्रीकृष्ण तथा उनकी प्रिय सुन्दरियाँ आलम्बन विभाव होती हैं । अथोद्दीपनाः—उद्दीपना इह प्रोक्ता मुरली निस्त्वनादयः ॥ (भ० र० सि०) अर्थ—मुरली की ध्वनि आदि (आदि शब्द से कमनीयता, वसन्त ऋतु, कोकिल कूक, त्रिविध पवन, कटाक्ष, मुस्कान, आदि का संकेत है) इसमें उद्दीपन विभाव है । अथानुभावाः—'अनुभावास्तु कथिता दृगन्तेषांस्मितादयः ।' (भ० र० सि०) अर्थ—कटाक्ष तथा स्मित आदि इसके अनुभाव वहे गये हैं । सात्विक भाव—स्तम्भ, रोमांच, स्वेद, वैवर्ण्य, कम्प, अश्रु, स्वरभंग, प्रलय । अथव्यभिचारिण—आलस्यौष्येर्विना सर्वे विज्ञेया व्यभिचारिणः । अर्थ—सम्भोग वाधक रूप आलस्य तथा उग्रता को छोड़ कर शेष सारे प्रिय संग कारक व्यभिचारी भाव मधुर भक्तिरस में भी होते हैं । व्यभिचारि भाव ३३ होते हैं । यथा—१—निर्वेद, २—ग्लानि, ३—अंका, ४—श्रम, ५—धृति, ६—जडता, ७—हर्ष, ८—दीनता, ९—उग्रता, १०—चिन्ता, ११—त्रास, १२—इर्ष्या, १३—अमर्ष, १४—गर्व, १५—स्मृति, १६—अपस्मृति, १७—मरण, १८—मद, १९—निद्रा, २०—सुषुप्ति, २१—अवबोध, २२—ब्रीडा, २३—मोह, २४—मति, २५—आलस्य, २६—आदेष्ट, २७—वितर्क, २८—अवहित्या, २९—व्याधि, ३०—उन्माद, ३१—विषाद, ३२—चपलता, ३३—औत्सुक्य ॥

अथ स्थायी—'स्थायीभावो भवत्यत्र पूर्वोक्ता मधुरारतिः ।' (भ० र० सि०) अर्थ—पूर्वोक्तमधुर भक्ति ही यहाँ स्थायीभाव कहा जाता है । वह मधुर भक्ति या शृङ्गार रस सम्भोग तथा विप्रलम्भ भेद से दो प्रकार का होता है । यथा—"स विप्रलम्भसम्भोगभेदेन द्विविधो मतः ।" (भ० र० सि०) विप्रलम्भ=वियोग । सम्भोग=संयोग । प्रेम तत्त्वदर्शी आचार्यों का अनुभव है कि नयोग की अपेक्षा वियोग श्रेष्ठ है यथा—"संगम विरहविकल्पे वरमिह विरहो न सङ्गमस्तस्य । एकः स एव संगे, त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे ॥" अर्थ—संयोग और वियोग, इन दोनों में मैं संयोग की अपेक्षा वियोग को ही श्रेष्ठ मानता हूँ । क्योंकि संयोग में वह प्रियतम अकेला ही दोखता है और वियोग में तो त्रैलोक्य प्रियतममय दिग्वर्तिन लगता है । यथा—"जित देखीं तित श्याम भई है ।" उर्दू के एक शायर ने भी लिखा है—'दस्त में हिज

का गम, हिज्ज में वस्ल की खुशी । कौन कहता है हिज्ज से वस्ल अच्छा है ॥' अर्थ—संयोग में वियोग की आशंका होती है और वियोग में संयोग (मिलन) की खुशी समाई रहती है । अतः कौन कहता है कि वियोग से संयोग अच्छा है । वियोग (विप्रलम्भ) चार प्रकार का होता है । (१) प्रत्यक्ष, (इसी को प्रेम वैचित्र्य भी कहते हैं) , (२) पलकान्तर, (३) वनान्तर, (४) देशान्तर । इनकी विशेष व्याख्या देखिये ! श्रीनन्ददास जी के प्रसङ्ग में । एव आगे चल कर प्रसंगानुसार अन्यत्र भी संयोग और वियोग के सम्बन्ध में लिखा जायेगा । सम्भोग—'द्वयोर्मिलितयोर्भोगः सम्भोग इति कीर्त्यते ।' (भ०र०सि०) अर्थ—मिलने पर दोनों का भोग सम्भोग शृङ्गार कहलाता है ॥

शृङ्गार रस के कुछ उदाहरण—

जोई-जोई प्यारो करै सोई-सोई भावै मोहि, भावै मोहि जोई सोई-सोई करै प्यारे ।
मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहै मेरे नैनन को तारे ॥
मेरे तन मन प्राणहूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे ।
जै श्रीहित हरिवंश हंस-हंसिनी सांवल गौर कहो कौन करै जल तरङ्गनि न्यारे ॥

पद—

तब मुखचन्द चकोर ये नैना ।
अति आरत अनुरागी लम्पट भूलि गई गति पलहू लगैना ॥
अरबरात मिलिबे को निसदिन मिलेइ रहत मनों कबहुँ मिलै ना ।
'भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोउ समुझि सकैना ॥

कवित्त— ऐरी आज काल सब लोक लाज त्यागि दोऊ, सीखे हैं सबे विधि सनेह सरसायबो ।
यह रसखानि दिन द्वै में बात फैलि जैहै कहाँ लौं सयानी चन्द हाथनि छिपायबो ॥
अजहूँ निहार बीर निपट कलिन्दी तीर दोउन को दोउन सों मुख मुसक्याइबो ।
दोऊ परं पैयाँ दोऊ लेत हैं बलैयाँ उन्हीं भूलि गईं गैयाँ इन्हें गगरी उठायबो ॥ (रसखान)

चौपाई—

रामहि चितव भाव जेहि सीया । सो सनेह सुखु नहि कथनीया ॥

उर अनुभवति न कहि सकु सोऊ । कवन प्रकार कहै कवि कोऊ ॥

पुनः—

प्राणनाथ तुम बिन जगमाहीं । मो कहै सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥

जिय बिनु देह नदी बिनु वारी । तैसे हि नाथ पुरुष बिनु नारी ॥

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । शरद विमल विधु बदन निहारे ॥

छिन-छिन पिय पद कमल बिलोकी । रहिहौं मुदित दिवस जिमि कोकी ॥

दोहा—

प्राणनाथ करुणायतन सुन्दर सुखद सुजान ।

तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान ॥

तथा श्रीराम वाक्य—तत्त्व प्रेम करु मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥

सो मन सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीतिरस एतनेहि माहीं ॥ (रामायण)

'पाँचो रस चार'—यथा—शान्त, दास्य वात्सल्य कहि तिमिशृंगार सुसख्य । ये पाँचो रस भक्ति के, मणि रस रंग सुमुख्य ॥ काव्यन में शृंगार को, कहै यदपि रसराय । पै भक्ती में सम अहै,

पांचो रस सुखसाज ॥ (श्रीराम रस रङ्ग दोहावली) पुनश्च—घाटि वाढ़ि एकीं नहों पांचो रस हैं सार ।
सबही ते प्रभु रीझहीं, सब पर राखें प्यार ॥ पांच रसन को भक्ति के, पांच प्राण ही जानिये । रचि अनु-
सार उपासिये, पै घट बढ़ नहि मानिये ॥ (भ० व० टि०)

‘विस्तार नीके गाये हैं’—भाव यह कि—आगे जो भक्तों का चरित्र गाया गया है, तो जो भक्त जिस रस का उपासक है, उसके चरित्र वर्णन में, उस रस का सम्यक् बोध कराया गया है । वस्तुतः रसों का सम्यक् बोध, जैसा उन-उन रसोपासक भक्तों के चरित्र के माध्यम से किया जा सकता है, वैसा रसों की स्वतंत्र व्याख्या से समझना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । अतः श्रीप्रियादास जी ने इस कवित्त में केवल रसों के नाम ही निर्देश किये हैं, विस्तार आगे चरित्र वर्णन में किया है । श्रीभक्त-माल के सभी भक्त इन पाँचों रसों के अन्तर्गत आते हैं । जैसे—श्रीशङ्कराचार्य जी, श्रीविमलानन्द जी, दामोदरतीर्थ जी, मधुसूदन सरस्वती आदि शान्त रसोपासक भक्त हैं । श्रीहनुमान जी, श्रीसुग्रीव जी आदि दास्य रसोपासक हैं । श्रीअर्जुन, मधुमंगल, सुबलादि सख्य रसोपासक हैं । श्रीदशरथ-कौशल्या, नन्द-यशोदा, कर्मावाई आदि वात्सल्य रसोपासक हैं । श्रीब्रजदेवियाँ, श्रीअग्रदास, श्रीनाभा जी, श्रीसूरदास जी मदनमोहन, श्रीनरसी जी आदि शृङ्गार रसोपासक भक्त हैं ।

टीका को चमत्कार—

छप्पय—टीका ते बनि भूप राजसिंहासन राजें । टीका ही ते साधु विष्णु सम सुन्दर साजे ॥

टीका ते यम डरे लोक में आदर पावें । टीका मंगल मूल भये वर व्याह रचावें ॥

सुभगा तिय टीका किये, कविभाषा को रस मिलै । भूलग्रंथ कलिका, सरिस सरसी टीका ते खिलै ॥

जानौगे विचारि मन—रहस्य विचार करने पर ही समझ में आते हैं । इसमें श्री-प्रियादास जी का सकेत है कि प्रत्येक प्रसंग गहराई से विचार पूर्वक मनन किया जाय तो बड़े-बड़े अनूठे भाव रस मिलेंगे । पूर्व कहे हैं कि टीका चमत्कारपूर्ण है, तो अब टीका का चमत्कार वर्णन करते हैं—
१—इनके स्वरूप में अनूप लै दिखाये हैं । २—जिनके न अश्रुपात ..... छकाये हैं । ३—जोली रहै दूर ..... श्रवण लगाये हैं । ये सब चमत्कार हैं ।

इनके स्वरूप में अनूप लै दिखाये हैं—इसका कई प्रकार से अर्थ होगा ।
१—इन रसों का स्वरूप मैंने अनूपम अर्थात् अत्यन्त उत्कृष्ट रीति से दिखाया है । २—इन रसोंके विस्तार से वर्णन में मैंने अनुपम भक्ति को अनुपम रीति से दिखाया है । भक्ति अनुपम है । यथा—‘तात भगति अनुपम सुखमूला ॥’ (रा० च० मा०) ३—इन रसों का स्वरूप वर्णन करने में मैंने अनुपम भगवान को दिग्ग दिया है । अर्थात् भगवत्स्वरूप प्रत्यक्ष हो गया है । भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, चारों ही अनूप हैं । यथा—नाम अनूप—‘इनके नाम अनेक अनूपा ।’ रूप अनूप—निरूपम न उपमाआन राम समान राम निगम कहैं ॥ लीला अनूप—कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा । व्यास समाप्त स्वमति अनुरूपा ॥ धाम अनूप—संत सभा अनुपम अवध सकल सुसंगल मूल ॥ (रा० च० मा०) दिखाये हैं—जनाया कि जो भी दिग्ग मैंने वर्णन किया है, वह मूर्तिमान हो गया है । ऐसे काव्य को चित्र काव्य कहते हैं । जिनमें बिना तूलिका और बिना रङ्ग के, शब्दों द्वारा विषय को साकार कर दिया जाता है । अनूपनै दियाये हैं—भाष्यो का त्यों मैंने दर्शा दिया है ।

भांग बूटी छूटी अरु ही की आंख खूटी तब, ममता जंजीर दूटी मेटी चिन्ता कालकी ।
एक एकन बुलाय धाय लाय समुझाय कहैं, चलि सुनि आओ कथा होति भक्तमालकी॥

(भ० व० टि०)

पुनः— घरहू छुटाये काम पूरे हू न परन पाये, हिय हुलसाये रूप मति अति लाल की ।
असन वसन भूले लोचन सरोज फूले मन रस भूले वानी सुनि सुरसाल की ॥
लोक कुल धर्म दारे धीरज बिडारि डारे रंग भरि भारे शोभा अक्षर विसाल की ।
प्रेम सुख जाल रही काहू न सँभाल अहो सुनि भक्तमाल कैधौ वांसुरी गोपाल की ॥

जौ लौं रहैं दूर—भाव यह कि जब तक श्रीभक्तमाल जी का दर्शन नहीं किया है, परा,
सुना, समझा नहीं है तब तक 'रहैं विमुखता पूर'—क्योंकि—“विना भक्तमाल भक्तिरूप अति दूर है ।”
'हियो होय दूर नेक श्रवण लगाये हैं ।' यथा—

दोहा—भक्तमाल जू की कथा, भई मधुपुरी माहि । प्रेम सहित चौविनें सब, नित्य सुनन तहें जाहि ॥

चौपाई— एक रही सो कबहुं न जावैं । नित परोसिनि ताहि बुलावैं ॥
गृह कारज अवसर नहिं पाऊँ । कैसे कथा सुनन को जाऊँ ॥
एहि विधि कहि कबहुं नहिं जावैं । संग हेतु सो नित बुलावैं ॥
कथा भवन कछु कारज आयौ । जाय अनिच्छित कछु सुनि पायौ ॥
भगवत् कृपा रङ्ग चढ़ि आयौ । देह गेह छन मांझ भुलायौ ॥
भई बावरी सी पछिताई । वसन विभूषण सुधि विसराई ॥
ऐसी कथा न मैं सुनि पाई । अब समाप्त होवे पर आई ॥
प्रेम भूत सो ऐसो लाग्यौ । दूर-दूर हिय रति रस पाग्यौ ॥
करि उपाय घर के जब हारे । तब निज भवन कथा बैठारे ॥
परमानन्द भयो तब ताको । कथा सुधा को चसको बाँको ॥

दोहा— लाखा पिघले रंग परै, नहौं सकैं विलगाय ।

द्रवित चित्त पै रंग चढ़ै क्यों हू उतरै नाँय ॥ (विशेष देखिये भक्तमाल माहात्म्य)

भक्तमाल-सहिता

पंच रस सोई पंच रंग फूल थाके नीके, पीके पहिराइवे को रचिकै बनाई है ।
जैजयन्ती दाम,भाववती अलि“नाभा”,नाम लाई अमिराम श्याम मति ललचाई है ॥
धारी उर प्यारी,किहूँ करत न न्यारी,अहो !देखौ गति न्यारी ढरिपायनको आई है ।
भक्ति छविभार, ताते नमित शृङ्गार होत,होत वश लखै जोई याते जानि पाई है ॥५॥

शब्दार्थ—पंचरस=शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, और शृङ्गार रस । पाके=गुच्छे, न्यत्रा,
सुस्थित । पीके=प्रियके, श्रीराघवेन्द्र सरकार के । जैजयन्ती=पाँच रंगों के फूलों की माला जिसे भगवान

पहनते है। भाववती=प्रेम करने वाली, प्रेमिका। अली=सखी। न्यारी=अलंग, दूर, निराली, अनोखी। ढरि=लटककर। नमित=झुका, नम्र।

भावार्थ—प्रस्तुत कवित्त में श्रीभक्तमाल को पंचरंगी बैजयन्ती माला बताकर उसकी महिमा, सुन्दरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। पूर्व कवित्त में कहे गये पाँच रस ही मानों फूलों के सुन्दर गुच्छे हैं, भाववती नामा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिये अच्छी प्रकार से बनाया है। यह बैजयन्ती माला इतनी सुन्दर है कि लोकाभिराम श्यामसुन्दर श्रीराम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया, उन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि—इसे वे कभी भी अपने कण्ठ से अलंग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि—भगवाने ने इसे कण्ठ में धारण किया और यह लटक कर श्रीचरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुन्दरता का भार है इसी से झुकी है। पंचरंगी भक्तमाला पहने हुये श्याम-सुन्दर का जो दर्शन करता है, वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है ॥ ५ ॥

व्याख्या—पंच रस सोई पंचरंग फूल—शान्तरस श्वेत रंग का फूल है दास्य रस पीत रंग का, सख्य हरे रंग का, वात्सल्य लाल रंग का और शृङ्गार रस श्यामवर्ण का फूल है। यथा—

कवित्त— शान्त भक्त श्वेत पुष्प ब्रह्म ज्योति ध्यान धरें, चित्तवृत्ति शुद्ध-स्वच्छे वारिधार गंग की।
दास्य पीत हैं प्रसून पाद-पद्म प्रीतिरोति, भीति हीय माँझ नित्य चिन्त स्वामि अंग की ॥
सख्य भाव चाव पूर्ण, हैं हरे सुरंग फूल, खेल कूद प्रेम युक्त चाह है उमङ्ग की।
वात्सल्य लाल रङ्ग लाल को लड़ाय लाड़गोद राखि मोद मानि बुद्धि हू अपङ्ग की ॥१॥
श्याम वर्ण है सिङ्गार अङ्ग संग में आनन्द याहि देखु, आय भक्तमाल पंच रङ्ग की।
राम श्याम कण्ठ माँहि देखि शीरं चारि ओर, देखुरी लजाति जोति आँजु है अनङ्ग की ॥
एक घाँस माँझ पुष्प माल हीन छीन होति, नित्त ही नवीन आलि काव्य यौ अभङ्ग की।
धारि कै न फेरि याहि को उतारिबे की चाह ऐसी बैजयन्ती भक्त-माल पंच रङ्ग की ॥२॥
(भ० व० टि०)

थाके=गुच्छे। पंचरङ्ग फूल के गुच्छे कहने का भाव यह कि, भक्तमाल में जो भक्त सुमन पिरोये गये हैं, वह कुछ इस क्रम से नहीं कि शान्त रसोपासक एक जगह और दास्य रसोपासक एक जगह बल्कि सभी रस के भक्तों का सम्मिलित वर्णन किया गया है। जैसे एक-एक गुच्छे में बहुत-बहुत फूल होते हैं। वैसे ही एक-एक छप्पय में बहुत-बहुत भक्तों का वर्णन है। अतः पंच रङ्ग फूल थाके कहा। थाके का अर्थ स्थिर होना भी होता है। इसके अनुसार भाव यह कि—श्रीनारायण जी ने भक्त-सुमनों को भक्ति सूत्र में ऐसा पिरोया है कि एक भी फूल भड़ नहीं सकता, अर्थात् सभी भक्तों की चरित्र इतना सरस है, भावपूर्ण है कि एक के भी सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि यह ठीक नहीं। सभी ही अत्यन्त हृदयाकर्षक हैं। दूसरे—प्यारे भी इतना सँभाल कर इस माला को धारण करते हैं कि एक भी सुमन भड़ने न पाये और भक्त-सुमन भी स्वयं सावधान हैं, गिर नहीं सकते। अतः थाके नीके ऐसा कहा।

पीके पहिराइवे को—पीके अर्थात् अपने प्यारे प्रभु व्याम मुन्दर को पहिराइवे को । प्रश्न—पीके ही पहनाने को क्यों ? समाधान—१—भक्त की मनसा वाचा कर्मणा समस्त चैष्टाये न्दाभाविक ही, भगवान के लिये ही होती है । भक्त जो कुछ भी करता है, उसे भक्तिपूर्वक प्रभु को ही समर्पित करता है । यथा—‘कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्याऽऽत्मना वानुसृत स्वभावात् । करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥’ (भा० ११।२।३६) अर्थ—वह (भक्त) शरीर से, वाणी से, मन से, इन्द्रियों से, बुद्धि से अहङ्कार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाव वग जो-जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिये ही है, इस भाव से उन्हे समर्पण कर दे ॥ २—भगवान की आज्ञा भी है । यथा—‘यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥’ (गीता ६।२७) अर्थ—हे अर्जुन ! तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर ॥ ३—इस माला के महत्व को, माली की भक्ति को जैसा प्रभु समझते हैं, वैसा अन्य नहीं । यथा—‘को जिय कै रघुवर बिनु बूझा ।’ अतः पीके ‘...’ । जो वस्तु के महत्व को नहीं जानता, उसे वह वस्तु प्रदान करने से, वस्तु का निरादर होता है, दाता को क्षोभ होता है, प्रति गृहीता का अमङ्गल होता है । इस पर—

हृष्टांत इन्द्र और दुर्वासा का—श्रीदुर्वासाजी भगवान का दर्शन करने वैकुण्ठ गये । प्रभु ने प्रसन्न होकर निज प्रसादी माला मुनि को दी । मुनि मालाको लेकर आ रहे थे । इन्द्र-गंगदत्त पर चढ़ कर देवासुर सग्राम में जा रहे थे । इन्द्र ने इन्हे सादर प्रणाम किया । मुनि ने इन्द्र की मंगल-कामना से वह माला उन्हे दे दी । परन्तु मदोन्मत्त इन्द्र ने उसे ऐरावत के माथे पर डाल दिया । ऐरावत ने सूँड से तोड़ कर पाँवों से कुचल दिया । यह सब देखकर रुद्रावतार दुर्वासा मुनि ने ऐश्वर्य भ्रष्ट होने का शाप दे दिया । कथा का तात्पर्य—इन्द्र ने माला के महत्व को नहीं जाना, अतः उसका निरादर किया, हाथी के सिर पर डाल दिया जिससे मुनि को क्षोभ हुआ । अतः पीके ‘...’ । ४—चूँकि भगवान को भक्त अति प्यारे हैं । यथा—‘तुम सारिखे संत प्रिय मोरे । धरौ देह नहि आन निहोरे ॥’ (रा० च० मा०) ‘साधवो हृदयं मह्यं’ ‘सन्त आत्माऽहमेव च ।’ (भा०) अतः पीके पहिराइवे को ‘...’ । पहिराने में तात्पर्य प्रेमपूर्वक मुनाने से है और प्रेमपूर्वक मुनना, सुन कर भावों को हृदयङ्गम करना, भाव हृदयङ्गम होने पर भी सदा मुनते रहना, सदा सुनते रहने पर भी, मुनने के लिये समुत्सुक ही बने रहना पहिनना है, धारण करना है । वस्तुतः श्रीभक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं । देखिये श्रीभक्तमाल माहात्म्य ।

रचिकै वनाई है—भक्तिभाव पूर्वक बनाई है । यथा—‘छन्द—भाव छटिजा ने जाना अलि भक्त सुमन चुनि लाई है । हृदय टोकरी में धरि अँसुजन सौँचि सौँचि सरसाई है ॥ गुरुजी आज्ञा नुई भई हरि भक्ति सूत्र सुखदाई है । हरिजन प्रेम युक्ति से गुँथी यहि विधि, रची वनाई है ॥ (भ० २०।६०)

वैजयन्ती दाम—श्रीनामा जी ने इस भक्तमाल को वैजयन्ती दाम अर्थात् वनमाला नाम दिया । वनमाला नाम क्यों ? समाधान—इसलिये कि वनमाला पाँच प्रकार के पुष्पों से निर्मित होती है । यथा—‘तुलसी कुन्द मन्दार, पारिजात सरोखे । पञ्चभिर्भ्रंजिता माला, वनमाला प्रकीर्तिता ॥’ अर्थात्—१—तुलसी, २—कुन्द, ३—मन्दार, ४—पारिजात, और ५—जमन वनमाला में ये पाँच

प्रकार के फूल होते हैं । और भक्तमाल भी पंचरस रूपी पंचरङ्ग के फूलों से निर्मित है अतः वैजयन्ती दाम कहा ।

भाववती अलि नाम्ना नाम्न—यहाँ श्रीनाभा जी को अलि (सखी) कहा गया है । वस्तुतः श्रीनाभा जी की शृङ्गार रस की ही उपासना है । इनके गुरु देव श्रीअग्रदास जी शृङ्गार रस के आचार्य है अतः श्रीभगवत रसिक जी ने भी इन्हें अलि रूप में ही स्मरण किया है । यथा—अग्रदास नाभादि सखी ये सब राम सीता की । सूर मदन मोहन नरसी अलि तस्कर नवनीता की ॥ 'नाभा नाम्न'—वस्तुतः आपका श्रीगुरु जी का दिया हुआ नाम तो श्रीनारायणदास है जैसा कि श्रीभक्तमाल के उपसंहार में आप स्वयं सकेत करते हैं । यथा—काहू के बल जोग जग, कुल करनी की आस । भक्त नाम्न माला अगर, उर बसो नारायणदास (भक्तमाल दोहा २१४) तो फिर नाभा नाम्न क्यों कहा ? समाधान १—ये प्रेम वृक्ष श्रीअग्रदेव, तिनको यह नाभा नाभा है । कीन्ही जब इनने भक्तमाल तब फैली भक्ति की आभा है । सुनि सुनि हरि लोक लगे जाने भा अद्भुत दुर्लभ लाभा है । याते उपमा के योग न क्वौ, नाभा सम नाभा नाभा है ॥ २—श्रीगुरुदेव श्रीअग्रदास जी मानसी में ध्यान कर रहे थे । आप पखा भूल रहे थे और श्रीगुरु जी की मानसी सेवा का सुख भी ले रहे थे चूँकि श्रीगुरु जी की नाभि की बात जान गये अतः नाभा नाम पड़ा ॥ ३—कमल नाभ अज विष्णु यों अग्रनाभ नाभा भयो । उन हरि अज्ञा पाइ सकल ब्रह्माण्ड उपजायो । इन गुरु आज्ञा पाइ भक्तको निरनै गायौ ॥ चारि युगनके भक्त जनन की गूथी माला । अङ्ग अङ्ग बनी विशाल विचित्रता बहुत रसाला ॥ 'लघुमोहन' अचरज कहा सीतापति जिय घर जयो । कमल नाभ अज विष्णु यों अग्रनाभ नाभा भयौ ॥ अतः नाभा नाम पड़ा ।

लार्छ—समर्पण करने के लिये लाये (तो दूर से ही देखकर) 'श्याम मति ललचाई है'—जैसे भगवान का चरित्र सुनने को भक्त ललचाते रहते हैं वैसे ही भक्तों का चरित्र सुनने को भगवान लालायित रहते हैं । यथा—निज करना करतूति भगत पर चपत चलत चरचाउ । सकृत् प्रनाम प्रणत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ ॥' (गीतावली)

अभिरामश्याम नलि ललचाई—से मालाका वैशिष्ट्य दिखाया गया है । श्याम स्वयं अभिराम अर्थात् परम सुन्दर है यथा—'निकामश्यामसुन्दर' देखतरूप चराचर मोहा ।' (रा०च०मा०) परन्तु वह भी जिस माला को देख कर ललचावें उसकी सुन्दरता का क्या कहना है । ऐसी अभिराम है वह वैजयन्ती माला (भक्तमाल) । और जब अभिराम श्याम ही ललचाते हैं तो और की तो बात ही क्या 'अभिराम'—उर पर धारी प्रेम सों, रामचन्द्र घनश्याम । कबहुँ न न्यारी करत हैं याही ते अभिराम ॥ अभिराम शब्द दाम, अलि और श्याम तीनों का विशेषण है । दाम अभिराम इसलिये कि श्याम ने उर पर धारण किया है । अलि अभिराम इसलिये कि भाववती हैं । श्याम अभिराम इसलिये कि—'किहूँ करत न न्यारी ।'

धारी उर प्यारी—हृदय में धारण किया—अर्थात् पाठ करने के लिये कण्ठस्थ कर लिया, दूसरा भाव यह कि यह भक्त-सुमनों की माला है और भक्त भगवान के हृदय है यथा—'साधवो हृदयं मह्यं ।' दूसरे—प्यारी है, क्योंकि भक्त भगवान को अत्यन्त प्यारे होते हैं यथा—'तुम सारिखे संत प्रिय मोरे ।' अतः प्यारे भक्त सुमनों की होने से प्यारी है अतः धारी उर प्यारी कहा । धारी उर प्यारी का एक बड़ा ही मधुर भाव यह कि—माला बड़ी थी जैसा कि आगे स्पष्ट है, 'ढरि पांयन को आई ।'

अतः प्रभु ने अपने तो धारण किया ही श्रीप्यारी श्रीजानकी जो को भी धारण कर दिया। इससे भी अधिक एक और भी मधुर भाव यह है कि त्रिभुवन मोहन अभिराम श्याम मति तो ललचाई ही, त्रिभुवन मोहन मोहिनी श्रीश्यामाजी को भी मति ललचा गई अतः स्वयं ही 'वारी उर प्यारी' अर्थात् युगल सरकार इस माला को धारण करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि श्रीभक्तमाल जी युगलावपिणी हैं ॥

किहूँ करत न न्यारी—क्योंकि प्यारी जो ठहरी। अतः सदा सर्वदा पठन, श्रवण, मनन किया करते हैं, श्रीभक्तमाल जी को हृदय से लगाये रहते हैं। दूसरे चूँकि—'विना भक्तमाल भक्ति रूप अतिदूर है' और 'श्रीरघुवीरहि भक्ति पियारी' अतः भक्ति के लोभ से और भक्ति करना सीखने के लोभ से भी 'किहूँ करत न न्यारी।' अहो देखो गति न्यारी ॥' यह कि जहाँ अन्य विविध साधनानुष्ठान करने पर भी, भगवान की एक झलक भी परम दुर्लभ है, वहाँ भक्ति के प्रभाव से भक्त भगवान के हृदय का हाट बन जाते हैं और एक क्षण के लिये भी प्रभु से पृथक् नहीं होते। मणिमाल, मुक्तामाल, वनमाल तुलसीमाल चाहे भले ही न्यारी हो जायें परन्तु श्रीभक्तमाल 'किहूँ करत न न्यारी'। अतः कहते हैं कि 'देखो गति न्यारी' पुन —सखी अभिराम कर माला अभिराम लाई अति अभिराम देखि लोभे सुखदाई है। पंचरंग फूल सुखमूल सनतूल लगै शोभा सुखरास आस घर के बनाई है ॥ दीनी तत्काल लखि रीझि तत्काल मंजुमाल प्रियलाल प्यारी उर पहिराई है। अति मन भाई हिये प्रीति सरसाई राखे उर लपटाई याते न्यारी गति गाई है ॥ अहो—आश्चर्य बोधक है।

ढरि पायन को आई है—श्रीभक्तमाल में दूसरा निरालापन यह है कि श्याम तो माल को 'उर धारी' परन्तु माल ढर कर पाँवों की ओर आती है। प्रश्न—भगवान के हृदय में न रहकर पावों की ओर ढरने का क्या हेतु है? समाधान—१—इसमें एक हेतु तो भक्तों का महज दैन्य है, विनम्रता है। भक्त हमेशा—'तूनादपि सुनीचेन' तथा 'राई ते बीसो बिते, ता बीसे पुनि बीस। ताते छोटे हूँ रहौ, तब मिलिहूँ जगदीश।' का अनुसन्धान करते हैं। इसलिये कि भगवान को दैन्य अत्यन्त ही प्रिय है। यथा—'जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे ब्रह्म सो श्रीभगवाना।' 'जिनहि परम प्रिय छिन्न ॥' (रा०च०मा०) एहि दरवार दीन को आदर रीति सदा चलि आई, दास तुलसी दीन पर एक राम ही की प्रीति। (विनय) अतः ढरि पायन को आई है। २—भगवान का हृदय तो श्री श्रीजी का निवास स्थान है। यथा—'उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला।' इस सम्बन्ध में बड़ी ही सुन्दर कथा संत महानुभाव जन प्रमाण में कहते हैं यथा—

जब श्रीजानकी जी व्याहके बाद श्रीमिथिला से विदा होकर श्रीअयोध्या आई, तो महारानी श्रीकौशल्याजी, मुन रखी थी कि मिथिलेश नन्दिनी अत्यन्त सुकुमारिणी हैं। यथा—'पलङ्ग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा।' अतः वह यहाँ मणिमय कठोर भूमि पर कैसे पाँव धरेगी, यह विचारकर असह्य असह्य कमलों को मँगाकर उनका पराग-रज भड़वाकर समस्त प्राण में बिछवाई थी परन्तु आश्चर्य, परम आश्चर्य। जब श्रीजानकी जी पालकी से उतरी तो पराग-रज पर पाँव धरते पर भी वे बार-बार अपने श्रीचरण-कमलों को उठाती-धरती। माता श्रीकौशल्या ने यह देख लिया और यह भी देखा कि वधू जानकी के ओष्ठ मूखे हैं तब तो वे अधीर हो गई और कान में धीरे से पृष्टी—बेटी! तुम बारम्बार अपने पावों को क्यों उठाती हो? तथा तुम्हारे ओष्ठ क्यों मूखे हैं? तब श्रीजानकी जी ने कहा कि—माता जी! यह पराग रज मेरे चरण तल में गडती है अतः मैं बार-बार पाँव उठाती हूँ धीरे आपकी यह दासी बहुत देर से टकटकी लगाकर मेरे मुख की ओर देखती है अन उसके नेत्रों के नाप से

मेरे ओष्ठ सूख रहे हैं। इस कथा का बड़ा ही सुन्दर संकेत 'श्रीगुणरत्न कोश' में मिलता है। यथा—
 'पादारुन्तुदमेव पङ्कज रजश्चेटीभृशालोकितरंगम्लानिरथाम्ब साहसविधौ लीलारविदग्रहः ॥' तव अत्यन्त
 हैरान सी श्रीकौसल्या जी ने पूछा—वेटी ! तब तुम रहोगी कहाँ ? तो जानकी जी ने श्रीराम जी के हृदय
 की ओर संकेत किया। भाव—मेरा निवास स्थान प्रभु का हृदय है। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान का
 हृदय श्री श्रीजी का निवास स्थान है और श्री श्रीजी भक्तों की परमाराध्या है अतः भक्तों ने प्रभु के
 श्रीचरण-कमलों को ही अपना आश्रय बनाया है। क्योंकि हृदय में रहने से श्री श्रीजी की (परमाराध्या
 की) वरावरी होगी और आराध्य की वरावरी बड़ा दोष है। यथा—प्रभु की समता बड़ दोष लहौंगो”
 (कवितावली) अतः 'ढरि पायन को आई है।' और इधर श्रीप्रभु समेट-समेट कर हृदय में धारण करते
 हैं 'धारी उर'। क्योंकि प्रभु के श्रीमुख के वचन हैं—'अनुजराज सम्पति वैदेही। देह गेह परिवार सनेही॥
 सब मोहि प्रिय नहि तुमहि समाना। मृषा न कहउ मोर यह बाना ॥ ३—भक्त भगवान के धन हैं,
 भगवान का नाम ही पड़ गया है। 'अकिंचन वित्त'। यथा—'नमोऽकिञ्चनवित्ताय' (भागवत १।८।२७)
 और भगवान हैं भक्त धन के लोभी। यथा—'अस सज्जन मम उर वस कैसे। लोभी हृदय वसै धन
 जैसे ॥' और भगवान के श्रीचरण कमल भक्तों के परमधन है। यथा—“धनं मदीयं तव पाद पङ्कजं”
 (आलवन्दार स्तोत्र) दोनों दोनों के धन है। अतः भगवान 'धारी उर' और भक्तमाल 'ढरि पांयन को आई
 है।' ४—इसका एक कारण टीकाकार भी आगे की पंक्ति में स्वयं संकेत करते हैं। यथा—भक्ति छवि०

भक्ति छवि भार लाले नमिल—भक्ति छवि भार ताते नमित शृङ्गार होत—यह
 बड़ी ही भाव पूर्ण उक्ति है। कवि ने गागर में सागर भर दिया है। इसका कई प्रकार से बड़ा ही भावमय
 अर्थ किया जाता है। यथा—१—श्रीभक्तमाल में भक्तों की भक्तिरूपी छवि का भार है। ताते=इस
 कारण से अर्थात् भक्ति छवि से भारायमान होने से शृङ्गार=माला नमित होत अर्थात् झुक-झुक कर
 नीचे पांयनि की ओर आती है। इस अर्थ में शृङ्गार का अर्थ माला किया गया है। २—श्रीभक्तमाल
 में भक्ति छवि भार है ताते माला नमित होत, ताते अर्थात् माला भक्ति छवि से तो छविवाली ही है,
 नमित होने से उसकी गोभा और भी बढ़ जाती है और इससे भी अधिक चमत्कार की बात यह है कि
 ऐसी माला को धारण करने से, उसे पुनः पुनः संभालने से भगवान का भी अद्भुत शृङ्गार होत। ३—
 माला रचना में श्रीनाभा जी की जो भक्ति है, प्रीति है, उससे भक्तमाल प्रेम-रस पुंजिनी होकर छवि-
 भार से भारायमान हो जाती है। तात्पर्य माला के स्वकीय सहज सौंदर्य में, श्रीनाभा जी की प्रीति का
 संयोग होने से शोभा अधिकाधिक बढ़ जाती है। अर्थात् भक्तचर्चा तो सहज ही मनोहारिणी है। उसमें
 भी यदि प्रेम पूर्वक प्रेमी संतोंका चरित्र कहा जाय तो सोने में सुगन्ध है। इस कारण से नमित होत, अतः
 शृङ्गार होत ॥ ४—माला में भक्ति-छवि-भार है ताते भगवान का शृङ्गार नमित होत। अर्थात्—
 श्रीभक्तमाल जी की शोभा के सामने भगवान के समस्त शृङ्गार फीके पड़ जाते हैं। श्रीभक्तमालजी
 सबके ऊपर विराजती है। सबसे अधिक शोभायमान होती हैं। इस अर्थ में, प्राकृतिक शृङ्गार
 प्रसाधनों की कौन कहे भगवान के दिव्यातिदिव्य आभूषण भी भक्ति की शोभाकी समता करने में
 असमर्थ होते दिखाये गये हैं। अतः भक्ति सौंदर्य की लौकिक-अलौकिक समस्त शृंगार सौंदर्यों से श्रेष्ठता
 सिद्ध होती है।

होत वच लखै जोई—जोई=जो कोई भी भक्ति-छवि-भार से भारायमान श्रीभक्त-
 माल को देखता है अर्थात् दर्शन, श्रवण, पठन, मनन, गान करता है तथा उस माल को उर में धारण
 किये हुये भगवान को देखता है वही भक्त और भगवान के वश में हो जाता है अर्थात् भागवतों के

चरित्रों को सुन कर तथा महिमा विचारकर कि—इसे भगवान् धारण करते हैं. हृदयमे सहज ही भक्तिका अविर्भाव होने से वह भक्त और भगवान् का अनन्य भक्त हो जाता है । २-जोई=ज्योंही भगवान् श्री-भक्तमाल को देखते हैं, त्यों ही भक्तों के वन में हो जाते हैं । 'याते जानि पाई है'—इससे श्रीभक्तमान् की महिमा तथा भगवान् का भक्तपारतन्त्र्य मैंने प्रत्यक्ष जाना ॥

टिप्पण्य—एक बात यहाँ बड़े ही महत्व की यह है कि माला पंचरस रूपी पंचरस फूलों की है और ढरकर पाँवों की ओर आ रही है । इससे जनाया गया कि सभी रसोपासक भक्तोंका अन्तिम साध्य लक्ष्य श्रीप्रभुके चरणारविन्द ही हैं अर्थात् सभी रसोंका पर्यवसान दास्य रसमें ही होता है । यथा—दासनपति श्रीहनुमानजी तो श्रीप्रभु के दास्य एवं प्रभु पादारविन्दों को अपना सर्वस्व समझते ही हैं—'दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्यावित्प्रकर्मणः, (श्रीवाल्मीकि रामायण) 'प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना' आदि । वात्सल्य रसोपासक श्रीदशरथजी—'अस कहिगे विश्राम गृहं, रामचरन चितलाइ ॥ (रा०च०मा०) सख्यरसोपासक श्रीउद्धवजी अपने को दास कहते हैं—यथा—'त्वयोपभुक्तलग्नवासोऽनंकार चर्चिताः । उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायां जयेन्नहि' ॥ (भा० ११-६-४६) अर्थ—हमने आप की धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाये हुये चन्दन लगाये, आपके उतारे हुये वस्त्र पहने और हम आपके धारण किये गहनों से अपने आप को सजाते हैं । हम आपकी जूठन खाने वाले दास हैं । इसलिये हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे ॥ इस श्लोक में सखा उद्धव ने अपने को दास कहा है । शृङ्गाररसोपासिका ब्रजदेवियाँ अपने को प्यारे श्याम सुन्दर की दासी ही कहती हैं, यथा—'भज सखे भवत्किङ्करीः स्मरन्ती' (भा० १०-३१-६) अर्थ—हम तो तुम्हारी दासी हैं हमसे रूठो मत । प्रेम करो ॥ शान्त रसोपासक श्री-मधुसूदन सरस्वतीजी कहते हैं—'अद्वैतवीथी पथिकरूपास्यः, स्वानन्दसिंहासन लब्धदोक्षाः । शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधू विदेन ॥ अर्थ—छन्द—अद्वैतज्ञान पथ पथिकन द्वारा मैं उपास्य जगमाही । तत्त्वज्ञान के सिंहासन पर मैं आरुढ़ सदा हूँ ॥ मैं ब्रज गोपिन के प्रेमी ने मन मेरी अस्त्रायी । नट खट शठने हा हठ करिकें मोकूँ दासि बनायी ॥ इस प्रकार सिद्ध हुआ कि पाँचो रसों का पर्यवसान दान्यरस में ही होता है । एक बात और—जब तक किसी भी रस की उपासना में दास्य भाव का समावेश नहीं होगा तब तक वह उपासना न होकर एक क्रिया विशेष मात्र है, क्योंकि भक्ति शब्द का वास्तविक अर्थ है सेवा । और सेवा प्रधान दास्य रस ही है ।

सत्संग प्रभाव वर्णन

भक्ति तर पौधा ताहि विघ्न डर छेरीहू कौ, बारिद विचार बारि सीच्यो सत्सङ्ग सो ।
लाग्योई बड़न, गोंदा चहुँदिशि कढ़न सो चढ़न अकाश, यश फल्यो बहुरंग सो ॥
संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया, जिये जीव जाल, ताप गये यो प्रसंग सों ॥
देखौ बड़वारि जाहि अजाहू की शंका हुती, ताहि पेड़ बाँधे झूमैं हाथी जीते जंग सों ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पौधा=नया निकलता हुआ पेड़ । विघ्न डर=कामादि पटुविचारों ने भय । छेरी=बकरी, दूसरे पक्ष में अजा, माया । बारि=धेरा । विचार=सत् अस्त का विवेक । बारि जन । गोंदा=छोटा नया वृक्ष । कढ़न=फूटना, फैलना । बहुरंग=अनेकप्रकार । मन उर=मन का भाग । प्रसंग=सरल हृदय । आलवाल=पात्हा । (पौधे के मूल के चारों ओर जन देने का स्थान) जीवजाल=प्राणियों

के समूह। प्रसंग=सत्संग, हेतु कारण। अजा=माया, दूसरे पक्ष में वकरी। शंका=सन्देह, भय। जंग=युद्ध, संग्राम।

भावार्थ—भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि का भय माया रूपी वकरी से भी होता है, अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है, तब उसमें चारों ओर से शाखा-प्रशाखाएँ निकलने लगती हैं और वह आकाश की ओर चढ़ने-बढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थालहे में सुशोभित इस विशाल भक्ति-वृक्ष की छाया अर्थात् सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह सन्तापरहित होकर परमानन्द प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार-संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी-सी वकरी का भी डर था, उसी में आज महा-संग्राम विजयी, काम, क्रोध आदि बड़े-बड़े हाथी बँधे हुए भूम रहे हैं। परन्तु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकते हैं ॥६॥

व्याख्या—पूर्व कवित्त ३ में भक्ति महारानी का शृंगार वर्णन किये। अब भक्ति तरु पौधे के रूपक द्वारा पुनः भक्ति का स्वरूप एवं महत्व वर्णन करते हैं। भक्ति और तरु की समता-१—तारयति इति तरुः, जैसे तरु तारते हैं पार करते हैं। नदी आदि से तारने का साधन नाव; वेड़ा आदि तरु से ही वृत्ते हैं। वैसे ही भक्ति भी जीवों को भव सागर से तारने के लिये नाव रूप है यथा—“हरि की भक्ति नवरिया, हरीनाम पतवार। सदगुरुदेव मलहवा, चढ़े सो होवे पार ॥” (सन्तवाणी)

२—जैसे तरु प्राणी मात्र को विश्रामप्रद होते हैं। वैसे ही भक्ति भी सर्व सुखदायिनी है। यथा—पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ। सर्व भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥ (रा० च० मा०) भक्ति में प्राणि मात्र का अधिकार है। चराचर द्रोही एवं सुदुराचारी भी भक्ति भाजन हो सकता है। यथा—जो नर होइ चराचर द्रोही। आवे समय सरन तकि मोही ॥ तजि मद मोह कपट ल नाना। करज सख तेहि साधु समाना ॥ (रा० च० मा०)

‘अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येषि स्थुः, पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥
(गीता ९-३०-३२)

अर्थ—यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरन्तर भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। क्यों कि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात् उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है ॥ इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परमशान्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ क्यों कि हे अर्जुन ! स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परमगति को ही प्राप्त होते हैं ॥ यह बात ज्ञान और कर्म में सुलभ नहीं। वहाँ तो अधिकारी जन ही लाभान्वित होते हैं।

३—वृक्ष और भक्ति, दोनों में ही पक्षपात शून्यता तथा सबके प्रति समता होती है। यथा—भक्ति में—‘इहां न पक्षपात कछु राखौ’ (रा० च० मा०) वृक्ष के ऊपर लिखे हुए गुण प्रत्यक्ष एवं प्रसिद्ध है। ४—दोनों ही उदार होते हैं। यथा—‘रामभक्त जग चारि प्रकारा। सुकृती चा रउ अनघ उदारा ॥ (रा० च० मा०) वृक्षों की उदारता प्रत्यक्ष एवं प्रसिद्ध है। ५—दोनों ही परोपकारी हैं—यथा—संत

बिटप सरिता गिरि घरनी । पर हित हेतु सवनि कै करनी । (रा० च० मा०) 'परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः ।' भक्ति भाव से भावित संत भी परोपकारी होते हैं । यथा— 'पर उपकार बचन मन काया । संत सहज स्वभाव खगराया । हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥' (रा० च० मा०) ६—तब फलवान होते हैं । भक्ति फल रूपा है । यह विशेष बात है । यथा—'जहं लनि साधन देव बखानी । सब कर फल हरि भक्ति भवानी ॥'

भक्तित्त-लक्ष—पौधा का पूरा रूपक इस प्रकार है—संत, सद्गुरु माली हैं, आव्रित का सत्वप्रधान हृदय ही भूमि है, मन्त्र बीज है, जैसे बीजपृथ्वी में गुप्त रहता है उसी प्रकार मन्त्र हृदय में गुप्त रहता है बीज बोने के पूर्व मालीलोग पृथ्वी को काँटा, ककड़ आदि निकाल कर खूब गोड कर उर्वरा एवं कोमल कर लेते हैं । तब उसमें बीज बोते हैं । वैसे ही संत सद्गुरुदेव भी सद्गुरुदेव द्वारा निष्पन्न के हृदय के विकारों को दूर कर "संत हरि भजन जगत सब सपना" के रहस्य को पुनः-पुनः समझाकर मन्त्र दीक्षा की इच्छा जागृत करते हैं । हृदय में यह दीक्षा की शुभेच्छा होना ही हृदय भूमि का उर्वरा एवं कोमल होना है । तब गुरु उसमें मन्त्र रूप बीज बोते हैं । भूमि को बिना बनाए बीज बोने से परिश्रम व्यर्थ जाता है । गाँठ का बीज भी जाता है । उसी प्रकार से बिना पात्रता के (अधिकार के) उपदेश निष्फल जाता है और अपनी हानि भी होती है, यथा—

सूखं शिष्योपदेशेन, दुष्टास्त्रीशरणेन च । दुःखितैः सम्प्रयोगेन, पण्डितो व्यवसीदति ॥ (नीती)
पुनश्च—सीख बाहि को दीजिए, जाको सीख सोहाय । सीख न दीजै वानरा, घरहु क्या का जाय ॥

दृष्टान्त—सर्दी का समय था । वर्षा की भड़ी लगी हुई थी । वन्दर वृक्ष के नीचे टिठुर रहे थे । अपने घोंसले में सुख से बैठी क्या नाम के पक्षियों ने कहा—तुम लोग तो हाथ पाँव वाले हो चाहो तो अपने रहने के लिए सुन्दर स्थान बना सकते हो । देखो, हम अपनी चोंच से ही रहने के लिए स्थान बनाकर सुख पूर्वक निवास कर रही हैं और तुम लोग टिठुर रहे हो । पक्षियों की उपदेश की यह बातें सुनकर वन्दर बहुत ही झुंझलाए और बोले कि बरसा बन्द होने दो तो अभी हम तुम्हारे उपदेश की दक्षिणा देते हैं और सचमुर्खे जब वर्षा बन्द हुई तो वन्दरों ने पक्षियों के समस्त घोंसले उजाड़ डाले । मूर्ख वन्दरों को उपदेश देने के कारण पक्षीगण स्वयं संकट में पड़ गये । अतः अधिकारी को दीक्षा देना निष्फल और स्वयं को (दीक्षक को) भी संकट में डालने वाला होता है । यही कारण है कि हमारे पूर्वार्थ प्रथम अधिकार परीक्षा करके ही दीक्षा देते थे ।

दृष्टान्त—२—एक गुरुकुल में बहुत से जिज्ञासु जन दीक्षार्थ निवास करते थे और गुरजी सेवा करते हुए नित्य प्रति उपदेश श्रवण करते थे । कुछ काल बीतने पर श्रीगुरुदेवजी ने नवमी पर्व आली । सभी जिज्ञासुओं को दो-दो केले देकर कहा कि ले जाओ जहाँ कोई न देगे वहाँ खा लें । सभी एकान्त की तलाश में इतस्ततः दौड़ पड़े और अपनी-अपनी समझ से एकान्त ढूँढ़कर दो-दो मिनट में ही अपने-अपने केले खा-खाकर गुरुजी के पास लौट आए । परन्तु एक जिज्ञासु सायंजाल तक गंगा एगान्त ढूँढ़ता रहा जहाँ कोई न देखता हो । परन्तु उसे वही भी एकान्त नहीं मिला । दोनों केले हाथ में लिए हुए श्रीगुरुजी के पास आकर प्रणाम किया और श्रीगुरुजी के पूछने पर जाने के नही जाने का नेतृ निर्देश करते हुए ब्रह्म की सर्व व्यापकता एवं सर्वत्र दृष्टि को कारण बताया । श्रीगुरुजीने उसे हृदय में लगा लिया और आज तक के अपने उपदेश को सफल समझ कर उसे ही अधिकारी जानकर मन्त्रादेश दिया ।

३—दृष्टान्त—एक गुरु जी के यहाँ दो जिज्ञासु दीक्षा निमित्त सेवा करते हुए निवास करते थे। जब उपदेश श्रवण करते-करते कुछ काल बीत गया तो श्रीगुरुदेव ने अधिकार परीक्षार्थ दोनों को एक-एक मूठी चना देकर एक वर्ष बाद इन्हें लेकर अपने पास आने को कहा। दोनों घर चले गए। एक ने घर जाकर चनों को डिविया में वन्द करके रख दिया और दूसरे ने अपने उस एक मूठी चने को उपजाऊ भूमि में बो दिया। फलस्वरूप वह कई गुना हो गया। एक वर्ष बीतने पर दोनों श्रीगुरु जी के पास आये और अपने-अपने चने प्रस्तुत किये। श्रीगुरु जी ने देखा कि डिविया वाला चना तो रखा-रखा घुन गया था और दूसरे शिष्य के चने को कई गुना वृद्धि को प्राप्त हुआ पाये। इसकी इस क्रिया से भक्ति वृद्धि होने का लक्षण जानकर इसे ही अधिकारी समझकर मन्त्रोपदेश किया ॥

बीज बोया जाता है तो प्रथम उसमें अंकुर निकलता है। जिनमें दो दल होते हैं। वैसे ही यहाँ पर कण्ठी और तिलक ये दो दल हैं जो प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते हैं। जब अंकुर बढ़ता है तो उसे पौधा कहते हैं, यहाँ भक्ति तरु पौधा अर्थात् जो नई-नई साधन भक्ति है वह पौधा तुल्य है। 'ताहि विघ्न डर-छेरी हू को'—यहाँ विघ्न और डर दो बातें हैं। विघ्न तो माया के द्वारा होता है यथा—विघ्न अनेक करइ तब माया। अर्थात् माया रूपी वकरी कहीं खा न जाय, यह विघ्न और डर यह कि कोई शत्रु उखोंड न दे। दोनों ही दशाओं में पौधे का नाश हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी कुसंगी जनों द्वारा उखाड़े जाने का डर है। यथा—आप जाहि अरु घालिहि आनिहि। जे कहूँ सतमाराग प्रतिपालिहि ॥ (रा० च० मा०) यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥ (चार्वाक वचनम्) इत्यादि वचन भक्ततरु पौधा के उखाड़ने के प्रयत्न स्वरूप हैं। माया के द्वारा विघ्न होते हैं।

दृष्टान्त श्रीध्रुव जी का—विमाता के वाग्वाणों से विद्ध हृदय श्रीध्रुवजी जब अपनी जननी से उपदेश पाकर भगवद्भजन के लिये वन को प्रस्तुत हुये तब पिता उत्तानपाद जी ने माँ बेटे को जीवन निर्वाहार्थ एक सेर अन्न दिए जाने के वजाय दो सेर अन्न देने का प्रलोभन देकर ध्रुव को लौट आने के लिये कहलवाया। यही माया का विघ्न है। श्रीध्रुव जी ने इसे समझा और तत्काल उत्तर दिया—“जिन प्रभु कीन्ह सेर से दूना। तिनके भवन और का सूना ॥” श्रीध्रुव जी ने विचारा कि अभी तो मैंने भजन का संकल्प मात्र किया है और प्रतिकूल पिता भी अनुकूल होकर दूना दून देने को प्रस्तुत है। फिर तो उनका उत्साह और भी बढ़ा। अपने इन सामान्य प्रयत्नों को त्रिफल होते देखकर राजा ने आधा राज्य तक देने का प्रलोभन दिया। मायाका यह अर्द्ध राज्यरूप प्रबल विघ्न भी बालक ध्रुव को विचलित नहीं कर सका। बल्कि वे तो भक्ति के इस अद्भुत चमत्कार पर मुग्ध हुये कि भक्ति का सङ्कल्प मात्र ही भला इतना फलदायी है कि जो एक सेर अन्न मात्र देता था वह आज आधाराज्य देने के लिये तैयार है। फिर तो और आगे बढ़े। रास्ते में श्रीनारद जी मिले। उन्होंने तो पूरा राज्य दिलवाने का वचन दिया। परन्तु तब भी श्रीध्रुव जी अपने लक्ष्य में सुमेरु गिरि की भाँति अडिग ही बने रहे। परिणामतः श्रीनारद जी की कृपा और मन्त्रोपदेश पाकर मधुवन में जाकर तपस्या में संलग्न हो गये। इतने पर भी माया ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक आंधी, पानी, बवंडर, तूफान आदि की सृष्टि कर स्वयं श्रीध्रुवजी की माता का स्वरूप धारण कर माया श्रीध्रुव जी के आश्रम के पास रोने-विलखने लगी और बार-बार धर लौट-चलने का अनुरोध करने लगी। माँ के स्वर से मिलता-जुलता करुण-क्रन्दन सुनकर श्रीध्रुवजी ने विचार किया—माँने ही तो उपदेश दिया है। यथा—इहै कह्यौ सुत वेद चहँ। श्रीरघुनाथ चरण चिन्तन बिन नाहिन ठौर कहँ ॥ (विनय) फिर माँ ही मुझे भजन से, श्रीरघुनाथ चरण चिन्तन से विरत क्यों करने

लगी। पुनश्च जिसका लाल भगवान का आराधन करेगा भला वह माँ नकट में पड़ ही कैसे सकती है। भगवान का विरद है—प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई ॥ (रा० च०मा०) निश्चय ही यह माया का विघ्न है।

श्रीध्रुवजी अपने साधन में और भी अधिक हठ हो गए। यहाँ उपदेस की चार बातें १-श्रीध्रुव जी भगवान के पीछे हैं और माया श्रीध्रुवजी के पीछे पड़ी हैं। इसमें दिखाया है कि भगवान का अनुगमन करने वाले की माया स्वतः अनुगामिनी हो जाती है। यथा—माया को सब जग भजें माधव भजें न कोय। तुलसी जो माधव भजें, माया चेरी होय। (२) माया जिसके पीछे पड़ी हो अर्थात् विचलित करने के लिए कटिवद्ध हो उसे भगवान का अनुगमन करना चाहिये। यथा—श्लोक—दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ (गीता-७-१४) अर्थ—यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरे को ही निरन्तर भजते हैं, वे इस माया को उल्लङ्घन कर जाते हैं अर्थात् ससार से तर जाते हैं। (३) जिनके दृष्टिपथ में भगवान रहते हैं उनसे माया पीछे अर्थात् बहुत दूर रह जाती है। (४) जिन्हें भगवद्दर्शन की लालसा है उन्हें माया को पीछे करना होगा। क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में माया आवरणस्वरूपा है ॥ यहाँ माया को वकरी कहा गया है। माया त्रिगुणात्मिका होने से चित्तवकरी वकरी है। (सतोगुण स्वैत, रजोगुण लाल, तमोगुण श्याम)। यथा—अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां, बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः (श्वेताश्वतरोपनिषद्—४-५) ॥ अपने ही मद्दग अर्थात् त्रिगुणमय बहुत से भूत-समुदायो को रचनेवाली (तथा) लाल, मफेद और काले रंग की अर्थात् त्रिगुणमयी एक अजा (अजन्मा-अनादि प्रकृति) को निश्चय ही एक अजन्मा आसक्त हुआ भोगता है (और) दूसरा अज (ज्ञानी महापुरुष) इस भोगी हुई प्रकृति को त्याग देता है ॥

‘वारि छै विचार’—पौधा-तरु की रक्षा के लिये बाड़ लगाते हैं। यहाँ विचार हो बाड़ है। विचार से तात्पर्य है अर्थ पञ्चक एव तत्त्वत्रय का अनुचिन्तन ॥ जगत की असारता यथा—उमा कहउ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनश्च—योग वियोग भोग भलमन्दा। हित अनहित मध्यम भ्रम फन्दा ॥ जनम मरण जहै लगि जग जालू। संपतिविपति करम अरु कालू ॥ घरणि धाम धन पुर परिवारू। सरग-नरक जहै लगि व्यवहारू ॥ देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं। मोह मूल परमार्थ जाहीं ॥ माया की प्रबलता—अतिशय प्रबल देव तब माया। छूटै राम करहु जो दाय ॥ (रा०) भगवद् भजनकी साररूपता का निरन्तर अनुसन्धान ही विचाररूपी बाड़ है। अविचार में ही असार ससार भी सार-भूत भासित होता है। यथा—‘मैं तोहि अब जान्यो संसार।’.....‘देखत ही रमणीय कछु नाहि न पुनि किये विचार। ज्यों कदली तरुमध्य निहारत निकसत कबहुं न सार ॥’ पुनश्च ‘अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी’ (विनय०) विचार करने पर जगत की अमारता, दुःख रूपता, क्षण भंगुरता का जीता-जागता स्वरूप दिखाई देने लगता है।

दृष्टान्त—सेठ के लड़के का—काशी नगरी के सबसे बड़े सेठ का दान नामक पुत्र अत्यन्त विपयी-विलासी हो गया था अहर्निश अनेक-अनेक रमणीयतनों, नर्तकियों, पञ्चान्गिकाओं के रागरंग में वह इतना निमग्न रहता था कि उसे कोठे पर से नीचे उतरना ही अच्छा नहीं लगता। संयोग की बात एक दिन रात्रि के अन्तिम प्रहर में, टिमटिमाते हुए दीवार के क्षीण प्रकाश में उन्ने अपने रागरंग का जो बीभत्स स्वरूप देखा उससे उसकी आत्मा सिहर उठी। उनके अंग पीले पड़ गये, नेत्रों के

सामने अन्धेरा छा गया। उसने देखा प्रिय ललनायें नर्तकियाँ, तथा परिचारिकायें चेतना शून्य थीं, नीद के वश में थीं। किसी के मुख से लार टपक रही थी, तो किसी के अधरों पर कफ का फेनिल विकार था। कोई टेढ़ी सो रही थी तो किसी की अनावृत भुजायें वीभत्सता प्रगट कर रही थीं। किसी का मुख टेढ़ा पड़ गया था तो किसी के खुले हुए विखरे केश अत्यन्त भयावने लगते थे मानो कोई चुड़ैल पड़ी हो। उसने देखा, कामिनीकी कनक-काया का कुत्सित रूप और चीर्त्कार उठा—ओह! मैं जिसे सत्य, शाश्वत और सुखदायी समझता था वह असत्य, क्षणभंगुर और अत्यन्त वीभत्स दीखता है। वह सेठ का पुत्र जमीन पकड़ कर बैठ गया। उसके हृदय में उसी क्षण वैराग्य का उदय हो गया। ब्रह्म वेला निकट थी। उसने भगवान् बुद्ध की शरण ग्रहण किया ॥ (बुद्धचर्या)

‘वारि सींचो सत्सङ्गसों’—पौधे को जल से सिंचन करते रहने से वह बढ़ता है, हराभरा रहता है, फूलता-फलता है अतः जल की आवश्यकता पौधे की स्थिति में होने के साथ-साथ बढ़ने पर भी रहती है। उसी प्रकार सत्संग भी साधनावस्था एवं सिद्धावस्था दोनों में ही परमावश्यक है। साधनावस्था में सत्संग से ही भक्ति का प्रादुर्भाव, पोषण एवं संरक्षण होता है—यथा ‘प्रथम भक्ति सन्तन कर संग’। ‘सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो विनु सन्त न काहू पाई ॥’ (रा० च० मा०) ‘विनु सत्संग भक्ति नहि होई।’ (विनय) ‘तात भगति अनुपम सुखमूला। मिलइ जो सन्त होंइ अनुकूला।’ आदि-आदि (रा० च० मा०) और सिद्धावस्था में सत्संग से भक्ति की वृद्धि तथा स्थैर्य का सम्पादन होता है। यही कारण है कि परमसिद्ध श्रीशिवजी एवं अगस्त्यजी तक भगवान् से सत्सङ्ग की याचना करते हैं। यथा—‘बार बार वर माँगउ, हरषि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदासत्सङ्ग ॥ पुनश्च यह वर माँगौ कृपा निकेता। बसहु हृदय श्रीअनुजसमेता ॥ अविचल भक्ति विरति सत्संगा। चरण सरोरुह प्रीति अमंगा ॥’ (रा० च० मा०)

मातादेवहूति से सत्संग की महिमा वर्णन करते हुए भगवान् श्रीकपिलदेव जी कहते हैं कि—‘सतां प्रसङ्गन्मम वीर्यं संविदो, भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारति-भक्ति रनुक्रमिष्यति ॥’ (भा० ३-२५-२५) अर्थ—सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथायें होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्षमार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्तिका क्रमशः विकास होता है ॥ अतः सदा सत्संग की आवश्यकता है। जैसे पौधे में जल नहीं देने से वह सूख जाता है वैसे ही सत्संग के अभाव में भक्ति का भी अभाव हो जाता है। यथा—‘तुलसीघट नव छिद्र को, सत्संगति सरि बोर। बाहर रहै न बूँद जल, कीजै जतन करोर ॥’ (दोहावली)

श्रीभर्तृहरिजी को जब वैराग्य हुआ और माता से आज्ञा लेने गये तो माता ने चार उपदेश दिये—१—सदा किले में रहना, २—अमृतभोजन करना ३—फूल की सेज पर सोना, ४—उदर सोधना। स्पष्टीकरण—सन्तों के बीच में रहना, सदा सत्संग करना ही किले में निवास करना है। खूब भूख लगने पर भगवदिच्छा से जो मिले वही खाना, अमृत भोजन है। खूब नीद आने पर सोना सुमन शैया पर सोने के समान है। और किसी प्रकार की व्याधि हो तो प्रथम उदरका सोधन करना चाहिये अतः वारि सींचो सत्संगसों ऐसा कहा।

एक बात ध्यान में रखने की है कि सत्संग भी अपनी उपासना से सम्बन्धित सन्तों का ही करना चाहिये। यथा—‘इष्ट मिले, अरु मन मिले, मिले भजन की रीति। मिलिये ताहि निशंक ह्वै, तिनसों कीजै

प्रीति ॥ (व्यास बांणी) ऐसा नहीं कि एक सगुणोपासक हो, दूसरा निर्गुणोपासक । एक तो कहता कि भगवान के नेत्र 'अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिजरा न समाते ।' हैं तो दूसरा डाँटता कि यह गन कह रहे हो, भगवान तो—'बिनु पग चलइ सुनै बिनु काना । कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहै घ्राण बिनु वास असेवा ॥ (रा० च० मा०) वेदों में भी लिखा है—“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यक्षुः सः शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरवं महान्तम् (श्वेताश्वतरोपनिषद् ३-१६) अर्थ—वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है, आँखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है, कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है, वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएँ हैं उन सबको जानता है, परन्तु उसको जानने वाला कोई नहीं है, उसे महान् आदि पुरुष कहते हैं ॥

दृष्टान्त—दो छात्र मित्र थे । संग-संग पढ़ते थे। अध्ययन समाप्त होनेपर दोनों के मनमें वैराग्य हो गया। एक निर्गुणोपासक, एक सगुणोपासक गुरु के यहाँ जाकर दीक्षित हुआ । कुछ कालोपरान्त दोनों मिले । परस्पर उपासना सम्बन्धी बात हुई । एकने अपनेको दासोऽहम् कहा और दूसरे ने अपनेको 'सोऽहम्' कहा । 'दासोऽहम्' वाले मित्र ने 'सोऽहम्' वाले को अपनी उपासना की श्रेष्ठता समझाते हुये उसे भी दासोऽहम् का ही अनुसन्धान करने को कहा परन्तु उस मित्रने गुरु मन्त्रका परित्याग न करने में जब अपने को विवश बताया तब इन्होंने कहा कि—मन्त्र तो श्रीगुरु जी का ज्यो का त्यो रहने दो मेरी ओर से तुम 'दा' अक्षर और जोड़ लो । उसने मित्र की बात मान ली । 'दासोऽहम्' रटते हुये श्रीगुरु जी के पास गया । जब श्रीगुरु जी को समस्त वृत्तान्त मालुम हुआ और यह भी जानने में आया कि यह मित्र के द्वारा प्राप्त 'दा' अक्षर को निकालने के लिये प्रस्तुत नहीं है तो गुरुजी ने आग्रह करके अपनी ओर से 'स' अक्षर और जोड़ लेनेको कहा, अब मन्त्र हो गया 'सदासोऽहम्'—सदासोऽहम् । पुनः कुछ काल बाद दोनों मित्र मिले और परस्पर चर्चा हुई तो 'दासोऽहम्'—वाले मित्र ने अपनी ओर से पुनः 'दा' अक्षर लगा लेने को कहा, मन्त्र अब हो गया, 'दास-दासोऽहम्' एवं प्रकारेण उस वैचारे की साधना 'सोऽहम्' और 'दासोऽहम्' के द्वन्द्व में पड़ गयी ।

अतः ऐसा सग उचित नहीं है । इस प्रकार के सत्सङ्ग कभी कभी बहुत बड़े विवाद के कारण बन जाते हैं । जैसे—श्रीकागभुशुण्डी और श्रीलोमश जी की कथा । यथा—सगुणोपासक श्रीकागभुशुण्डी जी महर्षि प्रवर श्रीलोमशजी से अपने आराध्यके दर्शन की विधि पूछते हैं और वे—लाने करन ब्रह्म उप-देशा । तब जब श्रीकागभुशुण्डीजी ने सगुण पक्ष का निरूपण किया तो वे 'खण्डि सगुण नत अगुण निरुपा।' बात बढ गई । खण्डन-मण्डन प्रारम्भ हो गया । काग जी भी कहते हैं—'तब मैं निर्गुण मत करि दूरी, सगुण निरूपण करि हठ भूरी ॥' परिणामतः—उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा ॥ मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥' क्रोधाभिभूत ऋषि ने काग जी को जाप तक दे डाला । कहावत है—चाँवे गए छन्दे रोने, हो गए दूदे ।' गये थे आराध्य का दर्शन करने की विधि पूछने, हो गये ब्राह्मण, से काग । अन्त में भाव दिनेगी नमन से वचना चाहिये ।

छागोई बड़न गोदा चहुं दिशि कड़न सो—मोक्ष के करने में मोक्षदाता है तो उसमें स्कन्ध, शाखा, प्रशाखाये फूटती फँसती है । यहाँ पवनस ही न्याय (मोटे तौर पर) पवन, दशधा, प्रेमा, परा, साधन सिद्धादि भेद से भक्ति के जो विविध अङ्ग रहते गये हैं वे ती पवनस प्रमाण है । वृक्ष पञ्चाङ्गमय होते हैं—वृक्ष, शाखा, पल्लव, फूल, फल । भक्ति पञ्चमङ्गमय होती है—ज्ञान, प्रेम, प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद ।

मुद्रा, नाम, माला, मन्त्र ये पांच वैष्णव संस्कार हैं। जैसे—वृक्ष की शाखा प्रशाखायें चारों ओर फैलती हैं वैसे ही भक्तिमान की भक्ति भी यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित होने लगती है। 'चढ़न आकाश' बीज, जो प्रथम भूमि में गुप्त था, वह ही वृक्ष रूप से पृथ्वी से ऊपर उठ कर आकाश में चढ़ गया। वैसे ही भक्त भी क्रमशः भक्ति वृद्धि के साथ ही प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। यथा—'ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्थाः' (गीता १४-१८) यह आकाश में ऊँचे उठना है।

वृक्ष फैल्यो—जबतक वृक्ष छोटा रहता है तबतक समीप के ही लोग उसे देखते हैं। बड़ा होने पर दूर-दूर के लोग देखते हैं, बढ़ाई करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति की प्रारम्भिक दशा में तो समीप के ही लोग जानते हैं, मानते हैं, परन्तु बढ़ने पर तो दूर-दूर के लोग भी जान जाते हैं और प्रशंसा करते हैं। बहुरंग में—वृक्ष के बड़ा होने पर कोई तो उसके बढ़ाई की बढ़ाई करते हैं, कोई फूल की, कोई पल्लव की कोई रस की, कोई छाया आदि की बढ़ाई करते हैं। इस प्रकार बहुरङ्ग में बढ़ाई होती है। वैसे ही यहाँ भी कोई तो श्रवण निष्ठा की, कोई कीर्तन निष्ठा की, कोई वन्दन निष्ठा की बढ़ाई करते हैं।

संत उर आलबाल—संत उर=गंभीर हृदय, उदार हृदय, सरस हृदय, निर्मल हृदय, निष्काम हृदय। यथा—अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो। (भक्तमाल) "संत हृदय जस निर्मल बारी।" "संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन्ह पर कहै न जाना ॥ निज परिताप ब्रह्म नवनीता ॥ पर दुख ब्रह्महि सन्त सुपुनीता ॥" "राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥" (रामचरितमानस) ऐसा सन्त हृदय भक्ति तरु का थाला है। थाले में जैसे वृक्ष वैसे ही संतों के हृदय में भक्ति होती है। इससे यह भी जनाया कि जिनके भी हृदय में भक्ति है वे सन्त ही हैं। थाला बड़ा और गहरा हो तो उसमें जल अधिक अटता है जिससे वृक्ष सदा हरा भरा बना रहता है वैसे ही हृदय विशाल, उदार गम्भीर हो तो वह सत्संग कथा वार्ता को धारण करने में समर्थ होता है। यथा—भरहि निरन्तर होहि न पूरे।

दृष्टान्त—गुरु गोरखनाथ की सिद्ध डिविया का—आप केवल एक डिविया में भिक्षा करते थे। एक समय यत्र तत्र सर्वत्र फिरते हुए आवाज लगायी—कोई भी हमारी इस डिविया को दूध से भर दें। परन्तु जहाँ भी गये मनो दूध मँगा कर भरने का प्रयत्न करने पर भी वह पूर्ण न हो सकी। ऐसे ही सन्तों का हृदय विशाल होता है। सत्संगरूपी जल निरन्तर भरते रहने पर भी पूर्ण नहीं होता, अलम् भाव को नहीं प्राप्त होता है।

शोभित विशाल छाया—भक्ति का विकास होने पर दीनता, नम्रता, शील, सुस्वभावादि समस्त सद्गुण हृदय में आ विराजते हैं। यथा—यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना, सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतोमहद्गुणा, मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ (भा० ५-१-१३) अर्थ—जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किन्तु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है ॥ अतः उक्त सद्गुण ही उसकी विशाल छाया है। छाया से वृक्ष की शोभा और लोक का हित होता है वैसे ही शील आदि सद्गुणों से भक्ति की शोभा है (गीत परं भूषणम्)।

जिये जीव जाल—जिये जीव जाल का भाव यह है कि जैसे अत्यन्त आतप से अकुल प्राणी वृक्ष की छाया में जाकर मुखमार्ति पाते हैं। यथा—“जो अति आतप व्याकुल होई । तन छाया मुख जानइ सोई ।” तथा कोई काठ से, कोई फल से, कोई फूल से, कोई पत्तल से एवं प्रकारेण हर तरह से वृक्ष के समान्य से जीते हैं वैसे ही मंचार ताप संतप्त प्राणी नववा, दवावा, रेसा, परा आदि भक्ति का साधन करके लोक-परलोक मुख नाम करते हैं। यथा—देवेउँ करि सब करम गोसाईं । मुखी न मयउँ अबहि की नाई ॥ (रा०च०मा०) ।

देखौ बड़वारि ..... **जंग सों**—जब तक साधन भक्ति रहती है तभी तक नाया का भय है। मिट्टा भक्ति में तथा पूर्व संस्कारों से जन्मजाता भक्तिमें विघ्न भय नहीं है। यथा—यावत्साधना भक्तिस्तावदस्तिनह् भयम् । सिद्धौ विघ्नाः स्वयं नष्टा जन्मजाताश्च निर्वदाः ॥ (स० व० टि०) दृष्टान्त सठकोपाचार्य जी का (देखिए छप्पय भक्तमाल ३०) । बड़े-बड़े नास्तिक वृत्तकी एवं कानादि विकार ही हाथी जीते जंग हैं। ये लोग भी भक्तिमान का कुछ विगाड़ नहीं सकते। भक्ति समुद्र पड़ते ही भक्त बन जाने हैं, नास्तिक बन जाने हैं। यथा—श्रीविठ्ठलनाथ जी का दर्शन कर छीतू चाँदे का छोन म्बाने बनना । (देखिए भक्तमाल छप्पय १४६) । श्रीरमिक मुगरी जी को देखकर नतवाना हाथी भवन बन गया । (देखिये कवित्त भक्तमाल ३६०) । श्रीपीपा जी के दर्शन से सिंह भक्त बन गया । (कवित्त २३०) काम क्रोध मद मोह आदि भी जंग जीते हाथी हैं। यथा—मूल कुलिसभसि अङ्गुचनि हारे । ते रति नाथ मुनन सरमारे ॥ परन्तु भक्ति नाथिन हृदय में इनका प्रवेश भी नहीं हो पाता। यथा—जिमि हरिजन हिय उपज न कामा । मत्सरनान मोहमद चोरा । इन कर हुनर न कबनिहुँ ओरा ॥ (रामचरितमानस) । प्रश्न—भक्ति तन पौधा कौन तरह है? समाधान—‘कहँ कहाँ धौं रसाल है’ अर्थात् आनन्दवृक्ष है।

भक्तमाल स्वरूप वर्णन

जाको जो स्वरूप सो अनूप लै दिखाय दियो, कियो यों कवित्त पट मिहीं मध्य लाल है ।
गुण पै अपार साधु कहँ आंक चारिही में, अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है ॥
मुनि संत सभा झूमि रही, अलि श्रेणी मानो, धूमि रही, कहँ यह कहाँ धौं रसाल है ।
सुने हे अगर अब जाने में अगर सही, चौवा भये नामा, सो सुगंध भक्तमाल है ॥७॥

शब्दार्थ—पट=वस्त्र । मिहीं=महीन, मीन । लाल=लालिक रत्न । आंक=अङ्क, छहर । टक-साल=प्रामाणिक वस्तु, जँचा-खरी-असली वस्तु । झूमि रही=आनन्द नग्न होकर गिर और बड़को बार-बार घुमा-दिना रही । अलि=नैवरा, भ्रमर । श्रेणी=पंक्ति, समूह । रसाल=रसमय, रसीला, आनन्दवृक्ष, अनिमधुर । अगर=एक मुगन्विन वृक्ष विशेष जिसका रूप में प्रयोग किया जाता है तथा जिसका इतर भी बनना है, अग्रदेव जी । चौवा=इत्र ।

भावार्थ—जिस भक्त का जैसा सुन्दर स्वरूप है, उसको श्रीनामा जी ने अति उत्तम प्रकार में अपने काव्य में स्पष्ट करके दिखा दिया है। कविता ऐसी को है कि जैसे महीन वस्त्र के अन्दर रहे हूँ

मुद्रा, नाम, माला, मन्त्र ये पांच व्रैष्णव संस्कार हैं। जैसे—वृक्ष की शाखा प्रशाखायें चारों ओर फैलती हैं वैसे ही भक्तिमान की भक्ति भी यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित होने लगती है। 'चढ़न आकाश' बीज, जो प्रथम भूमि में गुप्त था, वह ही वृक्ष रूप से पृथ्वी से ऊपर उठ कर आकाश में चढ़ गया। वैसे ही भक्त भी क्रमशः भक्ति वृद्धि के साथ ही प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। यथा—'ऊर्ध्वगच्छन्ति सच्चस्थाः' (गीता १४-१८) यह आकाश में ऊँचे उठना है।

युद्ध फलियो—जबतक वृक्ष छोटा रहता है तबतक समीप के ही लोग उसे देखते हैं। बड़ा होने पर दूर-दूर के लोग देखते हैं, बड़ाई करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति की प्रारम्भिक दशा में तो समीप के ही लोग जानते हैं, मानते हैं, परन्तु बढ़ने पर तो दूर-दूर के लोग भी जान जाते हैं और प्रशंसा करते हैं। बहुरंग में—वृक्ष के बड़ा होने पर कोई तो उसके बड़ाई की बड़ाई करते हैं, कोई फूल की, कोई पल्लव की कोई रस की, कोई छाया आदि की बड़ाई करते हैं। इस प्रकार बहुरङ्ग में बड़ाई होती है। वैसे ही यहाँ भी कोई तो श्रवण निष्ठा की, कोई कीर्तन निष्ठा की, कोई वन्दन निष्ठा की बड़ाई करते हैं।

संत उर आलवाला—संत उर=गंभीर हृदय, उदार हृदय, सरस हृदय, निर्मल हृदय, निष्काम हृदय। यथा—अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो। (भक्तमाल) "संत हृदय जस निर्मल बारी।" "संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन्ह पर कहै न जाना ॥ निज परिताप द्रवहि नवनीता ॥ पर दुख ब्रवाँह सन्त सुपुनीता ॥" "राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥" (रामचरितमानस) ऐसा सन्त हृदय भक्ति तरु का थाला है। थाले में जैसे वृक्ष वैसे ही संतों के हृदय में भक्ति होती है। इससे यह भी जनाया कि जिनके भी हृदय में भक्ति है वे सन्त ही हैं। थाला बड़ा और गहरा हो तो उसमें जल अधिक अटता है जिससे वृक्ष सदा हरा भरा बना रहता है वैसे ही हृदय विशाल, उदार गंभीर हो तो वह सत्संग कथा वार्ता को धारण करने में समर्थ होता है। यथा—भरहि निरन्तर होहि न पूरे।

दृष्टान्त—गुरु गोरखनाथ की सिद्ध डिविया का—आप केवल एक डिविया में भिक्षा करते थे। एक समय यत्र तत्र सर्वत्र फिरते हुए आवाज लगायी—कोई भी हमारी इस डिविया को दूध से भर दें। परन्तु जहाँ भी गये मनो दूध मँगा कर भरने का प्रयत्न करने पर भी वह पूर्ण न हो सकी। ऐसे ही सन्तों का हृदय विशाल होता है। सत्संगरूपी जल निरन्तर भरते रहने पर भी पूर्ण नहीं होता, अलम् भाव को नहीं प्राप्त होता है।

शोभित विशाल छाया—भक्ति का विकास होने पर दीनता, नम्रता, शील, सुस्वभावादि समस्त सद्गुण हृदय में आ विराजते हैं। यथा—यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना, सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतोमहद्गुणा, मनोरथेनासति धावतो ब्रहिः ॥ (भा० ५-१-१३) अर्थ—जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किन्तु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है ॥ अतः उक्त सद्गुण ही उसकी विशाल छाया है। छाया से वृक्ष की शोभा और लोक का हित होता है वैसे ही शील आदि सद्गुणों से भक्ति की शोभा है (शील परं भूषणम्)।

जिये जीव जाल—जिये जीव जाल का भाव यह है कि जैसे अत्यन्त आतप से आकुल प्राणी वृक्ष की छाया में जाकर सुखशान्ति पाते हैं। यथा—“जो अति आतप व्याकुल होई । तर छाया सुख जानइ सोई ।” तथा कोई काष्ठ से, कोई फल से, कोई फूल से, कोई पल्लव से एवं प्रकारेण हर तरह से वृक्ष के समाश्रय से जीते हैं वैसे ही ससार ताप संतप्त प्राणी नवधा, दशधा, प्रेमा, परा आदि भक्ति का साधन करके लोक-परलोक सुख लाभ करते हैं। यथा—देखेउ करि सब करम गोसाईं । सुखी न भयउ अर्वाहि की नाई ॥ (रा०च०मा०) ।

देखौ बड़वारि ..... **जंग सों**—जब तक साधन भक्ति रहती है तभी तक माया का भय है। सिद्धा भक्ति में तथा पूर्व संस्कारों से जन्मजाता भक्तिमें विघ्न भय नहीं है। यथा—यावत्साधना भक्तिस्तावदस्तिमहद्भयम् । सिद्धौ विघ्नाः स्वयं नष्टा जन्मजाताश्च निर्भयाः ॥ (भ० व० टि०) दृष्टान्त सठकोपाचार्य जी का (देखिए छप्पय भक्तमाल ३०) । बड़े-बड़े नास्तिक कुतर्की एवं कामादि विकार ही हाथी जीते जंग हैं। ये लोग भी भक्तिमान का कुछ विगाड़ नहीं सकते। वल्कि सम्मुख पड़ते ही भक्त बन जाते हैं, आस्तिक बन जाते हैं। यथा—श्रीविठ्ठलनाथ जी का दर्शन कर छीतू चाँवे का छीत स्वामी बनना । (देखिए भक्तमाल छप्पय १४६) । श्रीरसिक मुरारी जी को देखकर मतवाला हाथी भवत बन गया । (देखिये कवित्त भक्तमाल ३६०) । श्रीपीपा जी के दर्शन से सिंह भक्त बन गया । (कवित्त २६०) काम क्रोध मद लोभ मोहादि भी जग जीते हाथी हैं। यथा—सूल कुलिसअसि अङ्गुचनि हारे । ते रति नाथ सुमन सरमारे ॥ परन्तु भक्ति भावित हृदय में इनका प्रवेश भी नहीं हो पाता । यथा—जिमि हरिजन हिय उपज न कामा । मत्सरमान मोहमद चोरा । इन कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥ (रामचरितमानस) । प्रश्न—भक्ति तर पौधा कौन तर है ? समाधान—‘कहँ कहाँ धौँ रसाल है’ अर्थात् आम्रवृक्ष है ।

भक्तमाल स्वरूप वर्णन

जाको जो स्वरूप सो अनूप लै दिखाय दियो, कियो यों कवित्त पट मिहीं मध्य लाल है ।
गुण पै अपार साधु कहै आंक चारिही में, अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है ॥
सुनि संत सभा झूमि रही, अलि श्रेणी मानो, घूमि रही, कहै यह कहाँ धौँ रसाल है ।
सुने हे अगर अब जाने मै अगर सही, चोवा भये नाभा, सो सुगंध भक्तमाल है ॥७॥

शब्दार्थ—पट=वस्त्र । मिही=महीन, मीन । लाल=मानिक रत्न । आक=अङ्क, अक्षर । टक-साल=प्रामाणिक वस्तु, जैची-खरी-असली वस्तु । झूमि रही=आनन्द मग्न होकर गिर और घड़को वार-वार घुमा-हिला रही । अलि=भँवरा, भ्रमर । श्रेणी=पंक्ति, समूह । रसाल=रसमय, रसीला, आम्रवृक्ष, अतिमधुर । अगर=एक सुगन्धित वृक्ष विशेष जिसका धूप में प्रयोग किया जाता है तथा जिसका इतर भी वनता है, अग्रदेव जी । चोवा=इत्र ।

भाषार्थ—जिस भक्त का जैसा सुन्दर स्वरूप है, उसको श्रीनाभा जी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट करके दिखा दिया है । कविता ऐसी की है कि जैसे महीन वस्त्र के अन्दर रखे हुये

दृष्टान्त—ब्रह्मा के उपदेश का—एक बार देवता, मनुष्य और असुर—ये तीनों ही ब्रह्माजी के पास ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्यार्थ्यायन करने गये। कुछ काल बीतजाने पर उन्होंने उनसे उपदेश (समावर्तन) ग्रहण करनेकी इच्छा प्रगट की। सबसे प्रथम देवताओं ने कहा—‘प्रभो! हमें उपदेश कीजिये।’ प्रजापति ने एक ही अक्षर कह दिया ‘द’। देवताओं ने कहा—‘हम समझ गये। हमारे स्वर्गादि लोको में भोगों की ही भरमार है। उन्हीं में लिप्त होकर हम अन्त में स्वर्ग से गिर जाते हैं, अतएव आप हमें ‘द’ से ‘दमन’ अर्थात् इन्द्रिय-दमन, इन्द्रिय-संयम का उपदेश कर रहे हैं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, ‘ठीक है तुम समझ गये।’ फिर मनुष्यों ने प्रजापति से कहा—‘आप हमें उपदेश कीजिये।’ प्रजापति ने उनसे भी ‘द’ इस एक अक्षर को ही कहा और पूछा कि ‘क्या तुम समझ गये?’ मनुष्यों ने कहा—‘जी, समझ गये, आपने हमें दान करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हम लोग जन्मभर संग्रह करने की ही लिप्ता में लगे रहते हैं, अतएव हमारा दान में ही कल्याण है।’ तब प्रजापति ने कहा ‘ठीक है, मेरे कथन का यही अभिप्राय था।’ अब असुरों ने उनके पास जाकर उपदेश की प्रार्थना की। प्रजापति ने इन्हें भी ‘द’ अक्षर का ही उपदेश किया। असुरों ने सोचा, ‘हमलोग स्वभाव से ही हिंसक हैं, क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का सहज व्यापार है। अतएव नि सन्देह हमारे कल्याण का मार्ग एकमात्र ‘दया’ ही है। प्रजापति ने हमें उसी का उपदेश किया है, क्योंकि दया से ही हम इन दुष्कर्मों को छोड़कर पाप-ताप से मुक्त हो सकते हैं।’ यो विचार कर वे जब चलने को तैयार हुए, तब प्रजापति ने उनसे पूछा—‘क्या तुम समझ गये?’ असुरों ने कहा—‘प्रभो! आपने हमें प्राणोमात्र पर दया करने का उपदेश दिया है।’ प्रजापति ने कहा, ‘ठीक है, तुम समझ गये। प्रजापति के अनुशासन की प्रतिध्वनि आज भी मेघ—गर्जना में हमें ‘द-द द’ के रूप में अनुदिन होती सुनायी पड़ती है अर्थात् भोगप्रधान देवताओं! इन्द्रियोंका दमन करो। संग्रह प्रधान मनुष्यों! भोग सामग्रियोंका दान करो। और क्रोध प्रधान असुरों! जीवमात्र पर दया करो। इससे हमें दम, दान और दया—इन तीनों को सीखना तथा अपनाना चाहिये।—(बृहदारण्यक उपनिषद्)।

2

8074

दृष्टान्त—जसवंतसिंह की रानी का। एकवार राजा जसवंतसिंह दिल्ली गये थे। वहाँ उन्हें बहुत दिन बीत गये। जब आनेकी इच्छा हुई तो रानियों के पास पत्र भेजे कि जिसकी जो इच्छा हो वह लिखे, मैं दिल्ली के बाजार से लेता आऊंगा। सभी रानियों ने अपनी-अपनी मन भावती वस्तुएँ राजाके पास लिख भेजी। जो सबसे छोटी रानी थी, उसने केवल लालस्याही से ‘सा’ अक्षर लिखकर भेजा। सबके पत्र पहुँचे, भाव विदित हुए। परन्तु जब छोटी रानी का पत्र राजा ने पढ़ा तो कुछ भी समझ में नहीं आया। राजाने अपने सभासदों को वह पत्र दिया, परन्तु वे भी कुछ नहीं समझ सके, मन्त्रिमण्डल भी समझने में विफल रहा। तब राज पण्डित को वह पत्र दिया गया। पण्डितजी ने प्रातः काल उसका तात्पर्य बताने को कहा। रातभर विचार करते रहे। बहुत चिन्तन के बाद यह बात समझ में आई कि लाल स्याही से ‘सा’ लिखा है, इसमें रानी का तात्पर्य राजा के दर्शन की ‘लालसा’ से है। फिर तो प्रातः काल आकर पण्डितजी ने प्रथम तो रानी की वृद्धि को प्रशंसा की। फिर पत्र का तात्पर्य बताया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। पण्डित जी का दान-मान से बड़ा सम्मान किये और शीघ्र ही दिल्लीश्वर से विदा होकर घर को आये तो सर्व प्रथम छोटी रानी के ही महल में गये और वस्तुतस्तु जैसा पण्डितजी ने रानी के भाव का दिग्दर्शन कराया था, वह परम सत्य पाया। यह है गुण पै अपार साधु कहें आँक चारि ही में का ज्वलन्त उदाहरण। परन्तु विरहिणी ब्रजाङ्गना का पत्र तो इससे भी उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री-ब्रह्माजी ने तो ‘द’ अक्षर कहकर देवता, दैत्य, एवं मनुष्यों को उपदेश दिया था। जसवंतजी की छोटी

रानी ने लालस्याही से “स” लिखकर अपने भाव को अभिव्यक्त किया था । लेकिन विरहिणी की पत्रिका में तो एक अक्षर भी नहीं लिखा था, परन्तु भाव सब अभिव्यक्त रहे । यथा—

६ - दृष्टान्त—श्याम विरहिणी का—दोहा—‘तर झुरसी, ऊपर गरी, कज्जल जल छिरकाइ । प्रीतम पाती बिन लिखी बांची विरह बलाइ । (विरह पत्रिका) श्याम विरहिणी जब पत्र लिखने बैठी तो पत्र नीचे तो विरहांच से झुलस गया और ऊपर शोकाश्रु से भीग गया । उस पर कज्जल मिश्रित अश्रुविन्दु गिरे उसमें और कुछ न लिख सकी, उसे प्रियतम के पास भेज दिया । पत्र की यह दशा देखकर ही प्यारे श्यामसुन्दर ने वियोगिनी के विरह-बलाय (अति-विरह) का अनुमान कर लिया ।

एक बार एक गोपी ने एक पत्र में केवल गुलाल से गुलाब लिखकर प्यारे श्यामसुन्दर के पास भेजा था । चतुर शिरोमणि ने उसका भाव समझा, तात्पर्य था—आप देखने में तो गुलाब से सुन्दर, सुकोमल, सरस, सुगन्धित दीखे परन्तु निकले गुलाल सदृश । देखने में सुन्दर किन्तु नीरस, सुगन्ध हीन । यह गोपिकाओं का व्यंग है । वस्तुतस्तु भगवान तो रस स्वरूप है यथा—‘रसो वै सः’ व आप गुलाल सदृश है, हम गोपिकायें गुलाब सदृश ।

जैसे विष्णु पुरीजी ने ‘कोटि ग्रन्थको अर्थ तेरह विरचन में गायो’ (देखिये भक्तमाल छप्पय ४७) ऐसे ही श्रीनाभाजी ने थोड़े ही अक्षरों में अमित भाव भर दिये हैं । श्रीरूपसनातनजी के प्रसंग में श्री-प्रियादासजी ने लिखा है कि—‘कहत वैराग गये पाणि नाभा स्वामी जू वै गई यों निबर तुक पांच लागी आंच है । रही एक मांझ धरे कोटिक कवित्त अर्थ याही ठौर लै दिखायो कविता को सौंच है॥’ वह तुक है—“ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियौ” (छ० ८६) ‘अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है’—थोड़े अक्षरों में अमित भाव भर देना तथा अमित भाव भरे थोड़े अक्षरों का अनन्त विस्तार कर देना यह कविराजों का ही कौशल है । यथा—टकसाली कविजनको बानी । सुगम अगम मृदु कठिन बखानी॥ गागर में सागर भरि देहीं, गागर को सागर करि देहीं॥ एक शब्द ते काव्य बनावे । कोटि ग्रन्थ इक पदमें गावें॥ (भ० व० टि०) गागर में सागर भरने के अर्थात् थोड़े अक्षरों में अमित भाव भरने के दृष्टान्त ऊपर दिये जा चुके हैं अब देखिये गागर को सागर बनाने अर्थात् थोड़े शब्दों का अमित विस्तार कर देने का प्रमाण । श्रीवेदव्यासजी, श्रीनारदजी के बताये चार श्लोकों से अठारह हजार श्लोक श्रीमद्भागवत महापुराण के बनाये । श्रीवाल्मीकि जी श्रीनारदजी से मूल रामायण के सौ श्लोक सुनकर सौकरोड़ श्लोकों की रचना की । यथा—“रामायन सतकोटि अपारा”

सुनि सन्त सभा—इससे जनाया गया कि श्रीनाभाजी के समय में ही श्रीभक्तमालजी की कथा होने लगी थी । झूमि रही, अलि श्रेणी मानो घूमि रही—भाव यह कि अत्यंत सुगन्धित पुष्प के खिलने पर जैसे भ्रमरों की पक्ति आ-आकर उसके ऊपर मंडराती है और मकरन्द रस पान कर मत्त होकर भूमने लगती है वैसे ही जहाँ भक्तमाल की कथा होती है, रसिक सन्त महानुभाव वहाँ आ-आकर एकत्रित हो जाते हैं और कथा-रसामृतास्वादन कर प्रेमोन्मत्त होकर भूमने लगते हैं ‘कहीं यह कहा धौ रसाल हैं’—भाव यह कि श्रीभक्तमालजी रस ही रस हैं, इसमें कर्मरूपी छिलका और शुष्क ज्ञान रूपी गुठली तथा भक्ति व्यतिरिक्त अन्य मत-मतान्तर रूपी रेशे नहीं हैं ॥

‘सुने हे अगर . . . भक्तमाल है’—सुने हे अगर से जनाया गया कि श्रीअग्रदास जी परम विख्यात थे । कही-कही गुरु से चेला की ख्याति होती है कही-कही चेला से गुरु की ख्याति

होती है। कही-कही गुरु और चेला दोनों ही विख्यात होते हैं। जैसे श्रीअग्रदासजी और श्रीनाभा जी दोनों ही परम प्रसिद्ध हुये। 'अब जाने मैं अगर सही'—भाव—जैसा नाम है वैसा ही गुण भी है। जैसे अगर वृक्ष विशेष के काष्ठ से इत्र बनता है जिसकी बड़ी ही मनमोहक सुगन्धि होती है। वैसे ही श्रीअग्रदासजी रूपी अगरसे श्रीनाभारूप इत्र तैयार हुआ है श्रीभक्तमाल जिसकी सुगन्धि है। जैसे उत्तम इत्र की सुगन्धि बिना सूँघे ही अपने आप नासिकाके अनुभव में आने लगती है, सूँघते पर यदि इत्र की वास मिली तो फिर वह इत्र ही क्या। यथा—हंके ते टट्टू चले, सूँघे इतर वसाय। कहिये पै वेटा करे तीनो देय बहाय ॥ वैसे ही उत्तम काव्य बिना किसी विज्ञापन के अपने आप जन-जन के मन-मन में अपना स्थान बना लेता है—श्रीभक्तमाल ऐसी ही रचना है।

भक्तमाल साहाय्य वर्णन

बड़े भक्तिमान, निशिदिन गुणगान करे हरें जगपाप, जाप हियो परिपूर है।
जानि सुख मानि हरिसन्त सनमान सचे, वचेऊ जगतरिति, प्रीति जानी मूर है ॥
तऊ दुराराध्य, कोऊ कैसे कै अराधिसकै, समझो न जात, मन कंप भयो चूर है।
शोभित तिलक भाल, माल उर राजै, ऐपै बिना भक्तमाल भक्तिरूप अति दूर है ॥८॥

शब्दार्थ—जाप=जप, नाम अथवा मन्त्र का अभ्यास। परिपूर=अच्छी तरह से भरा हुआ। सचे=एकत्र किये, सच्चे। दुराराध्य=कठिनता से उपासना योग्य। अराधि सकै=आराधना उपासना कर सकै। अतिदूर=बहुत दुर्लभ, अप्राप्य।

भावार्थ—कोई बड़े साधक कैसे ही अच्छे भक्तिमान हों, रात-दिन भगवान के गुणों का गान करते हों, संसार के पापों को हरते हो, जप, ध्यान आदि से हृदय परिपूर्ण हो, श्रीहरि और सन्तो के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हो तथा उसमें सुख भी मानते हों, जगत के मायिक प्रपंचों से वचे भी हो और प्रेम को ही मूलतत्त्व मानते हों इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है, उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है। विशुद्ध भक्तिका स्वरूप समझमें ही नहीं आता है, मन कंपित होकर गिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुन्दर तिलक और गले में कण्ठी माला सुशोभित है परन्तु बिना भक्तमाल पठन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन किये भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असम्भव है ॥८॥

व्याख्या—'बड़े भक्तिमान' अर्थात् श्रवणादिक नवधा भक्ति परायण है। 'निशिदिन गुण गान करे' भक्ति-ज्ञान-वैराग्य की अवधारभूता भगवत्कथा का निरन्तर गान करते रहते हैं। प्रभाव भी, जैसा सन्तो का वर्णन किया गया है, यथा—मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाहि। वचन सुनत मन मोह गत, पूरव भाग मिलाहि ॥ (वैराग्य संदीपिनी) जेहि दरस परस समागमादिक पाप रासि नसाइये' (विनय) 'सन्त दरस जिमि पातक टरई' इत्यादि अपने दरसन, स्पर्श समागमादि से जगत का पाप हरते हैं। 'जाप हियो परिपूर है'—जप तीन प्रकार का होता है। १—वाचिक, २—उपगु ३—मानस। १—वाचिक—जो जप वैखरी वाणी से अर्थात् उच्च स्वर से किया जाता है उसे वाचिक

जप कहते हैं । २—उपाशु—जिस जप में जिह्वा और ओष्ठ हिलते तो है पर शब्द नहीं होता है उसे उपाशु कहते हैं । ३—मानस—जिसमें जिह्वा और ओष्ठ भी नहीं हिलते है केवल मनमें ही नाम अथवा मन्त्र का मनन किया जाता है । उसे मानस जप कहते हैं । इस प्रकार के त्रिविध जप का सविधि अनुष्ठान भी करते हैं ।

‘जान्ति’—जानि से तात्पर्य सन्त और भगवन्त की महिमा जानने से है । ‘सुखमानि’—सुख-मानि से जनाया गया कि सन्त और भगवन्त दर्शन से उन्हें परम सुख की प्राप्ति भी होती है । अतः अह-निश हरि और हरिभक्तों के सम्मान में भी लगे रहते हैं । ‘बचेऊ जगत रीति’—सांसारिक प्रपंचों, से जो बचे हुए है यथा—क्वचिद्भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनः क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्यो दन रुचिः । क्वचित्कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् ॥ अर्थ—वह कभी धरती पर सो लेता है कभी पलंग पर, कभी शाक का ही आहार करता है और कभी उत्तम चावल आदि के उत्तम भोजन की रुचि करता है । कभी गूदड़ी धारण करता है और कभी सुन्दर रेशमी वस्त्र धारण करता है । इस प्रकार मनोजयी पुरुष अपने लक्ष्यको ध्यान में रखते हुए सुख और दुःख की परवाह नहीं करता है । (भर्तृहरिनीतिशतके) ‘प्रीति जानी मूर है’—तथा जो यह जानते हैं कि प्रेम ही सर्वस्व है यथा—“सबसे ऊँची प्रेम सगाई ।” “रामहिं केवल प्रेम पियारा । जान लेहु जो जान-निहारा ॥” “पन्नगारि सुन प्रेम सम, भजन न दूसर आना ।” “साधन आन प्रेम सम नाहीं” इत्यादि ।

लज्ज दुराराध्य —यहाँ एक प्रश्न यह होगा कि अन्यत्र तो भक्ति को अत्यन्त सुलभ कहा गया है । यथा—“सुलभ सुखद मारग यह भाई, भगति मोरि पुरान श्रुति गाई” । “रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, जो त्रय ताप शोक भय हारी” । कहहु भगतिपथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा ।” इत्यादि । तो फिर यहाँ दुराराध्य क्यों कहा ? समाधान—भक्ति में यत्र तत्र सर्वत्र जो सौलभ्य वर्णन किया गया है वह ज्ञानादि साधनों की कठिनता को लक्ष्य करके । वस्तुतस्तु ज्ञानादि साधन बड़े ही कठिन हैं, यथा—“कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक । होइ घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यह अनेक ।” इनकी अपेक्षा भक्ति में सौलभ्य है । परन्तु सौलभ्य का अर्थ यह नहीं कि भक्ति करने में कुछ श्रम नहीं । यथा—‘रघुपति भगति करत कठिनाई ॥’ कहत सुगम करनी अपार सोइ जानै जेहि बनि आई ॥” (विनय) दूसरी बात—हरि, सन्त, सद्गुरु प्रसादोत्थ स्वयं सिद्धा भक्ति सुलभ और स्वानुष्ठित साधन सिद्धा भक्ति कठिन, अतः दुराराध्य कहा ।

इस सम्बन्धमें अन्य महानुभावों के भी कथन प्रमाण है । यथा—श्रीस्वामी युगलानन्यशरणजी—

प्रेम पंथ अतिदूर पूर पन मुश्किल पहुँचि न सकता है ।
कायर कूर कमाल हालबिन देह गेह दिशि तकता है ॥
करनी कठिन ख्याल नहिं करता सकल बात बहु बकता है ।
श्रीयुगलानन्यशरण सौं पै शिर तब प्रेमी फल पकता है ॥

पुनश्च—सवैया—
अति छीन मृनाल के तारहुँ ते त्याहि ऊपर पांव दै आवनो है ।
सुइ वेह ते द्वार सकी न जहाँ परतीति को टाँड़ो लदावनो है ॥
कवि‘बोध’ घनी अनी नेजहुँ ते चढ़ि तापै न चित्त डिगावनो है ।
यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पै धावनो है ॥

इश्क चमन के दोहे—

अरे इश्क के चमन में सँभलि के पगधरि आव ।
बीच राह के झुवना ऊवट माहि बचाव ॥
शीश काटि के भू धरै, ऊपर रखै पाँव ।
इश्क चमन के बीच में ऐसा है तो आव ॥
जिन पावों से खलक में चलै सो धर मत पाँव ।
शिर के पाँवों से चला इश्क चमन में आव ॥
पाँव सकै नहि ठहरि कै, बुरी चश्म की पीर ।
सो जानै जिसको लगै कहर जहर के तीर ॥ (श्रीनागरीदास)

विना भक्तमाल भक्तिरूप अतिदूर है—परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप पुछे जाने पर भक्ति-सूत्रकार श्रीनारद जी यही कह कर मौन हो जाते हैं कि 'अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपं' अर्थात् प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है । 'मूकास्वादनवत्' अर्थ—गू गे के स्वादकी तरह क्योंकि—'प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुप्त अनमोल । कथनी में आवै नहीं सकै न कोऊ तोल ॥ (प्रेम सरोवर) परन्तु इतने कथन मात्र से ही जब जिज्ञासु जनों का समाधान नहीं होते देखे तब बोले कि 'प्रकाशते क्वापि पात्रे' अर्थ—किसी विरले योग्य पात्र में (प्रेमी भक्त में) ऐसा प्रेम प्रकटभी हो जाता है । (नारद भक्ति-सूत्र, ५१, ५२, ५३) अर्थात् जब कोई प्रेम मद से छके हुए भाग्यवान महापुरुष तन, मन की सुधि भुला कर उन्मत्तवत् दिव्य चेष्टा करने लगते हैं । तब प्रेम का कुछ-कुछ प्रकाश लोगों को प्रकट दीखने लगता है । अतः ऐसे महानुभावों का दर्शन कर अथवा उनका चरित्र श्रवण-पठन कर ही प्रेम का स्वरूप समझा जा सकता है । श्रीभक्तमाल जी में जिन सहस्रों भक्तों का स्मरण किया गया है, ये वे ही महानुभाव हैं जिनके हृदय में प्रेम का परिपूर्ण प्रकाश हुआ है अतः विना भक्तमाल भक्तिरूप अति दूर है ।

वस्तुतस्तु विना भक्त चरित्र श्रवण, मनन, अनुशीलन किये, विना सत्पुरुषों का सत्संग किये, भक्ति का स्वरूप समझना असम्भव ही है । भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम में कैसी निष्ठा होनी चाहिये, मत सद्गुरुदेव में कैसा भाव रखना चाहिये, प्राणि मात्र से कैसा व्यवहार करना चाहिये, जागतिक प्रपञ्च से किस प्रकार जागरूक रहना चाहिये, भक्तों के चरित्र के माध्यम से इनका जैसा हृदय ग्राही वर्णन श्रीभक्तमाल जी में है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । अतः विना भक्तमाल..... है । पुनश्च—जैसे करखे की वात (उत्तेजनात्मक वार्ता) सुनकर कायर भी शूर होकर लड़ने लगता है वैसे श्रीभक्तमाल सुनकर साधन में निथिल भये लोग भी सत्प्रेरणा पाकर पुनः साधन में दृढ होकर भक्ति करने लगते हैं और शूरवीर जैसे और भी अधिक शौर्ययुक्त हो जाते हैं वैसे ही साधन दृढ और भी अधिक दृढ हो जाते हैं ॥ अतः—

छन्द—

हरिभक्तन के चरित सुनि रीति प्रीति की सीखिये ।
निज बुधि बल ते हरिभगति मिली न कबहूँ देखिये ॥
मिली भगति तव थिर रहै, जब हरिजन रंग रांचिये ।
याते सुनि के प्रेम सो भक्तमाल नित वांचिये ॥
नारद कियौ साधन स्वयं अभिमान ने बाधा करी ।
नर तुच्छ की गिनती कहा मति जासु माया ने हरी ॥
हरि भक्त अर्जुन संग रहिकै फेरि अभिमानी भयो ।
तब भक्त मोरध्वज चरित ने भक्ति की शिक्षा दयो ॥

रांका तथा बांका भगति को नामदेवहु ने लख्यौ ।
तब हारिकै शिक्षा लई निष्काम रति रस को चख्यौ ॥
पीपा भगत सीता सहित चीधर भगत के घर गये ।
लखि के चरित दोऊन के अति नम्र लघु दोऊ भये ॥ (भ०व०टि०)

उपर्युक्त पद में वर्णित समस्त कथा प्रसंग आगे विस्तार से वर्णन किये जायेंगे । विना संत, सद्-गुरु का अनुग्रह पाये, विना भक्तमाल पठन-श्रवण किये भक्ति व भगवान को जानने का दावा करना मिथ्या दंभ है ।

दृष्टान्त—दम्भी बादशाह का— एक बादशाह था। इसने दम्भवश झूठ-भूठ यह कहना शुरू किया कि मैंने साहब को जान लिया है। हमारी उनकी जान-पहचान है। वे हमसे मिलते-जुलते हैं, आदि आदि। यह सब कह-कहकर वह सन्तों एवं सत्संग की उपेक्षा करता। एक सिद्ध फकीर की बात खटकी। इसने कभी सन्तों का संग किया नहीं। उनकी सेवा की नहीं। उनके चरणरज से अपना अभिषेक किया नहीं, उनका चरित्र कभी पढ़ा-सुना नहीं, अतः निश्चय ही इसे भक्ति मिली नहीं, फिर इसने कैसे बिना भक्ति पाये भगवान को जान लिया। जानने के तो यही सूत्र हैं। निश्चय ही यह सब बादशाह का दम्भाचरण मात्र है। अतः उपदेश देने की ठानी। फिर तो दस रुपये देकर एक मोची से सवा-सवा हाथ लम्बा एक जोड़ा जूता बनवाया और रात्रि में एक जूता मस्जिद में फेंक दिया। प्रातः भाड़ लगाने वाले ने देखा, आकर बादशाह से कहा। बादशाह ने विचारा इतना बड़ा पाँव मनुष्य का तो हो नहीं सकता, निश्चय ही यह साहब का जूता है। लगता है साहब ने हमारी बात रख दी। फिर तो मस्जिद में जाकर जूते को सिर से लगाया और बड़े सम्मान के साथ सिंहासन पर पधरा कर रोज उसका पूजन करता, माथे लगाता। पूछने पर कहता कि साहब मुझसे मिलने आये थे, जाते समय जल्दी में एक जूता छूट गया। एक दिन उसने जूते को विमान में सजाकर जुलूस निकाला। इधर फकीर भी एक जूते को लाठी में लटकाये आ रहे थे। बादशाह को देखकर दुहाई दी। रीति है दुहाई देने से बादशाह रुक कर फरियाद सुनते हैं। अतः फकीर से दुहाई का कारण पूछा। फकीर ने कहा, हजूर ! मेरा एक जूता खो गया है, और सुना है कि वह आपके पास है। गरीब परवर ! मेरा जूता मुझे मिलना चाहिये। बादशाह ने आश्चर्य चकित होकर पूछा, क्या यह जूता आपका है ? फकीर ने कहा, हाँ हजूर ! यह मेरा ही है। यदि विश्वास न हो तो मोची को बुला कर पूछ लिया जाय। ऐसा ही किया गया। तब तो बादशाह बहुत लज्जित हुआ। फकीर ने बहुत फटकारा। राजा चरणों में गिर पड़ा और साहब से मिलने का उपाय पूछा तो फकीर ने कहा—बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते और बिना भक्तमाल भक्तिरूप अति दूर है। श्रीभक्तमाल भक्ति का सर्वोपरि ग्रंथ है यथा—

हरि सों जग कछु वस्तु नहि, प्रेम पंथ सो पंथ ।

सद्गुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रन्थ ॥

ॐ श्रीमद्भगवद्भक्त्यो नमः ॐ

अथ मूल मंगलाचरण

दोहा—भक्त भक्ति भगवन्त गुरु, चतुर नाम वपु एक ।

इनके पद बन्दन किये, नाश विघ्न अनेक ॥१॥

शब्दार्थ—भक्त=भगवद्भक्ति युक्त, प्रेमी, सेवक, ज्ञानी जीव । भक्ति=भगवान में प्रीति, सेवा, शुश्रूषा, श्रद्धा, अनुराग । भगवन्त=भगवान, ब्रह्मा, परमेश्वर, नारायण, राम, कृष्ण, पूज्य, गुरु । गुरु=ईश्वर, मन्त्र दाता, विज्ञान-प्रद, आचार्य, उपदेशक, महान्, पूज्य, गभीर, भारी । चतुर=चार । नाम=संज्ञा, आख्या । वपु=शरीर, स्वरूप ।

भावार्थ—भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत्तत्त्व बोध कराने वाले गुरु-देव, ये अलग-अलग चार नाम और चार वपु हैं, पर वास्तव में इनका वपु (स्वरूप=तत्त्व) एक ही है । इनके श्रीचरणों की वन्दना करने से समस्त विघ्नों का पूर्णरूप से नाश हो जाता है ॥१॥

व्याख्या—अब मूल ग्रन्थकार श्रीनाभा जी ग्रन्थारम्भ में, ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति और प्राणिमात्र को मङ्गलकारी होने के लिये मंगलाचरण करते हैं । मङ्गलाचरण करने से ग्रन्थ निर्विघ्न सम्पूर्ण होता है । यथा—‘समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्’ । अर्थ—कार्य समाप्ति के इच्छुक को कर्म में मङ्गलाचरण करना चाहिये । जिन शास्त्रों के आदि मध्य अन्त में मङ्गलाचरण किया जाता है, सुप्रसिद्ध होते हैं, निर्विघ्न समाप्त भी होते हैं—तथा उनके अध्ययन करने वाले (वक्ता, श्रोता) आयुष्म वीर और मङ्गल कल्याणयुक्त होते हैं । यथा—मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि हि ॥२॥ प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि च भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणि चाऽध्येतारश्च मङ्गलयुक्ता यथा स्युरिति’ (पातञ्जल महाभाष्य) पुनश्च—आदिमध्यावसानेषु यस्य ग्रन्थस्य मङ्गलम् । तत्पठनं पाठनं वापि दीर्घायुध भवेत् ॥

मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं । १—नमस्कारात्मक, २—वस्तुनिर्देशात्मक, ३—आशीर्वादात्मक । नमस्कारात्मक—जिसमें इष्ट को नमस्कार किया गया हो । यथा—नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ (भागवत) पुनश्च—रामं रामानुजं सीतां, भरतानुजम् । सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ (रामायण) वस्तुनिर्देशात्मक—जिसमें अर्थ वस्तु का स्वरूप दिखाया गया हो ।

यथा—
अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्सुतं,
वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्यकुलम् ।
लस्त लस्तनिबद्ध नीबिविलसद् गोपीसहस्रावृतं,
हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति ॥ (कृष्णकणमृत)

को भक्ति मिलने पर, श्रीकवीरदासजी को पहले भगवदनुग्रह (भई नभ वानी) होने पर, श्रीपीपाजी को पहले गुरु श्रीरामानन्दजी के मिलने पर शेष तीन की स्वतः प्राप्ति हो गई। (देखिये श्रीभक्तमाल में ही उनके प्रसंग।) पुनश्च—एक की तुष्टि से चारों की तुष्टि हो जाती है। इस पर दृष्टान्त श्रीअवधूतदासजी का (देखिये आगे श्रीवल्लभाचार्य जी का प्रसंग) पुनः चारों ही समान रूप से परमानन्द प्रदान करते हैं। जैसे गाय का थन कहने को चार होकर भी दूध सबमे से एक सा ही निकलता है अतः 'चतुर नाम वपु एक' कहा।

यद्यपि भक्त, भक्ति भगवन्त गुरु ये तत्त्वतः एक ही है तो भी श्रीनाभाजी ने ग्रन्थ के आदि में मङ्गलाचरण में प्रथम 'भक्त' शब्द का प्रयोग करके भक्तों को अधिक महत्व दिया है। इसका कारण एक तो यह है कि गुरुदेव श्रीअग्रदासजी ने शिष्य करके इन्हे सन्त सेवा में ही लगाया। सन्त सीत प्रसाद सेवन की आज्ञा दी। उसी सन्त सेवा एवं संत सीत के प्रताप से इन्हे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। गुरु की मान-सी सेवा का दर्शन तथा समुद्र में जहाँज रक्षा की शक्ति भी सन्तों की कृपा से ही प्राप्त हुई। अतः भक्त को पहले कहा। दूसरे—'जान्यों सन्तन प्रभाव को' गुरुदेव ने भी संत प्रभाव जान कर, संतों का ही चरित्र लिखने की आज्ञा दी। भक्ति-भगवन्त व गुरु के सम्बन्ध में लिखने की आज्ञा नहीं दी। अतः 'भक्त' को ही पहले कहा। तीसरे—'बोई हृदय आय कहैं सब' उन संतों ने ही हृदय में आ-आकर भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरु के स्वरूप को प्रदर्शित किया अतः प्रथम 'भक्त' कहा। चौथे—एक भक्त में ही भक्ति, भगवन्त, गुरु तीनों का समावेश है अतः प्रथम भक्त शब्द का प्रयोग करके भक्तों की ही प्रधानता दिखाई। पाँचवे—भक्तों की प्रधानता का मुख्य कारण यह है कि—दुर्लभ होते हुये भी अन्य तीन की अपेक्षा भक्त ही सुलभ है। यथा—सबोहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत साँदर समन कलेसा ॥ (रा० च० मा०) इन्हीं कारणों से ग्रंथ का नाम भी 'भक्तमाल' ही रखा। भक्तमाल नाम रखनेका दूसरा हेतु है माला और भक्तमाल की एक रूपांता।

'दृष्टान्त—मालाका'—जैसे एक माला में सूत्र, मणियाँ, सुमेरु और फुँदना ये चार वस्तुयें होती हैं वैसे ही भक्तमाल में भी भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरु, चार का स्मरण किया गया है। इसमें भक्ति ही सूत्र है। यथा—'भक्तिसूत्रोपनिषद्ः' (भागवत-माहात्म्य) भक्त ही मणियाँ हैं। श्रीगुरुदेव ही सुमेरु हैं और भगवान ही फुन्दना हैं। माला में मणियाँ जिसकी होती हैं माला भी उसी नाम की होती है—यथा—तुलसीमाला, मणिमाला, मुक्ता माला इत्यादि। यह 'भक्तमाल' है अतः भक्तों को मणि कहा गया है। माला में सुमेरु अन्य मणियों से बड़ा होता है और सबके ऊपर विराजता है वैसे ही श्रीगुरुदेव सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि विराजते हैं अतः गुरु को ही सुमेरु कहा है, जैसे फुन्दना अनेक रंग-विरग का होता है। वैसे ही भगवान भी चूँकि सर्व रसों के अविष्टान हैं तथा अनेक रूपसे अनेक अवतार धारण करते हैं अतः अनेक रंग रूप वाले हैं इसलिए भगवान को फुन्दना कहा। जैसे माला में सूत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है वैसे ही भक्त में भक्ति व्याप्त रहती है। जैसे सब मणियों में एक ही सूत्र व्याप्त रहता है वैसे ही सभी भक्तों में गुरु में भगवान में तत्त्वतः एक ही भक्ति व्याप्त रहती है। जैसे मणियाँ अनेक, वैसे ही भक्तगण अनेक होते हैं। जैसे मणियों और फुन्दना के बीच में सुमेरु वैसे ही भक्त और भगवान के बीच में गुरुदेव होते हैं। इस पर—

दृष्टान्त—राज पुत्र का—एक राजा के इकलौते अवोध बालक को वस्त्राभूषणों के लोभ से चोर मौका पाकर चुराकर जङ्गल में ले गये। उसके बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण तो लिये ही,

उसे वहका कर, वहला कर अपने पास ही रख भी लिये' । अबोध बालक कालान्तर में अपने निजी माता पिता को भूल कर उन चोरों को ही अपना माता-पिता मानने लगा । इधर राजा ने बहुत खोज करवाई । परन्तु नहीं मिलने पर राजा निराश होकर बैठ गये । बहुत काल बीतने पर राज्यमें एक ज्योतिषी आये । राजा ने बड़े ही सम्मान के साथ सभा दरवार में बुलाकर अपने पुत्र का पता पूछा । ज्योतिषी ने योग लग्न आदि के आधार पर गणित करके बताया कि आपका पुत्र जीवित है, परन्तु वह आप लोगों को भूल गया है अतः उसका स्वेच्छा से आना अब मुश्किल है और यदि आप बल पूर्वक ले आवेंगे तो वह पुनः भाग जावेगा मैं उसे समझा बुझाकर पहले वास्तविकता का बोध करा दूँ फिर आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं । राजा-रानी ज्योतिषी के चरणों में पड़े, बहुत उपकार माने । ज्योतिषी राजा से वार्ता करके विदा होकर भीलों के पास पहुँचा और अपने ज्योतिष के चमत्कार से सबको चमत्कृत कर राजकुमार के मन को आकर्षित किया । राजकुमार जब एकान्त में मिले तो उसे वास्तविकता का परिचय कराया तो राजकुमार भी अपने पिता-माता से मिलने के लिये तड़प उठा और ज्योतिषी जी के चरणों में पड़ गया । फिर तो ज्योतिषीने राजाके पास संदेश भेजा और राजाने आकर, भीलोंको मारकर अपने पुत्रको पुनः प्राप्त कर लिया । इस प्रकार राजा और राजकुमारके बीचमें पड़कर ज्योतिषीने दोनों को मिला दिया । यह है दृष्टान्त । दृष्टान्तमें ब्रह्म ही राजा हैं, जीव ही राजकुमार और सद्गुण ही आभूषण हैं । काम क्रोधलोभादि चोर हैं । आचार्य ही ज्योतिषी है जैसे राजपुत्र भीलोंमें पड़कर राजाको (माता-पिताको) भूल गया था । वैसे ही यह जीव भी माया में पड़कर भगवान को भूल जाता है । जैसे ज्योतिषी ने राजपुत्र को, उसका एवं उसके पिता का परिचय बताया और मिलाया वैसे ही आचार्य ही जीव को आत्म स्वरूप एवं परमात्म स्वरूप का परिचय करा कर मिलाते हैं जैसे राजा और राजपुत्र दोनों ही ज्योतिषी के कृतज्ञ हैं वैसे ही ईश्वर और जीव दोनों के द्वारा आचार्य सम्मान्य होते हैं । इस दृष्टान्त से ईश्वर और जीव, भक्त और भगवान के मध्य आचार्य का होना दर्साया गया है । इस प्रकार भक्ति सूत्र, भक्त मणि, गुरुदेव सुमेर, और भगवान फुंदना सिद्ध हुए । जैसे सूत्र, मणि, सुमेर और फुंदना की समष्टि को माला कहते हैं वैसे ही भक्त, भक्ति भगवन्त और गुरु की समष्टि ही भक्तमाल है ।

‘नाशे विघ्न अनेक’—यथा—श्रीरत्नावतीजी (भक्त) का स्मरण मानसिंह ने किया तो अनेक विघ्न दूर हुए । यह भक्त स्मरण से विघ्न नाश का प्रमाण है (कवित्त ५५८) द्रौपदी-गजेन्द्र ने भगवान का स्मरण किया, समस्त दुःख दूर हुए । श्रीअग्रदासजी का स्मरण एक सौदागर शिष्य ने किया तो समुद्र के विघ्न से उसके जहाज की एवं उसकी रक्षा हुई । (क० १०) और भक्ति में तो विघ्न है ही नहीं । ‘राम भगति निरुपम निरुपाधी । बसै जासु उर सदा अबाधी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकै कछु निज प्रभुताई ॥’ (रा० च० मा०) अतः इनके पद वन्दन ... अनेक ।

ग्रन्थ-अनुबन्ध-चतुष्टय—अनुबन्ध चार है—१—विषय, २—प्रयोजन, ३—सम्बन्ध, ४—अधिकारी । ग्रन्थ के आरम्भ में मङ्गलाचरण के साथ-साथ अनुबन्ध चतुष्टय का उल्लेख भी परमावश्यक है । क्योंकि अनुबन्ध-चतुष्टय का बोध होने पर ग्रन्थ में रुचि प्रवृत्ति होती है । अतः श्रीनाभा जी ने मङ्गलाचरण में ही अनुबन्ध चतुष्टय का भी बोध करा दिया है । यथा—

विषय—ग्रन्थ में मुख्य रूप से जिसका वर्णन किया गया हो उसे विषय कहते हैं । श्रीभक्त-मालजी में भक्ति, भक्त, भगवन्त गुरु, इन चारों के ही अनूप स्वरूपका वर्णन ही इस ग्रन्थ का मुख्य विषय है ।

प्रयोजन—ग्रन्थ बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है उसे प्रयोजन कहते हैं। 'पी के पहिराद्वे को रचिकै बनाई है' अर्थात् भाववती नाभा नाम की अलिने अपने प्रियतम को पहनाने के लिये इसे रच कर बनाया है। इष्ट को प्रसन्न करने के लिये इसका निर्माण हुआ है। श्रीभक्तमाल का एक उद्देश्य तो है इष्ट की प्रसन्नता, दूसरे 'भवसागर के तरन को नाहिन और उपाउ'। यही दो मुख्य प्रयोजन हैं।

सम्बन्ध—भगवान, गुरु और भक्त, इनके साध्य साधक, सेव्य-सेवक भाव ही सम्बन्ध हैं।

अधिकारी—इसके अधिकारी सन्त और भगवन्त दोनों ही हैं। भगवानको अत्यन्त प्रिय है। यथा—'श्याम मति ललचाई है'। श्रीभक्तमालके मुख्य श्रोता तो भगवान ही हैं। अतः भक्तमालके अधिकारी हैं दूसरे अधिकारी सन्त हैं क्योंकि 'सुनि सन्त सभा झूमि रही' इस प्रकार सन्त और भगवन्त दोनों ही श्रीभक्तमालके अधिकारी हैं। वैसे, जिनके भी हृदयमें भक्त, भक्ति भगवन्त गुरुके प्रति श्रद्धा है विश्वास है, वे अधिकारी ही हैं। यथा—'भक्ति विश्वास जाके ताही को प्रकाश कीजै'

हरि गुरु दासनि सों सांचो सोई भक्त सही गही एक टेक फेरि उर ते न टरी है ।
भक्ति रस रूप कौ स्वरूप यहै छविसार चारु हरिनाम लेत अंसुवन झरी है ॥
वही भगवन्त सन्त प्रीति को विचार करै धरै द्वारि ईशता हू पांडुन सो करी है ।
गुरु गुरुताई की सचाई लै दिखाई जहाँ गाई श्री पैहारी जू की रीति रंगभरी है ॥६॥

शब्दार्थ—सही=ठीक, सच्चा। गही=धारण की, मनसे पकड़ी। टेक=प्रण। छवि=गोभा, चित्र। सार=तत्त्व। छविसार=अतिसुन्दर। चारु=सुन्दर। विचार करे=ध्यान दें, माने, ख्याल करें। पांडुन=पाण्डव। रंगभरी=आनन्दमयी, अनोखी, मजेदार।

भावार्थ—भगवान, गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता है वही सच्चा भक्त है। रसरूपा भक्ति का सुन्दर स्वरूप यही है कि भगवान के सुन्दर नामों को लेते ही आँखों से प्रेम के आँसुओं की झरी लग जाय। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे वही भगवान है, जैसा कि श्रीकृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पाण्डवों के साथ किया है। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहाँ दिखाई गई है, जहाँ पयोहारी श्रीकृष्णदासजी की आनन्दमयी अनोखी रीति गाई गई है ॥६॥

व्याख्या—'हरि गुरु दासनि सों सांचो'—दोहा—हरि गुरु सों सांचो रहे, विघ्न न व्यापे कोइ। हरि गुरु सों सांचो नहीं, विघ्न दशो दिशि होइ ॥ श्रीभक्तमालजी के टीकाकार श्रीप्रियादासजी श्रीनाभाजी कृत मूलमङ्गलाचरण की टीका करते हुए भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरु इन चारों का स्वरूप निरूपण करते हैं। प्रथम भक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं। हरि-गुरु-दासनि सों सांचो सोई भक्त सही यह कह कर यहाँ भक्त के लिये हरि, गुरु और भक्त, इन तीनों में ही मन वचन कर्म से छल छोड़कर प्रीति, सद्भाव, श्रद्धा, भक्तिका होना आवश्यक बताया गया है। साधारणतया भगवानमें जिनकी प्रीति है उन्हें भक्त कहा जाता है परन्तु इतनी ही, भक्तकी पूरी परिभाषा नहीं है। भगवानमें प्रीति होने के साथ-साथ गुरुमें भी अनुराग होना चाहिये। यह नहीं कि मन्त्र मिला और सम्बन्ध छूटा—'हाटके गुरु वाटके चेला।

साँझी मूड़े सवेरें अकेली' यह उचित नहीं। श्रीसद्गुरु चरणारविदानुरागी जनोंको ही तत्त्व बोध होता है। तब भगवान में प्रीति होती है। यथा—'यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥' अर्थ—अपने इष्ट में जिनकी एकांत भक्ति है और जो गुरु को भी स्वयं इष्ट करके मानते हैं उस महात्मा के हृदय में ही तत्त्वज्ञान का प्रकाश होता है।

पुनश्च— ज्यों गुरु त्यों गोविन्द, विनु गुरु गोविन्द किन लह्यौ।

ज्यों मावस्याँ इन्दु (त्यों) निगुरा पन्थ न पावई ॥

गुरु सेवत गोविन्द मिल्यौ, गुरु गोविन्द आहि।

विहारि दास हरि, दास को जीवत है, मुख चाहि ॥ (स्वामीविहारिनिदेवजी)

गुरु सेये हरि सेइये, हरि सेये गुरु नाहि।

गुरु छाड़े हरिको, भजैं तिनसौं दोऊ जाहि ॥ (श्रीललितकिशोर देवजी)

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पाय।

बलिहारी वा गुरु की जिन गोविन्द दियौ बताय ॥ (कबीरजी)

अतः श्रीहरि में प्रीति होने के साथ-साथ गुरु में भी अनुराग होना चाहिये। परन्तु साथ ही यदि श्रीहरि-गुरु में तो निष्ठा है परन्तु भगवदासों के प्रति कोई सद्भाव नहीं है तो वे भी सच्चे भक्त कहाने के अधिकारी नहीं हैं। सच्चे भक्त तो वे ही हैं जिनका भक्तों में भी श्रीहरि-गुरु की तरह ही समीचीन भाव हो। यथा—राम भगंत प्रिय लागहि जेही। तेहि उर बसहु सहित बैदेही। (वाल्मीकि-वचन) 'मोते सन्त अधिक करि लेखा' (श्रीराम वाक्य) हरि गुरु सों सांचो रहै, सन्तन सों सद्भाव। दुनियाँ से ऐसो रहै, जेसों देखे दाव ॥ बिना भक्तों में भाव भये कब किसीने भगवान को पाया है? भगवान के श्रीमुख के वचन हैं—भगवत बिनु हौं ना मिलौ, हरि ने कही पुकार। मो सुमिरत सेवत भिया, डूबेगो मज्जधार ॥ (सन्त वाणी) अतः 'हरिगुरु दासनि सों सांचो सोई भक्त सही।' श्रीभगवत रसिक जो ने भी लिखा है—

पद— इतने गुन जामें सो सन्त।

श्रीभागवत मध्य जिस गावत श्रीमुख कमला कन्त ॥

हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया।

हिंसा लोभ दम्भ छल त्याग विष सम देख माया ॥

सहनशील आसय उदार अति धीरज सहित विवेकी।

सत्य वचन सबको सुखदायक गहि अनन्यव्रत एकी ॥

इन्द्रीजित अभिमान न जाके कर जगत को पावन।

'भगवत रसिक' तासु की संगति तीनो ताप नशावन ॥

'गद्दी एक टेक फेरि उर ले न टरी है'—अर्थात् जिनकी मनसा वाचा कर्मणा श्रीहरिगुरु दासों में अनन्य दृढ निष्ठा हो जो किसी भी प्रकार से विचलित नहीं की जा सके। इस पर—

दृष्टान्त—श्रीपति कवि का—अनन्य भगवद्भक्त कवि श्रीपति निर्धने होने के कारण पत्नीके आग्रहसे अकबर बादशाहके दरबारमें गए और गुणग्राही बादशाह को जब अपनी स्वरचित कविता में भगवान के गुण-समूह को सुनाया तब बादशाह गद्गद हो गया और बहुत-सा पुरस्कार प्रदान

करने के साथ-साथ श्रीपति को अपना दरबारी कवि बना लिया परन्तु वाह रे श्रीपति ! वादशाह के दरबार में रहकर भी भगवद्गुणगान के अतिरिक्त वादशाह की प्रशंसा का एक पद भी न कभी बनाए न सुनाए, जब कि अन्य दरबारी कवियों की अकबर के गुण गाते-गाते जिह्वा घिसी जाती थी। परन्तु विशेष पुरस्कार श्रीपति को ही मिलता। इससे अन्य कवि इनसे जलते थे और अन्त में इनको निष्ठा से च्युत करने के लिए एक षड्यन्त्र रचे। एक दिन दरबार में यह समस्या रखी गयी कि सभी कवि "करो मिलि आस अकबर की" समस्या पूर्ति करें। आज सभी कवि मन ही मनमें बड़े प्रसन्न थे। दरबार में श्रोता जन-समुदाय की अपार भीड़ थी। सभी कवियों ने वारी-वारी से वादशाह की प्रशंसा में लिखी कविताएँ सुनायी। अन्त में परमानन्द भक्त श्री श्रीपतिजी की वारी आई। सबकी दृष्टि श्रीपतिजी के मुख पर केन्द्रित थी। निर्भीक श्रीपति निश्चित मुस्कराते हुए उठे और उनकी विमलवाणी निनादित हो उठी—

“अबके सुलताँ फनियाँन समान हैं, बाँधत पाग अटब्वर की।
तजि ऐकहि दूसरे को जुभजै, कटि जीम गिरै वहि लब्वर की॥
सरनांगत 'श्रीपति' रसहि की, नहि त्रास है काहुहि जब्वर की।
जिनको हरि में परतीति नहीं, सो करौ मिलि आस अकबर की॥”

इस कविता को सुनते ही सब द्वेषी लोग भौचक्के हो गये, उनके चेहरे फीके पड़ गये। भगवत्-प्रेमी दरबारी और दर्शकों के मुख खिल उठे। वादशाह प्रसन्न हो गए श्रीपतिजी की निष्ठा और रचना-चातुरी देखकर ॥

दृष्टान्त २- धर्म निष्ठ भक्त कवि का—एक यवन राज के दरबार में, जहाँ अन्य इस्लाम समर्थक यवन कवियों की भरमार थी वहाँ एक अनन्य श्रीकृष्ण भक्त हिन्दू कवि भी रहते थे। वे भगवान को छोड़कर अन्य किसी का भी, वादशाह का भी गुणगान नहीं करते थे। इस पर चिढ़कर अन्य कवियों ने एक समस्या पूर्तिके माध्यमसे इन्हें निष्ठा से विचलित करना चाहा। वह समस्या थी—‘कमसल व काफिर हैं वही वन्दे न जो इस्लाम के।’ सबने अपनी-अपनी समस्या पूर्ति की। अन्त में भक्त कवि की वारी आई। भगवान का स्मरण कर भक्त ने बड़ी निर्भीकता पूर्वक इस प्रकार से समस्या पूर्ति की—‘लाम के मानिन्द हैं काकुल मेरे घनश्याम के। कमसल व काफिर हैं वही वन्दे न जो इस लाम के ॥ भक्त की दृढ़ निष्ठाने, सबको चमत्कृत कर दिया ॥

‘अब हरिं गुरु दासनि सो साँचो’ पर भक्तों के दृष्टांत देखिये। श्री हरि से साँचे पर देखिये कथा श्रीजयमलजी की (कवित्त २३१, २३२) राजावासकरन जी (कवित्त ६०१, ६०२, ६०३)

दृष्टान्त-पटना वाली बाई का—पटना में एक वृद्धा बाई रहती थी। उसके कोई सन्तान नहीं थी। सन्तोमें बड़ा भाव रखती थी। एकदिन घूमते-विचरते एक सन्त बुढियाके घर आये। वृद्धा माता ने बड़ा सत्कार किया। वार्तालाप के सिलसिले में बुढिया ने बड़ा ही खेद प्रकट करते हुये कहा महाराज। मुझे और तो सब सुख मिला परन्तु मुझ अभागिनी को सन्तान सुख नहीं मिला। सन्त ने दया करके उसे श्रीबालमुकुन्द भगवान का एक श्रीविग्रह देकर कहा कि अब यह तुम्हारे पुत्र हूँ। इनकी सेवा करो, खूब लाड़-लड़ाओ। ये तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। बुढिया बड़ी प्रसन्न हुई, खूब लाड़-प्यार से

सेवा करने लगी। संयोग की बात, एक बार गाँव में विगवा (हांऊ) आया और दो एक छोटे बच्चों को उठा ले गया। बुढ़िया सचिन्त हो गई। कहीं हमारे बालमुकुन्द को विगवा न उठा ले जाय। अब तो वह रात-दिन रखवालीमें तत्पर होगई। पहले तो कुछ कामधामके सिलसिलेमें बाहर भी चली जाती थी परन्तु अब तो एक क्षण के लिये भी घर का दरवाजा नहीं छोड़ती, रात्रि में अपने लाला बालमुकुन्द को गोद में लेकर सोती। एक दिन सोई थी कि रात्रि में विगवा एक बालक को उठा ले गया, शोर गुल हुआ। बुढ़िया जल्दीमें उठी। बालमुकुन्द खाटसे नीचे गिर गए। टटोलने पर खाट पर न पाकर वह जोर जोर से क्रन्दन करने लगी, चीखने धिल्लाने लगी। हाय ! हाय !! मेरे बालमुकुन्द को विगवा ले गया। भगवान उसके सच्चे वात्सल्य भाव पर रीझ गये, प्रकट होकर बोले—मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ मुझसे वर मांगो, मैं बालमुकुन्द भगवान हूँ। बुढ़िया ने कहा—हे बालमुकुन्द भगवान ! आप मुझ पर कृपा कर मेरे लाला बालमुकुन्द को मिला दीजिये और यही वरदान दीजिये कि मेरे लाला बालमुकुन्द को विगवा न ले जाय। भगवान 'एवमस्तु' कह कर पुनः लाला बालमुकुन्द रूप हो गये।

यह है हरि से साँचे का ज्वलन्त उदाहरण। यह नहीं कि स्वांग तो हरि सेवा का करे और चित्तवृत्ति गुल छरे उड़ावे शहर-वाजार की गलियों में। जैसे टोड़े के राजा सूर्यसेन जी शरीर से कर तो रहे थे भगवान की पूजा और मन मोची के घर बैठा जूता बनवा रहा था। (देखिये कवित्त ३००)। अथवा दुःख, शोक, आर्त्ति, अभाव आदि की दशा में तो खूब भगवान को भजे और जब भगवान कृपा करके सुख-समृद्धि प्रदान करें तो उन्हें उठा कर ताख में रख दिया जाय। ऐसा नहीं करना चाहिये।

दृष्टान्त—एक सेठ का—एक सेठ जी थे। समय के फेर से गरीब हो गये थे पुनः समृद्धि के लिये खूब गोपाल सहस्र नाम का पाठ, अर्चन-वन्दन शुरू किये। भगवान से प्रार्थना करते, प्रभो ! आप कृपा करके मुझे धन-धान्य से पूर्ण कर दे, मैं भूरि-भूरि दान दक्षिणा यज्ञ-यागादि, सदाव्रत, साधु-सेवा आदि पुण्य कर्म करूँगा। आपकी सेवा का विस्तार करूँगा। दयालु भगवान ने सेठ को दिन दूना रात चौगुना लाभ देकर नगर का सबसे बड़ा सेठ बना दिया। परन्तु बाहरे ! कृतघ्नी ! भगवान के समस्त उपकार को भूल कर ऐसा घन मद में चूर हुआ कि भगवान की सेवा का विस्तार करने की कौन कहे भगवान को उठा कर ताख में रख दिया और पूजा गृह को अन्नका गोदाम बना दिया। पूर्वकृत संकल्प केवल कल्पना ही बनकर रह गये। 'जिसि प्रतिलाभ लोभ अधिकई' की अजस्र धारा में सेठ वह गया। भगवान ने सोचा—अच्छा भगत मिला। इसने मुझे भी धोखा दिया। फिर तो, इसे शिक्षा देनी चाहिये, यह संकल्प कर प्रभु ने एक साधु का वेष धारण कर दुकान पर आकर 'राधेश्याम' 'सीताराम' की रट लगाई। सेठ संत को देखते ही जल-भुन गया, बड़बड़ाया-सवेरा होते ही माँगने के लिये आ पहुँचे और अन्त में नौकरों द्वारा धक्का दिलाकर सत वेषधारी भगवान को बहिष्कृत कर दिया।

भगवान को अपनी माया की प्रबलता पर हँसी आयी, तथा जीव के अज्ञान पर क्षोभ हुआ और उसे चैतन्य करने का कठोर कदम उठाये। सेठ जी स्नान करने गये थे। तब तक भगवान उन्हीं का रूप धारण कर, घर आकर बच्चों को, नौकर चाकरो को सजग कर दिये कि एक बहुरूपिया मेरा ही रूप धारण किये हुये, इधर को ही आ रहा है उससे सावधान रहना, घर में प्रवेश नहीं करने देना। उसके लाख सौगन्ध खाने पर भी विश्वास नहीं करना, यदि जोर करे तो जूतों से मार कर नगर से बाहर कर

देना । ऐसा ही हुआ । सेठ जी के आते ही, बालक, बूढ़े, नौकर-चाकर दूट पड़े और अत्यन्त तिरस्कार पूर्वक उन्हे नगर से बाहर कर दिया । सेठ जी एक वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे अपनी तकदीर पर । भगवान पुनः उसी सत वेष में फिर पहुँचे और उनकी दुर्दशा पर अत्यन्त खेद प्रकट करते हुये उन्होंने कृपा करके ज्ञानोपदेश किया, सेठ की आँख खुली, चरणों में पड़ गया और 'सम्पत्ति सब रघुपति का आही' का अनुसन्धान करते हुये, सन्त भगवन्त सेवा व्रत लेकर उसने अपना शेष जीवन हरि-स्मरण में बिताया । तो इस प्रकार हरि से असाँचे (भूठे) नहीं होना चाहिये । गुरु से साँचे पर-कथा-श्रीरसिक मुरारि जी, पाद-पद्म जी, नरवाहन जी, भगवन्त मुदित जी आदि की (देखिये आगे इनके प्रसङ्ग) गुरु से असाँचे (झूठे) पर—

दृष्टान्त—शेरगाढ़ के आगिल का—श्रीवल्लभाचार्य जी का शेरगाढ़ में सेवकाना था अर्थात् उस गाँव के अधिकांश लोग आपके शिष्य थे । शिष्यों में एक सरकारी हाकिम भी थे । आचार्यपाद के एक दूसरे शिष्य ने संत सेवा में द्रव्य व्यय हो जाने के कारण समय पर सरकारी भुगतान नहीं किया तो ये हाकिम साहब उसे कैद में डाल दिये । सयोग की बात उसी समय आचार्य चरण उस गाँवमें पधारे । सब लोग दर्शन कर कृतकृत्य हो गये । कारागार में पड़े उस शिष्यको जब गुरुदेव के आगमन का समाचार मिला तो वह दर्शन के लिये अत्यन्त व्याकुल हुआ । अपने दुर्भाग्य पर बहुत पश्चात्ताप किया तथा दर्शनार्थ जेलर से बहुत अनुनय विनय किया । दयालु जेलर ने उसकी गुरु निष्ठा देख कर दो सिपाहियों को साथ देकर दूर से, ओट से दर्शन कराने की अनुमति दे दी । क्योंकि डर था कि कहीं हाकिम देख लेगा तो हम सब विपत्ति में पड़ जायेंगे । फिर तो गाँव आये, दूर से, वृक्ष की ओट से छिप कर दर्शन करते, बार-बार झँकते । सेवा में न पहुँचने का बड़ा दुःख था । आँसू बहाते, बिलखाते । आचार्य की दृष्टि पड़ी, बार-बार लुकते-छिपते प्रकट होते देखकर लोगों से पूछे । हाकिम के डर से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तब सेवा में उपस्थित हाकिम से ही पूछे तो उसके संकेत से अन्य कर्मचारी ने समस्त वृत्तान्त बताया ।

महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य ने कहा, अरे ! वह तो तुम्हारा गुरुभाई था । द्रव्य भी संत सेवा में ही व्यय किया था फिर उसके साथ तुमने ऐसा दुर्व्यवहार किया ? जब हाकिमने इस बातकी अपनी अनभिज्ञता बताई तो श्रीमहाप्रभु ने उस संत सेवी शिष्य से कहा—कि जब हाकिम यह बात नहीं जानते थे तो तुमने क्यों नहीं अपना सम्बन्ध बताया । तब वह शिष्य हाथ जोड़ कर अत्यन्त विनम्रतापूर्वक बोला—प्रभो ! मेरी घृष्टता क्षमा हो, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ । आपकी कृपा से मेरी समझ में कुछ यह बात आई कि शरीर को तो अपने शुभाशुभ कर्मानुसार सुख-दुःख भोगने ही पड़ते हैं और यह शरीर भी तो क्षणभंगुर है । अतः इस अधम शरीर के सुख-दुःख के अर्थ हाकिम से आप गुरुदेवका नाम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ा । आपकी कृपा से आप का दर्शन हो गया । मुझे सब आनन्द ही आनन्द है । शिष्य के ये वचन सुन कर आचार्य महाप्रभु ने उसे सच्चा दास जाना, पुनः उस हाकिम से—महाप्रभु ने कहा कि गुरु भाई न सही, वैष्णव तो जानते थे, इस नाते भी तुम्हारा भाई हुआ । फिर परम भागवत वैष्णव को तुमने बिना विचारे जेल दे दिया । सच कहना, क्या तुम अपने सगे भाई को इस तरह कारागार में डाल सकते हो । यदि नहीं तो, लौकिक सम्बन्ध की तो इतनी मान्यता और गुरुदेव के द्वारा स्थापित पार-मार्थिक सम्बन्ध का कोई मूल्य ही नहीं । तूने न तो गुरु को माना, न गुरुभाई को । फिर आचार्य ने अपना आदमी भेज कर बड़ा आश्वासन देकर उसे अपने समीप बुलाया । वह आकर चरणों में पड़कर

कफर का रोग ले गया । दयालु गुरुने उसका भुगतान स्वयं कर दिया, उसे जेल से मुक्त करा दिया और इस हाकिम निष्ठा का परित्याग कर दिया । (आगे की कथा बड़ी मधुर है—अतः प्रसंग से सम्बन्ध न होने पर भी उमंगी बनना कर ही देता हूँ ।)

जब आचार्य चरण ने उस हाकिम को त्याग दिया तो उसका बड़ा भारी पतन हुआ, बुद्धिभ्रष्ट हो गई, विपत्ति जाल में फँस गया । परन्तु यह सब होने पर भी भक्ति का सस्कार नष्ट नहीं हुआ । क्यों कि 'भक्ति बीज पलटें नहीं, जो जुग जाय अनन्त । ऊँच नीच कुल ऊपजै, होय सन्त को सन्त ॥ बीज गुरु द्वारा बोया जाता है । उसने एक दिन बाजार में बढ़िया जलेबी बनते देखकर मोल लेकर ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को मानसी भोग लगाया । भगवान ने स्वीकार कर लिया, कुछ पाये और कुछ हाथ में लिये रहे । जब उत्थापन के समय आचार्य ने यह देखा तो पूछा, जै, जै यह जलेबी कहाँ से पाई । भोग में तो धरी नहीं गई थी । श्रीठाकुर जी ने सब बात बतायी । तो आचार्य कुछ अनमने से होकर बोले, एक तो बाजार की वस्तु का आपको भोग नहीं लगता, दूसरे, मैंने तो उसका त्याग कर दिया है फिर उसके द्वारा समर्पित वस्तु को आपने क्यों अङ्गीकार किया । भगवान बोले—आप आचार्य हैं, आप आश्रित पर कृपा भी करते हैं और सुधार के लिये आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी करते हैं । ग्रहण भी करते हैं, त्याग भी करते हैं । परन्तु मेरा यह स्वभाव है कि एक बार जब आचार्य के द्वारा जीव का ब्रह्म सम्बन्ध हो जाता है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता । प्रभु की इस असीम करुणा पर आचार्यचरण बारम्बार बलिहार गये । और सहसा हृत्तन्त्री संकृत हो उठी—'अस सुभाउ कहूँ सुनउ न देखउ' । केहि खगेश रघुपति सम लेखउ ॥' (रा०)

'दासनि सों सांचो' पर कथा—श्रीलालाचार्य जी, श्रीसदाव्रती जी, चीधर जी आदि की तथा—

दृष्टान्त—सुदर्शन खत्री का—आप बड़े ही सन्त सेवी थे । एक बार घर पर संत आये । सयोग से इनकी तवियत ठीक नहीं थी, अतः स्वयं सेवा में उपस्थित होने में असमर्थ थे इसलिये पत्नी को सेवा के लिए कहा । परन्तु पत्नी का चूँकि संतों में कोई भाव नहीं था अतः उसने सिर दूखने का बहाना कर दिया । तब सुदर्शन ने संतों को सीधा सामान दे दिया । संत अपना टिक्कर बना ही रहे थे कि पत्नी का भाई आ गया । फिर क्या था, तुरन्त उठकर बड़े हौसले से खीर-पूड़ी बनाई । घर में धुआँ उठा, कुछ छोक छर्रे की मुगन्धि फैली, सुदर्शन ने सोचा, मालूम पड़ता है, दया करके संत सेवामें जुट गई है । आकर देवे तो रसोई लगभग तैयार हो चुकी है । पत्नी की बड़ी प्रशंसा किये तो पत्नी ने झुंझलाकर कहा कि मेरा भाई आया है उसके लिये मैं मर-मर कर बना रही हूँ । सुदर्शन ने माथा ठोका, जब मेरा भाई आया तो उसने सिर दूखने का बहाना बना लिया और अपने भाई के लिये इतनी तैयारी । यह तो ठीक नहीं किया । फिर तो इन्होंने युक्ति बनाई । पत्नी को जल लाने के लिये भेजा और इधर सब सामान (पूरी, पुआ, खीर आदि) संतों को तथा सूखे टिक्कर साले को परस दिये । जल लेकर आई और जब उसने यह व्यतिक्रम देखा तो दीवाल की ओट से, अपनी नाक पर उँगली रख कर संकेत किया कि तुमने नाक काट लिया । तब सुदर्शन ने भी गले पर हाथ रख कर संकेत किया कि तुमने तो गला ही काट लिया था । ऐसे थे संतों से सांचे श्रीसुदर्शन जी ।

इन्का एक और प्रसंग—एक बार संत सेवा के लिये दूध ले आ रहे थे । उसी समय इनके भाव की परीक्षा करने के लिये भगवान श्रीकृष्ण लुटेरे का रूप धारण कर मार्ग में आ डटे, हाथ में लाठी लिये

इनको धेर लिया । बोले दूध हमे दे दो । इन्होंने कहा, दूध हम सन्तो के लिये ले जा रहे हैं तो तुम्हें कैसे दे दे । तब भगवान ने इन्हें बहुत डराया-धमकाया । परन्तु इन्होंने किंचित् भय नहीं माना । निर्भीकता पूर्वक बोले, करोड उपाय करो हम दूध देने के नहीं । भगवान इन्हें मारने के लिये लाठी उठाये तो अपना सिर झुका लिये, बोले—लाठी का प्रहार स्वीकार है परन्तु दूध देना स्वीकार नहीं । भगवान उनकी यह संत निष्ठा देख कर प्रसन्न होकर साक्षात् प्रकट होकर दर्शन दिये और बोले—मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था । देख लिया, संतो मे जैसा सद्भाव होना चाहिये वैसा ही तुम मे परिपूर्ण है । तो साधु-संतों में इस प्रकार का समीचीन भाव होना चाहिए ।

२-टुष्टांत-एक सन्त सेवी खाली का—वह जाति का बढई था । सन्तो मे बड़ा अनुराग था । पत्नी भी बड़ी साध्वी थी । एक बार घर पर सत आये परन्तु घर मे कुछ था नहीं तो पत्नी की नथ वेच कर साधुओ के लिये सीधा सामान लाये और सन्तो को सांप कर आप किसी के यहाँ कुछ काम-घन्घा करने चले गए । इधर भाववश्य भगवान उसके भाव पर रीझ कर स्वयं उस खाती का रूप धर कर वणिक के यहाँ से नथ छुड़ा लाए और बोले—लो पहन लो- सुहाग है, इसके बिना अच्छा नहीं लगता है । मालिकसे मैंने कहा तो उन्होंने मजदूरी के कुछ पैसे पहले ही दे दिए तो मैं तुरन्त छुड़ा लाया हूँ । संयोग से वह उस समय चौका लगा रही थी । हाथ गोवर से सना था अतः बोली ताक मे रख दो मैं बाद मे पहन लूँगी । खाती रूप धारी भगवान ने जब बार-बार तत्काल पहनने का आग्रह किया तो उसने कहा कि मेरा हाथ तो ठीक नहीं है तुम्ही पहना दो । तो भगवानने अपने श्रीकर-कमलसे उसे नथ पहनाई और चलते बने । बाद मे बढई आया । पत्नी को नथ पहने देख कर पूछा तो उसने जब सब बात बताई तो वह भगवान की महती कृपा विचार कर गद्गद हो गया ।

‘गह्वी एक टेक’—प्रमाण श्रीप्रह्लाद जी । पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा अनेक प्रयत्न किये जानें पर भी अपनी भजन की टेक से नहीं टले (विशेष देखिए कवित्त ६६, १००) श्रीव्रजदेवियो की टेक—

कोऊ कहाँ कुलटा कुलीन- अकुलीन कोऊ, कोऊ कहाँ रंकिनी कलकिनी कुनारी हों ।
कैसे परलोक, नरलोक वरलोकन में, लीनी मैं अलीक, लोक लीकन ते न्यारी हों ॥
तन जाव, मन जाव, ‘देव’ गुरु जन जाव, जीव क्यों न जाव टेक टरति न टारी हों ।
वृन्दावन वारी वनवारी के मुकुट पर, पीत पट वारी बाहि भूरति पै वारी हों ॥

पुनश्च— घर तजों, वन तजों, नागर नगर तजों, वंशीवट तट तजों काहू पै न लजि हों ।
देह तजों, गेह तजों, नेह कहो कैसे तजों, आज राजकाज सब ऐसे साज सजि हों ॥
बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोको, बावरी कहेते मैं काहू न वरजि हों ।
कहैया सुनैया तजों बाप और भैया तजों, दैया तजों भैया ! पै कन्हैया नाहि तजि हों ॥

(विशेष देखिए कवित्त ३, पन-सोवो)

भक्ति रस रूप को स्वरूप—भक्ति स्वरूप निरूपण के सम्बन्ध मे देवपि श्रीनारद जी कहते हैं । सूत्र—१—सात्वेस्मिन् परमप्रेमरूपा । अर्थ—वह (भक्ति) ईश्वर के प्रति परम प्रेमरूपा है । सूत्र—२—अमृतस्वरूपा च । अर्थ—और अमृतस्वरूपा (भी) है । सूत्र—३—यत्त्वद्वधा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति । अर्थ—जिसको (परमप्रेमरूपा अमृतरूपा भक्ति को) पाकर मनुष्य सिद्ध हो

जाता है, अमर हो जाता है (और) तृप्त हो जाता है । सूत्र—४—यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति । अर्थ—जिसके (प्रेमस्वरूपा भक्ति के) प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे (विषय भोगों की प्राप्ति में) उत्साह होता है । सूत्र—५—यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति । अर्थ—जिसको (परम प्रेमरूपा भक्ति को) जान (प्राप्त हो) कर मनुष्य उत्तम हो जाता है, (और) आत्माराम बन जाता है ।

पुनश्च—सूत्र ५१—अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् । अर्थ—प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है । सूत्र ५२—भूकास्वादनवत् । अर्थ—गूँगे के स्वाद की तरह । सूत्र ५३—प्रकाशते क्वापि पात्रे । अर्थ—किसी विरले योग्य पात्र में (प्रेमी भक्त में) ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है । सूत्र ५४—गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् । अर्थ—यह प्रेम गुणरहित है, कामनारहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेदरहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभवरूप है । पुनश्च—सूत्र—१५—तल्लक्षणानि बाध्यन्ते नानामतभेदात् । अर्थ—अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताये जाते हैं । सूत्र १६—पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः । अर्थ—पराशरनन्दन श्रीव्यासजी के अनुसार भगवान की पूजाआदि में अनुराग होना भक्ति है । सूत्र १७—कथादिष्वितिगर्गः । अर्थ—श्रीगर्गाचार्य के मतसे भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है । सूत्र १८—आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः । अर्थ—शाण्डिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है । सूत्र १९—नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति । अर्थ—परन्तु देवर्षि नारद के मत से अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान् का थोड़ा-सा विस्मरण होने में व्याकुल होना ही भक्ति है । सूत्र २०—अस्त्येवमेवम् । अर्थ—ठीक ऐसा ही है । २१—यथा व्रजगोपिकानाम् । अर्थ—जैसे व्रजगोपियोकी(भक्ति) । (नारद भक्ति सूत्रे) । पुनश्च—सा परानुरक्तिरीश्वरे । (शाण्डिल्य भक्ति-सूत्र-१-१-२) अर्थ—आराध्य के प्रति अनन्य अनुराग ही भक्ति है ।

श्रीमधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं—द्रुतस्य भगवद्धर्माद्वारावाहिकतां गता । सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥ (भक्ति रसायन १-३) अर्थ—भगवद्गुण के श्रवण से प्रवाहित होने वाली भगवद्-विषयिणी धारावाहिक वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं । तथा—कृपास्य दैन्यादि-युजिप्रजायते, यथा भवेत् प्रेम विशेष-लक्षणा । भक्तिर्ह्यनन्याधिपतेर्महात्मनः, सा चोत्तमा साधनरूपिकाऽपरा ॥ (श्रीनिम्बार्काचार्य-कृत-वेदान्त कामधेनु) अर्थ—परिपूर्ण-सौंदर्यादिसागर श्रीसर्वेश्वर की कृपा से ही उनकी प्रेमविशेषलक्षणा भक्ति स्फुरित होती है । जिनमें विनम्रता आदि गुण हों उन्हीं पर प्रभु कृपा करते हैं । परा और अपरा ये दो भेद हैं । उनमें प्रेमरूपा परा (उत्तमा) है और साधन—रूपा अपरा है । अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञान-कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ (भक्तिरसामृतसिन्धु) अर्थ—अन्य अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान-कर्म आदि से अनावृत श्रीकृष्ण-प्रीति के अनुकूल आचरण करना भक्ति है ।

भक्ति रसामृतसिन्धुकार श्रीरूपगोस्वामीपाद जी महाराज ने भक्ति का बड़ा ही विशद विवेचन किया है । आपके विचार में भक्ति दो प्रकार की है, १—शुद्धाभक्ति, २—मिश्राभक्ति । पूर्व कथित उत्तमा भक्ति को शुद्धा एवं अन्याभिलाष से युक्त कर्ममिश्रा तथा योग तपस्यादि मिश्रित भक्ति को मिश्रा भक्ति कहा जाता है । शुद्धा भक्ति के तीन भेद हैं । १—साधनभक्ति, २—भावभक्ति, और ३—प्रेमभक्ति, साधनभक्ति के दो भेद हैं । १—वैधी, २—रागानुगा । वैधी साधन भक्ति के तीन भेद हैं । १—उत्तम,

२—मध्यम, ३—कनिष्ठ । रागानुगा साधन भक्ति के दो भेद । १—कामानुगा, २—सम्बन्धानुगा । कामानुगा के दो भेद — १—सम्भोगेच्छामयी, २—तद्भावेच्छामयी । सम्बन्धानुगा के चार भेद १—दास्य, २—सख्य, ३—वात्सल्य, ४—शृङ्गार । पुनः भाव भक्ति के तीन भेद । १—साधनाभिनिवेश जात, २—श्रीकृष्ण-प्रसादजात, ३—भक्त प्रसादजात, । साधनाभिनिवेशजात के दो भेद । १—वैध एवं २—रागानुगा । श्रीकृष्णप्रसादज के तीन भेद । १—वाचिक, २—दर्शनजात, ३—हार्द । प्रेमभक्ति के दो भेद । १—भावोत्थ एवं २—श्रीकृष्णातिप्रसादोत्थ । भावोत्थ के दो भेद । १—वैध एवं २—रागानुगा । श्रीकृष्णातिप्रसादोत्थ दो प्रकार की होती है । १—माहात्म्यज्ञानयुक्त, २—केवल माधुर्यमय ।

श्लोक—आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽभ्यभजनक्रिया । ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्कारचिस्ततः ॥
अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाऽभ्युदञ्चति । साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः ॥ (अ० २० सि०)
अर्थ—भक्ति-प्रेम आदि की उत्पत्ति की प्रक्रिया—सबसे पहले १—श्रद्धा (की उत्पत्ति होती है) उसके बाद २—साधुसंग, तदनन्तर ३—भजनक्रिया, तब, ४—अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद ५—निष्ठा विश्वास, उसके बाद ६—रचि, तदनन्तर ७—आसक्ति फिर ८—भाव, उसके बाद ९—प्रेम का उदय होता है । साधको के भीतर प्रेम के प्रादुर्भूत होने का यह क्रम बतलाया गया है ॥ पुनश्च—प्रीति राम सो, नीति पथ चलिय राग रस जीति । तुलसी सन्तन के मते इहै भगति की रीति ॥ (दोहावली) एवं प्रकारेण आचार्यों ने भक्ति की पृथक्-पृथक् व्याख्या करी है ।

श्रीभक्तमालजीके टीकाकार श्रीप्रियादासजी महाराज भक्तिस्वरूपका निरूपण करते हुए कहते हैं कि—मेरे विचार से तो—“भक्ति रस रूप को सरूप यहै छविसार चारु हरिनाम लेत अँसुवन झरी है।” —श्रीमद्भागवत में भी भक्ति के इसी स्वरूप का समर्थन किया गया है—यथा—“वाग्दग्द द्रवते यस्य चित्तं, रुदत्यभीक्ष्णं हसति ध्वचिच्च । विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ (११-१४-२४) अर्थ—जिसकी वाणी प्रेम से गद्गद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है । एक क्षण के लिए भी रोने का ताँता नहीं टूटता, परन्तु जो कभी-कभी खिलखिलाकर हँसने भी लगता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊँचे स्वर से गाने लगता है तो कभी नाचने लगता है, भैया उद्वेग ! मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है ॥

भक्ति का यह स्वरूप श्रीप्रेम पुरुषोत्तम गौराङ्ग महाप्रभु में प्रत्यक्ष देखा गया है । यथा—‘और एक न्यारी रीति आँसू पिचकारी मानो उभय लाल प्यारी भाव सागर समात हैं ।’ (कवित्त ३३१) श्रीमीरा की जिह्वासे गिरधर नाम निकलने के पहले आँखों से आँसू निकल पड़ते थे । यथा—‘मीरा जपति गिरधरनाम । देह सुधि भूली हिये अवलोकि सूरति श्याम ॥ नाम रसना सो न निकस्यो नैन अश्रु प्रवाह । कण्ठ गद्गद शिथिल तन मन देखिवे की चाह ॥’

‘वह्नी भगवन्तः’—विष्णुपुराणमें भगवान् का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है । यथा—

यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम् । अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसंयुतम् ॥
विभु सर्वगतानित्यं श्रूतयोनिरकारणम् । व्याप्यव्याप्तं यतः सर्वं यद्वै पश्यन्ति सूरयः ॥
तद्ब्रह्मा तत्परं धाम तद्ध्येयं मोक्षकांक्षिभिः । श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥
तदेवभगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः । वाचको भगवच्छब्दस्तस्याद्यस्याक्षयात्मनः ॥’

(अंश ६ अ० ५)

अर्थ— अव्यक्त अजर, अचिन्त्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप (देवमनुष्यादिरूपरहित) (मायिक) हस्तपादादि रहित, विभु (नियन्ता), व्यापक, नित्य, सर्वभूत की जिनसे उत्पत्ति हुई, स्वयं अकारण, व्याप्य में जो व्याप्त है, जिनका बुद्धिमान लोग ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म वह परधाम, मुमुक्षु का ध्येय, श्रुति ने जिसका वर्णन किया है, सूक्ष्म और विष्णु का परम पद - यह परमात्मा का स्वरूप 'भगवत्' शब्द से वाच्य है और उस अनादि अक्षय आत्मा का- 'भगवत्' शब्द वाचक है । यह स्वरूप वक्ताकर उसकी व्याख्या की गई है ।

'भगवत्' के भ, ग, व, अक्षरों के सांकेतिक अर्थ इस प्रकार हैं । भ=सम्भर्ता (प्रकृति को कार्य-योग्य बनाने वाले), =भर्ता (स्वामी या पोषक) । ग=नेता (रक्षक), गमयिता (संहर्ता) और स्रष्टा । व=जो सबमें वास करता है और जिसमें सब भूत वास करते हैं । यथा—'सम्भर्तति तथा भर्ता भकारोऽर्थ-द्वयान्वितः । नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा भुने ॥'.....'वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि । स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः ॥ (वि० पु० ६-४) । उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न होने से 'भगवान्' नाम है । इस व्याख्यासे यह सिद्ध किया कि संसार का उपादानकारण, निमित्तकारण तथा उत्पत्ति-स्थिति-लय के करने वाले और अन्तर्यामी यह सब 'भगवान्' हैं । (२) भगवान्=भगः अस्यास्ति इति भगवान् । सम्यक् ऐश्वर्य, सम्यक् वीर्य, सम्यक् यश, सम्यक् श्री, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् वैराग्य ये छठों मिलाकर 'भग' कहलाते हैं । ऐश्वर्य आदि सम्पूर्ण रूपेण जिनके पास हों उन्हें भगवान् कहते हैं । यथा—ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ (३) भगवान्=जो जीवों की उत्पत्ति, नाश, आगमन, गमन, विद्या और अविद्या को जानते हैं । यथा—उत्पत्तिं प्रलयञ्चैव भूतानामागतिं गतिम् । वेत्तिविद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति ॥ (वि० पु० ६-५) । पोषणं भ्रणाधारं शरण्यं सर्वव्यापकम् । कारण्यषड्भिः पूर्णो रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥ (महारामायणे) अर्थात् भ्रणपोषण करने वाला, शरणागत को शरण देने वाला, सर्वव्यापक और करुणापूर्ण इन छठों से पूर्ण भगवान् श्रीराम हैं । (३) 'सर्वहेयप्रत्यनीककल्याणगुणवत्ताया । पूज्यात्पूज्यतमो योऽसौ भगवानिति शब्दयते ॥' (निरुक्ति । विष्णु-सहस्रनाम की श्लोकवद्धटीका) । अर्थात् त्याज्य मायिक गुणदोषों के विरोधी, कल्याणगुणों से युक्त तथा सम्पूर्ण पूज्यों से भी पूज्यतम होने से 'भगवान्' नाम है ? (पं० अखिलेश्वरदासजी, मानसपीयूष) ।

'संत प्रीति को विचार करे' = यथा—'प्रीति पहिचान यह रीति दरबार की' (विनय) ।

श्रीरघुवीर की यह बानि ।

नीच हूं सों करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि ॥ १ ॥

परम अधम निषाद पाँवर कौन ताकी कानि ।

लियो सो उर लाइ सुत ज्यों प्रेम की पहिचानि ॥ २ ॥

गीध कौन दयालु विधि जों रच्यौ हिसासानि ।

जनक ज्यों रघुनाथ ता कहें दियो जल निज पानि ॥ ३ ॥

प्रकृति मलिन कुजाति शबरी सकल औगुन खानि ।

खात ताके दिये फल अति रुचि बखानि बखानि ॥ ४ ॥

रजनिचर अरु रिपुविभीषण सरन आयो जानि ।

भरत ज्यों उठि ताहि भेटत देह दसा भुलानि ॥ ५ ॥

कौन सुभग सुसील वानर जिनहि, सुमिरत हानि ।
किये ते सब सखा पूजे भवन अपने आनि ॥ ६ ॥
राम सहज कृपालु कोमल दीन हित दिन दानि ।
भर्जाहि ऐसे प्रभुहि तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥ ७ ॥

पुनश्च— जानत प्रीति रीति रघुराई ।
जाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई ॥ (विनय)

श्लोक— तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा ।
विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ (गीतमीय तन्त्र)

छन्द— वस एक चुल्लू जल तथा दल एक तुलसी प्रीति सों ।
जो ही समर्थ हाथ ताके जात विक परतीति सों ॥

‘धरै दूर ईश्वर हूँ’—गोस्वामी तुलसी दास जी कहते हैं—

पद— ऐसी हरि करत दास पर प्रीति ।
निज प्रभुता बिसारि जनके वस होत सदा यह रीति ॥१॥
जेहि बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरि ।
सोइ अबिछिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बांध्यो सकत न छोरि ॥२॥
जाकी माया वंश विरंचि शिव नाचत पार न पायो ।
करतल ताल बजाइ ग्वालजुवतिन्ह सोइ नाच नचायो ॥३॥
विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवन पति वेद विदित यह लीख ।
बलि सों कछु न चली प्रभुता वरु होइ द्विज मांगी भीख ॥४॥
जाको नाम लिये छूटत भव जनम मरन दुख भार ।
अंवरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जनम्यो दस बार ॥५॥
जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत मुनि ग्यानी ।
वानर भालु चपल पसु पाँवर नाथ तहाँ रति मानी ॥६॥
लोकपाल जम काल पवन रवि ससि सब आज्ञाकारी ।
तुलसिदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत कर धारी ॥७॥ (विनय)

‘पाण्डुन सों करी है’ यथा—भागवते—

सारथ्यं पारपद सेवनसख्यदीप्त्य वीरासनानुगमन स्तवनप्रणामान् ।
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविंदे ॥

अर्थ—भगवान श्रीकृष्ण ने प्रेम पर वग होकर पाण्डवों के सारथि का काम किया । उनके सभा-
सद बने । यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की । उनके सखा तो यही
दूत भी बने । वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और गिविर का पहरा भी देते । उनके
पीछे-पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते । इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पाण्डवों के चरणों में

उन्होंने सारे जगत को झुका दिया । जब परीक्षितजी यह प्रसङ्ग सुनते तो उनकी भक्ति भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती ॥ (भा० १।१६।१६)

पुनश्च— हम, भक्तन, के भक्त, हमारे ।
 सुन अर्जुन परतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत न टारे ॥
 जो मम भक्त सों वैर करत हैं सो निज बैरी मेरो ।
 देखि विचारि भक्त हित कारण हाकत हों रथ तेरो ॥
 जीते जीत भक्त अपने की हारे हारि विचारों, ।
 सूर, दास सुनि भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों ॥ (सूर सागर)

‘गुरु’—गुरु वह है जो शिष्य के मोहरूपी अन्धकार को दूर करे ।

यथा— गु शब्दस्त्वन्धकारोऽस्ति र शब्दस्तन्निरोधकः ।
 अन्धकार निरोधित्वाद् गुरुरित्यभि धीयते ॥ (गुरुगीता)
 सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्यः प्रकाशकः । गुरुः प्रकाशकः तद्वच्छिष्याणां बुद्धिदानतः ।
 (पद्म पुराण भूमि खण्ड ८१।८)

अर्थ—जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं । उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत् को प्रकाशित करते हैं ॥

पुनश्च—महा मोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर । (रा०च०भा०)

पुनश्च— गुरु वही जो सन्त सेवावै । गुरु वही जो विपिन बसावै ॥
 गुरु वही जो हरिहि मिलावै । इन करनी बिनु गुरु न कहावै ॥

शास्त्रों में गुरु को साक्षात् परम् ब्रह्म कहा गया है । यथा—

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
 गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ (गुरुगीता ४३)

भगवान ने श्रीमुख से भी कहा है । यथा—

आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत् कर्हिचित् ।
 न मर्त्यबुद्ध्याऽसूयेत सर्वदेव मयो गुरुः ॥ (भा० ११।१७।२७)

अर्थ—आचार्य को मेरा स्वरूप जानना चाहिये । उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिये और न मनुष्य मान कर उनकी निन्दा करनी चाहिए । क्योंकि गुरु सर्व देव मय हैं । श्रीअग्रदास जी कहते हैं कि—

गुरुन विषे नर बुद्धि शिला सम गतै विष्णु तन ।

चरणोदक जल जान मन्त्र वन्दै वाणी सम ॥

महाप्रसादहि अन्न साधु की जाति पिछाने ।

ते नर नरकहि जाहि वेद स्मृति बखाने ॥

अगरु कहै यह पाप घट, अति मोटो दुर्घट विकट ।
और पाप सब छूटै पै, ये न मिटै हरिनाम रट ॥

गुरु का महत्व वर्णन करते-हुये गरुड़ जी कहते हैं—‘गुरु विन भवनिधि तरइ न कोई । जो विरंचि शंकर सम होई ॥

गुरु गुरुचार्ई की सच्चाई ..... रंग भरी है—श्रीपयोहारी जी के वर्णन में श्रीनाभाजी ने गुरु की सच्ची गुस्ता का उल्लेख किया है । यथा—‘निर्वेद अवधि’ में वैराग्य, ‘अन्नपरिहरि पय पान कियो’—में सात्विक आहार, ‘जाके सिर कर धरयो तासु करतर नहिं अड्डयो’—में निस्पृहता, ‘अप्योपद निर्वान’—में मोक्ष प्रदान की सामर्थ्य, ‘शोक निर्भय करि छड्डयो’—में आन्तरिक गन्तु-विनाश सामर्थ्य, ‘तेज पुंज’—में दुर्घर्षत्व, ‘वल भजन’—में भजनैकनिष्ठ होना तथा, ‘महामुनि’—में गीतोक्त—‘दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥’ अर्थ—दुःख में जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसकी आसक्ति नहीं और राग, भय, क्रोध जिसके छूट गये हैं उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं । इन गुणों की उपस्थिति, ‘ऊरधरेता’—में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ‘सेवत चरन सरोज रायराना भुविजेता’—में बड़े से-बड़े को प्रभावित करने की शक्ति, ‘दिन कर उदय’—में अमित ज्ञान, ‘सन्त-कमल-हिय सुख दियो’—में सन्तों में सद्भाव आदि अलौकिक, दैवी गुणों का सकेत किया गया है ।

अन्यत्र भी इन गुणों का उल्लेख पाया जाता है । यथा—

‘निस्प्रेही गुरु भजन परायण सो शिष्य पारं उतारै ।

ज्यों नारद ऋषि व्यास उवारे बूझत भव जल धारै ॥ (भगवत रसिक)

पुनश्च—

तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रैय उत्तमम् ।

शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् ॥ (भा० ११।३।२१)

अर्थ—जिसको अपने परम कल्याण को जानने की इच्छा हो, उसको वेद ज्ञाता, और ब्रह्मनिष्ठ एवं शान्त गुरु की शरण होना चाहिये ॥ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् । (मुण्डक १।२।१२) अर्थ—ब्रह्म को जानने के लिये श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप उस अधिकारी को कुछ समित् (लकड़ी) आदि उपहार लेकर जाना चाहिये । पुनश्च—

गुरु को ऐसा चाहिये, शिष्य ते कछु न लेय ।

शिष्य को ऐसा चाहिये, गुरु कहै सरवस देय ॥

गुरु निरमोही चाहिये, शिष्य न छाड़े प्रीति ।

स्वारथ छाड़े हरि मिले, यही भजन की रीति ॥

गुरु निर्मोही चाहिये, शिष्य न छाड़े नेह ।

दोऊ ऐसे होइ रहैं, एक प्राण द्वै देह ॥

ऐसा नहीं हो कि—

“गुरु जी लड़ें मुकद्दमा, चेला जोतें खेत ।

निसिदिन रहैं प्रपंच महँ, हरिजन सों नहिं हेत ॥

एवमेव—

गुरु होय करै शिष्य की आस । राम भजन ते होय निरास ॥

“लोभी, गुरु लालची चेला । घोर नरक में (भी) ठेली, ठेला।”

“हरै शिष्य धन शोक न हरई । सो गुरु घोर नरक महँ परई।”

“गुरु लोभी सिष लालची, दोऊ देखें दाँव । दोऊ डूबें बापुरे चढ़ि पाथर की नाव।”

“गुरु गुरुताई की सचाई” का वास्तविक तात्पर्य यह है कि गुरु (आचार्य) स्वयं सदाचरण करते हुये आश्रित जनों से सदाचरण करवावे । आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति ही है—“आचरति आचारयतीति वा आचार्यः ।” केवल दूसरे को सदाचरण का उपदेश देना और स्वयं सदाचरण न करना आचार्यत्व की बिडम्बना मात्र है ऐसे आचार्यों के उपदेश भी व्यर्थ जाते हैं । जैसे—

दृष्टान्त—गुड़ खोभी पुत्र का—“एक गाँव में किसी महानुभाव के इकलौते पुत्र को गुड़ खाने का चस्का लग गया था । माता-पिता के बहुत मना करने पर भी ज़ब्र वह किसी तरह नहीं माना तो घर वाले उसे एक सन्त के पास ले गये और सन्त जी से प्रार्थना किए कि आप इसे ऐसा उपदेश दें कि यह गुड़ खाना छोड़ दे । सन्त ने कहा—एक महीने के बाद इसे फिर मेरे पास लाना । घर वालों ने ऐसा ही किया । सन्तजीने दो चार शब्दों में ही समझाकर सदा सर्वदा के लिए बालक का गुड़ खाने का व्यसन छुड़ा दिया । बालक मान गया । घर वालों ने सन्त जी से पूछा—महाराज! यही बात आपने पहले ही क्यों नहीं कह दी । सन्त जी बोले—जब तुम पहली बार आये थे तो उस समय मैं स्वयं भी गुड़ खाता था । अतः दूसरे को यदि गुड़ न खाने का उपदेश देता भी तो व्यर्थ जाता । अब मैंने स्वयं एक महीने से गुड़ का सर्वथा त्याग कर दिया है । अतः बालक को भी सहज ही उपदेश लग गया । निष्कर्ष यह कि—बिना स्वयं आचरण किये केवल कोरा सदुपदेश ही कार्य नहीं करता ।”

२—दृष्टान्त—खिलाड़ी गुरु का—एक गुरु जी अपने शिष्यों को बहुत उपदेश देते थे । उपदेश पालन में किंचित् त्रुटि होने पर शिष्यों पर बहुत क्रुद्ध होते थे । एक दिन एक शिष्य बिना तिलक किये भोजन करने बैठ गया तो गुरु जी ने उसे बहुत फटकारा, भोजन नहीं दिया । संयोग की बात दूसरे दिन जब गुरु-शिष्य सभी भोजन करने बैठे तो शिष्य बड़ी सावधानी से तिलक आदि लगा कर बैठे थे, परन्तु गुरु जी बिना तिलक के ही बैठे थे । डरते-डरते एक शिष्य ने जब इस बात की चेतावनी दी तो गुरु जी कड़क कर बोले—‘तुम्हें क्या पता ? गुरु जी कौन ख्याल में खेल रहे हैं ।’ उसी दिन से अब गुरु जी कुछ भी करें, कैसे भी रहें इस सम्बन्ध में शिष्य कुछ भी नहीं बोलते । एक दिन की बात है—गुरु जी को कहीं सेवकाने में जाना था अतः उन्होंने एक शिष्य से घोड़ी की जीन कसने के लिये कहा । भोले भाले शिष्य से जीन कुछ ढीली ही रह गई । गुरु जी ने भी ध्यान नहीं दिया । घोड़ी पर चढ़ कर चल दिये । कुछ दूर जाने पर जीन ढीली होने के कारण गुरु जी एक ओर लटकने लगे । शिष्य को पुकारे—“मैं गिरा जा रहा हूँ । मुझे सँभालो ।’ परन्तु शिष्य यह कहते हुये कि “ओ हो गुरु जी न जाने कौन से ख्याल में खेल रहे हैं ।” और दूर हट हट जाता । परिणामतः गुरु जी खिसकते-खिसकते उल्टे झूल गए । कुछ राहगीर जा रहे थे । गुरु जी ने उनसे अपने परित्राण की प्रार्थना की । परन्तु जब राहगीर सँभालने को उद्यत हुए तो शिष्य ने उन्हें धर्म की सौगन्ध दे दी कि खबरदार ! मेरे गुरु जी को छूना नहीं । तुम लोगों को क्या मालूम मेरे गुरु जी कौन से ख्याल में खेल रहे हैं । तथापि उन पथिकों ने शिष्य की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और गुरु जी को सँभाल लिया परन्तु गुरु जी की स्वयं आचरण के सम्बन्ध में व्यर्थ

की वहाने वाजी ने उनके प्राण संकट में तो डाल ही दिये थे । अतः आचार्य को स्वयं भी आचरणशील होना चाहिये ॥

दोहा—मंगल आदि विचारि रह, वस्तु न और अनूप ।

हरिजन को यश गावतै, हरिजन मंगल रूप ॥२॥

सब संतन निर्णय कियौ, श्रुति पुराण इतिहास ।

भजिबे को दोई सुधर, कै हरि, कै हरिदास ॥३॥

अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन कौ यश गाउ ।

भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाउ ॥४॥

शब्दार्थ—मंगल=मङ्गलाचरण, शुभ, कल्याण । आदि=ग्रन्थ के आरम्भ में । अनूप=सुन्दर, उपमा रहित । हरिजन=भगवान के भक्त । श्रुति=वेद । पुराण=वेदव्यास द्वारा रचित अठारह पुराण । इतिहास=पुरानी प्रसिद्ध घटनाओं का वर्णन, रामायण, महाभारत आदि ॥

भावार्थ—ग्रन्थ के आरम्भ में मङ्गलाचरण के सम्बन्ध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुन्दर नहीं है, जिससे मङ्गलाचरण किया जाय । भगवद्भक्तों का चरित्र गान करने में भगवद्भक्त ही मङ्गल रूप हैं ॥२॥ वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु-सन्तों ने यही निर्णय किया है कि भजन, आराधन के लिये भगवान या भगवान के भक्त दो ही सब से सुन्दर हैं ॥३॥ स्वामी श्रीअग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास को आज्ञा दी, कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ४ ॥

व्याख्या—श्रीनाभा जी ने मङ्गलाचरण में भक्त, भक्ति, भगवन्त और गुरु इन चारों का स्मरण किया है इस पर यदि कोई प्रश्न करे कि गणेश, महेश, सरस्वती या अपने-अपने इष्ट देव की वन्दना करने की प्राचीन परम्परा का परित्याग कर सर्वथा नवीन पद्धति का प्रारम्भ क्यों ? तो श्रीनाभा जी महाराज स्वयं इसका समाधान करते हुये कहते हैं कि—“मङ्गल आदि .. .. अनूप” अर्थात् मैंने मङ्गलाचरण के सम्बन्ध में प्रारम्भ में बहुत विचार किया तो मुझे भक्त, भक्ति, भगवन्त और गुरु से बढ़ कर और अनूप कोई मांगलिक वस्तु समझ में ही नहीं आई । बात भी सत्य ही है । सचमुच यदि नाम निर्देश पूर्वक किसी देवी, देवता, गुरुदेव या इष्टदेव की वन्दना करते तो वन्दना का यह व्यापक रूप सामने नहीं आता, जो भक्त, भक्ति, भगवन्त और गुरु में है । नाम निर्देश में एक देशीयता होती है । फिर तो जिसका नाम वन्दना में है उसी की वन्दना समझी जाती और इसमें तो अपने इष्ट गुरु अथवा वन्द्य के साथ-साथ समस्त भक्तों के वन्दनीय स्वरूपों का वन्दन हो जाता है । भक्त शब्द में समस्त भक्त, गणेश, महेश, सरस्वती तक का अन्तर्भाव है । भक्ति शब्द में समस्त भक्तों की भक्ति एवं श्रीजीका भाव है । भगवन्त शब्द में सब भक्तों के आराध्य स्वरूप का अन्तर्भाव है । ऐसे ही गुरु शब्द में समस्त आचार्यों की वन्दना का

अन्तर्भाव है। अतः 'मङ्गल आदि.....' 'अनूप'। मङ्गल तो मांगलिक वस्तुओं का ही किया जाता है और श्रीनाभा जी के बन्ध भक्त, भक्ति, भगवन्त और गुरु चारों ही मङ्गलमय है। यथा—

भक्त मङ्गल—“मुदमङ्गलमय सन्त समाज । सतसंगति मुद मङ्गल मूला ॥ मङ्गल मूरति मारुति नन्दन । सकल अमङ्गल मूल निकंदन ॥” पुनश्च—ज्ञानभक्ति प्रकाशाय, प्रेमोन्मत्ताय मङ्गलम् । नामलीला विदाधाय तीर्थो भूताय मङ्गलम् ॥ अनन्याय रसज्ञाय, लोकमङ्गलकारिणे । भगवन्मयाय भक्ताय, मङ्गलाय सुमङ्गलम् ॥

भक्ति मङ्गल—या हरि वशमानीय, भक्तेषु च विराजिता । ज्ञान वैराग्ययोर्माता तस्यै भक्त्यै सुमङ्गलम् ॥ (भ० व० टि०)

भगवन्त मङ्गल—मङ्गलं कौशलेन्द्राय, महनीय गुणाब्धये । चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ (वाल्मीकि जी) रामाय कृष्णाय रसप्रदाय, सुभक्तभक्ताय सराधिकाय । गोविन्दगोपीजनवल्लभाय, सुमङ्गलम् दीनजनप्रियाय ॥ (भ० व० टि०)

गुरु मङ्गल—मोहान्धकारस्य विनाशकाय, चन्द्रार्ककञ्जोपमविग्रहाय । त्रितापहाराय कृपाकराय, आचार्यदेवाय सुमङ्गलञ्च ॥ (भ० व० टि०)

हरिजन को यश गावले हरिजन—हरिजन शब्दमें हरि और जन (भक्त) दोनों का ही अन्तर्भाव है। बड़ी ही चमत्कार पूर्ण पक्ति है। अर्थ होगा हरि का यश गाने से जन (भक्त) मङ्गल रूप हो जाते हैं क्योंकि हरि—‘मङ्गल भवन अमङ्गल हारी’ ठहरे। और जनों (भक्तों) का यश गाने से हरि मङ्गलमयता को प्राप्त होते हैं क्योंकि भक्त भी तो मङ्गलमय है। यथा—“मुद मङ्गल मय सन्त समाज ॥” जैसे भक्त भगवान का यश गाने से आनन्द प्राप्त करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों का यश गाकर सुन कर परमानन्द का अनुभव करते हैं। यथा—सकृत् प्रणाम प्रणत यश वरन्त, सुनत कहत फिर गाउ ॥ (विनये) भक्त और भगवान दोनों का ही स्वभाव है—भजने वाले को आत्मसारूप्य प्रदान करना। यथा—भक्त स्वभाव—पारस में अरु सन्त में, बहुत अन्तरो जान । वह लोहा सोना करै यह करै आप समान ॥ भगवन्त स्वभाव—यथा—प्रभु तर तर कपि डार पर, ते किय आपु समान । तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान ॥ (रामचरितमानस)

सर्व सन्तन निर्णय क्रियौ—एक बार सन्तों की सभा में इस बात को लेकर विचार विमर्श हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। तो एक महानुभाव ने कहा कि—सबसे बड़ी पृथ्वी है जो सबको धारण करती है। दूसरे सन्त ने इसका प्रतिवाद करते हुये कहा कि पृथ्वी से बड़ा समुद्र है। समुद्र का क्षेत्रफल पृथ्वी से दूना है। तीसरे महानुभाव इनके भी कथन का खण्डन करते हुये बोले—कि समुद्र से बड़े तो श्रीअगस्त्य जी हैं जिन्होंने समुद्र को चुल्हू में भरकर पी लिया था। चौथे सज्जन बोले—समुद्र सोखने वाले अगस्त्य जी आकाश में एक तारा ही बन कर रह गये हैं। जब सूर्य का उदय होता है तो अगस्त्य तारे का पता नहीं चलता। इससे सिद्ध हुआ कि अगस्त्य जी से तो सूर्य ही बड़े हैं। पाँचवे सज्जन अपने पक्ष का समर्थन करते हुये बोले कि इतने बड़े सूर्य भगवान चक्रपाणि के नेत्र स्थानीयमात्र हैं। यथा—नैन दिवाकर कच घन माला । (रामचरितमानस) अतः सूर्य से बड़े तो भगवान ही हुए। परन्तु

यह मत भी सर्वमान्य नहीं रहा। एक महानुभाव अपना मत प्रकट करते हुये बोले कि—ऐसे महान् भगवान भी भक्तों के हृदय कमल में निवास करते हैं। अतः भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त हुये। श्रीभगवत् रसिक जी ने एक छप्पय में इस प्रसंग का स्मरण किया है। यथा—

कोउ कह अवनी बड़ी तासु झनो समुद्र पुनि ।
सो अञ्जलि भरि लियो ताहि सोख्यौ अगस्त्य मुनि ॥
नभ अगस्त्य को वास छिपे उद्योत भानु के ।
भानु वेद यों कहैं चक्षु हैं चक्रपानि के ।
चक्रपाणि हरि जनन के हृदय कमल कियो वास ।
भगवत लघुता विष्णुलौ दीरघ हरि के दास ॥

ऐसे ही एक बार कविजनो के बीच भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी चर्चा श्रीनाभाजी ने स्वयं श्रीभक्तमालजी के उपसंहार में किया है। यथा—छप्पय देखिये २००॥ पुनश्च—एक बार देवर्षि के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि—जगत में सबसे महान् कौन है। उन्होंने सोचा कि चलो भगवान के पास ही वही इसका ठीक-ठीक पता लग सकेगा। वे सीधे वैकुण्ठ में गए और वहाँ जाकर प्रभु से अपना मनोभाव व्यक्त किये। प्रभु ने कहा—नारद ! सबसे बड़ी तो यह पृथ्वी ही दीखती है, पर वह समुद्र से घिरी हुई है अतएव यह भी बड़ी नहीं है। रही बात समुद्र की, तो उसे अगस्त्य मुनि पी गये थे, अतः वह भी बड़ा कैसे हो सकता है। इससे तो अगस्त्य जी बड़े हो गए। पर देखा जाता है कि अनन्ताकाश के एक सीमित भाग में वे केवल एक खद्योतवत् चमक रहे हैं, इससे वे भी बड़े कैसे हो सकते हैं? अब रहा आकाश विषयक प्रश्न तो प्रसिद्धि है कि भगवान् विष्णु ने वामनावतार में इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था, अतएव वह भी उनके सामने अत्यन्त नगण्य है। इस दृष्टि से भगवान् विष्णु ही सर्वोपरि महान् सिद्ध होते हैं। तथापि नारद ! वे भी सर्वाधिक महान् है नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में वे भी अङ्गुष्ठमात्र स्थल में ही सर्वदा अवरुद्ध देखे जाते हैं। इसलिए भैया! तुमसे बड़ा कौन है ? वास्तव में तुम ही सबसे महान् सिद्ध हुए—

पृथ्वी तावदतीव विस्तृतिमती तद्वेष्टनं वारिधिः,
पीतोऽसौ कलशोद्भवेन मुनिना स व्योम्नि खद्योतवत् ।
तद्व्याप्तं दनुजाधिपस्य जयिना पादेन चक्रेन च,
तं त्वं चेत्तसि धारयस्यविरतां त्वत्तोऽस्ति नान्यो महान् ॥

‘त्वत्तोऽस्ति नान्यो महान्’ से तात्पर्य—भक्तमात्र से है ॥ उपर्युक्त प्रमाणों से हरि-भक्तों की भजनीयता सिद्ध होती है अब श्रीहरिकी भजनीयता का एक प्रसंग देखिये—

एक बार सरस्वती नदीके तट पर कुछ ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे। उनमें इस विषय पर विचार विमर्श हुआ कि—ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है ? इस बात को जानने के लिये उन्होंने ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि भृगु को उनको परीक्षा लेने के लिये भेजा। भृगुजी पहले ब्रह्माजी की सभा में गये और उनके स्वभाव की परीक्षा करने के लिये उन्होंने न तो उन्हें नमस्कार दिया और न उनकी स्तुति की। इससे ब्रह्मा जी अपने तेज से प्रज्वलित हो उन पर अत्यन्त कुपित हुए। किन्तु

अपने पुत्र के ही प्रति उत्पन्न क्रोध को ब्रह्माजी ने अपने मन में इस प्रकार शान्त कर दिया जैसे तेजस्तत्व से ही उत्पन्न हुए जल से अग्नि शान्त हो जाता है। तदनन्तर वे कैलाश को गये। अपने भाई महर्षिभृगु को आया देख, श्रीमहादेव जी अति आनन्दित हो, उठकर उन्हें आलिङ्गन करने के लिये उद्यत हुए किन्तु 'नैच्छत्वमस्युत्पथग इति.....,' तुम कुमार्गी हो—ऐसा कहकर 'भृगुजी ने उनसे मिलने की अनिच्छा प्रगट की। (अर्थात्) उनका तिरस्कार किया। तब महादेवजी को बड़ा क्रोध हुआ और वे तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए त्रिशूल उठाकर उन्हें मारने के लिये उद्यत हुये। देवी पार्वतीजी ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें प्रार्थनामयी वाणी से शान्त किया। इसके बाद भृगुजी वैकुण्ठधाम को गये। भगवान् लक्ष्मी जी की गोद में सिर रख कर लेटे हुये थे। भृगुजी ने जाते ही उनके वक्षःस्थल में लात भारी। साधुओं के एक मात्र गति श्रीहरि लक्ष्मीजी सहित उठ बैठे और शैया से उतर कर उन्होंने भृगुजी को प्रणाम किया और कहने लगे—

आह ते स्वागतं ब्रह्मन् निषीदात्रासने क्षणम् ।
 अजानतामागतान्वः क्षन्तुमर्हन् नः प्रभो ॥
 अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने ।
 वज्रकर्कशमद्वक्षः स्पर्शनं परिपीडितौ ॥
 इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन्स्वेन पाणिना ॥' (भा०)

हे ब्रह्मन् ! आपका स्वागत है, यहाँ एक क्षण आसन पर विराजिये। हमें आपके यहाँ पधारने का कोई पता न था, अतः हमारी घृष्टता क्षमा करे। हे महामुने ! आप के चरण कमल अत्यन्त कोमल है और मेरा वक्षःस्थल वज्र के समान कठोर है। उसका स्पर्श होने से आपके चरणों में बहुत पीड़ा हुई होगी। यह कहकर वे भृगुजी के चरणों को अपने हाथों से दवाते हुये पुनः बोले—'आपका चरणोदक तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। उससे आप वैकुण्ठ लोकके सहित मुझे तथा मुझ में स्थित लोक पालों को पवित्र कीजिये। भगवन् ! आपके पादस्पर्श से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गये। अतः लक्ष्मी मेरे हृदय में निरन्तर विराजमान रहेंगी। अब मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय स्थान हो गया हूँ। यथा—

पुनीहि सह लोकं मां लोकपालांश्च मद्गतान् ।
 पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणः ॥
 अद्याहं भगवत्लक्ष्म्या आसमेकान्तभाजनम् ।
 वत्स्यत्युरसि मे भूतिर्भवत्पादहतांहसः ॥

भगवान् की ऐसी गम्भीर वाणी सुनकर भृगुजी अति आनन्दित और तृप्त हो मौन हो गये तथा भक्ति के उद्रेक से उनका कण्ठ गद्गद हो गया नेत्रों में जल भर आया। तदनन्तर उन्होंने पुनः यज्ञ भूमिमें आकर मुनीश्वरो के सामने अपना सारा अनुभव कह सुनाया। सब वृत्तान्त सुन कर सबका सन्नेह दूर हो गया। (भा० १०-८६-६-१२) इसके बाद सभी मुनीश्वर—

प्रेम पुलकि वैकुण्ठ सिधारे । जयति जयति कहि सकल पुकारे ॥
 अशरण शरण हरण भव वाधा । क्षमहु नाथ हमरो अपराधा ॥
 वेद प्रमाण बड़े तुम भारी । करी परीक्षा चूक हमारी ॥
 अब प्रतक्ष यह भा परमाना । तुमहि बड़े सबते भगवाना ॥

सुनि बोले हँसि भक्त उपासी । कहत सत्य तुम नहि उपहांसी ॥
सकल जगत उर माँझ हमारे । हमको रहैं सदा उर धारे ॥
हमहं जिनको चिन्तन करहीं । जिनके हित जग में अवतरहीं ॥
जब खण्डन करि विमुख ऊखारें । थापि मोहि जश सोर प्रचारें ॥
ताते जन उपास्य है मेरे । अहैं सकल विधि भक्त बड़ेरे ॥

दोहा— सुनि सुनि बोले सत्य है, जो प्रभु कहत बखानि ।
भक्त और भगवन्त दोउ, पूज्य लिये हम जानि ॥
तबहीते यह मत सुदृढ़, सबनि कियो विश्वास ।
सोई श्री गुरु कृपा ते' गायो नाभा दास ॥ (भ० व० टि०)

‘भजिवे को सुघर’—इस लिये कहा है कि “भक्त और भगवान, दोनों ही—

बलि पूजा चाहैं नहीं, चाहैं एक प्रीति ।
सुभिरत ही मानें भलो पावन सब रीति ॥”

तथा— भाव वस्य भगवान, सुखनिधान करुणाभवन”,
“सुर साधु चाहत भाव सिन्धु कि तोष जलअंजलि दिये”,
“भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः”,
“भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः”,
“सेवत सुलभ सकल सुखदायक”,
“हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥”

भक्त और भगवान को छोड़कर सभी कारण कृपालु देखे गये हैं । यथा—

‘जे सुर सिद्ध मुनीश योग विद वेद पुराण बखाने ।
पूजा लेत देत, पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने ॥’ (विनय)
“भूमिपाल व्याल पाल लोक पाल नाक पाल,
कारण कृपालु मैं सब के जीकी थाह ली ॥” (कवितावली)

अतः भक्त-भगवान को भजिवे को सुघर कहा ।

‘श्रीगुरु अग्रदेव’ कह कर श्री नाभाजी ने गुरुदेव का नाम निर्देश किया । ‘आज्ञा दर्ई’—
यह ग्रन्थ रचना का हेतु है । क्या आज्ञा है, तो कहते हैं कि—‘भक्तन को जस गाउ’ और वह इसलिये
कि “भव सागर के तरन को नाहिन और उपाउ” ॥ प्रश्न—भगवान का न कहकर हरि-भक्तों का ही यज्ञ
गाने का इतना सुस्पष्ट संकेत क्यों ? समाधान—

१—श्रीनाभाजी को सन्त कृपा से ही दिव्य दृष्टि मिली जिससे कि वह समुद्र के जहाज की
कौन कहे गुरुदेव की मानसी सेवा का भी प्रत्यक्षतया दर्शन करने लगे थे । यथा—“अचरज दयो नयो
यहाँ लौं प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो सन्तन प्रभाव को । आज्ञा तब दर्ई ‘यह भई तो पै साधु कृपा
उनही को रूप गुन कहो हिय भाव को ।’ (टी० क० ११)

२—भगवान का यश तो बहुत सें लोगों ने गाया है, गाते हैं, गाते रहेंगे यथा—‘शारद शेष महेश विधि, आगम निगमपुराण । नेति नेति कहिं जासु गुन करहिं निरन्तर गान ॥’, ‘निज निज मति मुनि हरि गुन गावहि’ । मैं स्वयं (अग्रदास जी) हरि-यश गाता हूं तो कोई भक्तों का यश भी तो गाने वाला होना चाहिये ।

३—हरि को निजें जैसतें अधिक, भक्तन जस पर प्यार । ताते यह माला रची करि ध्रुव कण्ठ सिंगार ॥ विनय-पत्रिका में श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास जीने कहा है कि—‘निज करुना करतूति भगत पर चपत चलत चरचाउ । सकृत् प्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ ॥’ अर्थात् प्रभु का भक्तों के यश-श्रवण-कथन में इतना भाव है कि अपना विरुद्ध-वर्णन वन्द करा कर सेवकों से भक्तों का यश गाने का आग्रह करते हैं । स्वयं बड़े प्रेम से सुनते हैं । फिर-फिर गाने को कहते हैं, स्वयं भी गाते हैं । अतः श्रीभक्तमाल जी के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं । (देखिये भक्तमाल माहात्म्य ॥)

४—श्रीनाभाजी ने मङ्गलाचरण में भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरु इन चार का स्मरण किया है। भक्ति भावात्मक होने से भक्त, भगवन्त, गुरु, इन तीनों में अन्तर्हित हैं। प्रत्यक्ष सेव्य स्वरूप तीन हुए। फिर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकला कि—‘भजिबे कों दोई सुघर कै हरि कै हरिदास’। यहाँ भक्त और भगवान दोनों में ही गुरुत्व की अवस्थिति है। अतः दोई सुघर कहा। इन दो में भी श्रीअग्रदासजी ने ‘भक्तन को जस गाउँ’ की आज्ञा करी। अर्थात् केवल भक्तों को चुन लिया। इसलिए कि भक्त में भक्ति, भगवान, और गुरुदेव सबका ही भाव पाया जाता है अतः भक्तन को जस गाउँ कहा ॥

भवसागर के तरन को लाहिन और उपाउ—यथा भागवते—निमज्ज्यो-
न्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम् । सन्तो ब्रह्मविदः शान्ताः नौर्द्वेवाप्सु मज्जताम् ॥ अर्थ—जो भयंकर
संसार समुद्र में डूबते-उतराते हैं उनके लिये परम आधार ब्रह्म वेत्ता शान्त सन्त हैं । जैसे जल में डूबते
हुए प्राणी के लिये नाव सहारा होती है ॥ वैसे तो भवसागर से पार जाने के लिये वेद-शास्त्रों ने बहुत
से उपायों का निर्देश किया है । यथा—‘बहु उपाय संसार तरन कहें विमल गिरा श्रुति गावें ।’ (विनय)
परन्तु सर्व सुलभ न होने से उन उपायों से जीव, भव वन्धन से छूटने की जगह और अधिक वैधता जाता
है । पार जाने की जगह और अधिक डूबता जाता है यथा—‘श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई । छूट न
अधिक अधिक अस्झाई ।’ (रामा०) और सन्त चूँकि सबको, सब काल सब देश में सुलभ हैं यथा—
‘सर्वहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ।’ अतः यह सौलभ्य विचार कर श्रीअग्रदास
जी कहते हैं—भवसागर.....उपाउ ॥

आज्ञा निरूपण

मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू वै करत वयार नाभा मधुर सँभार सों ।
चढ्यो हो जहाज पै जु शिष्य एक आपदामें कर्यौ ध्यान खिच्यो मन छुट्यो रूप सार सों ॥
कहते समर्थ गयो बोहित बहुत द्वार आवो छबि पूरि फिर ढरो ताही ढार सों ।
लोचन उधारि कैं निहारि कह्यौ बोल्यौ कौन! वही जौन पाल्यो सीथ दै दै सुकुँवार सों । १०।

भावार्थ—सँभार—सँभाल, निगरानी, रक्षा, स्मरण, पोषण, प्रवन्ध । आपदा=संकट, आपत्ति । रूप-सार=अत्यधिक सुन्दर । समर्थ=सर्व शक्तिमान् । वोहित=जहाज । ढरो=चलो, तत्पर होइयै, लह-राइयै । ढार=चाल, रीति; भूलेका भोंका । सीथ=जूँठनि । सुकुर्वार=सुकुमार, वचपन ।

भावार्थ—एक वार स्वामी श्रीअग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्रीनाभा जी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे-धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे । उसी समय श्रीअग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था । उसका जहाज संकट (भँवर) में फँस गया । चालक निरुपाय हो गये तब उस शिष्य ने श्रीअग्रदास जी का स्मरण किया । उससे श्रीअग्रदास जी का ध्यान अतिसुन्दर स्वरूप भगवान् श्रीसीताराम जी की सेवा से हट गया । गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्रीनाभा जी ने पखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और श्रीगुरुदेव से 'नम्र निवेदन किया कि—प्रभो ! जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभा पूर्ण भगवान् की सेवा में लग जाइये । यह सुन कर श्रीअग्रदेव जी ने आँखे खोली और नाभा जी की ओर देखकर कहा कि—अभी कौन बोला? श्रीनाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा—जिसे आपने वचपन से सीथ प्रसाद देकर पाला है । उसी आपके दास ने प्रार्थना की है ॥

व्याख्या—आचार्यों ने भगवत् सेवा त्रिविध वर्णन की है । १—तनुजा । २—वित्तजा । ३—मानसी । तनुजा—श्रद्धा, भक्ति सहित शरीर से भगवत् कैर्कश्य करना । वित्तजा—वित्त शास्त्र परित्याग पूर्वक भगवान् की उत्तमोत्तम राग-भोग शृङ्गार आदि की सेवा । मानसी—उत्तमा सहजा वृत्ति द्वारा मन मन्दिर में भगवान् को विराजमान कराकर सदा सर्वदा (अष्टयाम) मनोमय पूजोपकरणों द्वारा मन से भगवान् की सेवा । तनुजा और वित्तजा सेवा का फल है मानसी सेवा की सिद्धि । मानसी सेवा को अत्यन्त श्रेष्ठ सेवा कहा गया है यथा—कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता । चेतस्तत्प्रवर्ण सेवा, तत्सिद्ध्यर्थं तनुवित्तजा ॥

श्रीअग्रदास जी मानसी सेवा में ही तन्मय हो रहे थे । मन स्वभाव से ही चञ्चल है । श्रीगीता जी में बार-बार मनो निरोध पर बल देने पर श्रीअर्जुन जी ने झुंझला कर कहा—‘चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ (गी० ६।३४) अर्थ—हे कृष्ण ! मन चंचल, हठीला, बलवान् और दृढ़ है । वायु के समान इसका निग्रह करना मुझे अत्यन्त दुष्कर दिखाई देता है । अर्जुन के इस तर्क का समर्थन करते हुये भगवान् श्रीकृष्ण मनोनिरोध का उपाय भी बताते हैं । यथा—असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ (गीता ६।३५) अर्थ—हे महाबाहु अर्जुन ! इसमें सन्देह नहीं कि मन चञ्चल है और उसका निग्रह करना कठिन है । परन्तु सर्वथा असम्भव नहीं है । हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है । यहाँ अभ्यास से तात्पर्य मन को वाह्य विषयोसे हटाकर पुनः पुनः भगवान् में लगाने से है । जानी, लोग जहाँ मन का निरोध संयम रूपी कोड़े लगा लगाकर करते हैं वहाँ उपासना मार्ग में भक्तजन मन को भगवान् के रूप माधुर्यामृत का पान करा कराकर त्वंचल से अचल बनाते हैं । इसपर बड़ा ही सुन्दर अलवेली अलि और सुन्दरदास जी ने लिखा है । यथा—

‘चञ्चल तो मन की गति है अलि रूप सुमन वन में फिरिये ।
कण्डल लोल कपोलनि में अलकनि झलकनि चित में धरिये ॥

श्रीअग्रदास जी अपने मन को श्रीयुगल सरकार प्रिया-प्रीतम श्रीसीताराम जी की मानसी सेवा में लगा रखे थे । उस समय का ध्यान—छन्द—

अवधपुरी निजधाम परम अति सुन्दर राजें ।
 हाटक मणिमय सदन नगन की क्रांतिविराजें ॥
 पौरि द्वार अति चारु सुहावन चित्रित सोहैं ।
 चम्पतार मंदार कल्पतरु देखत मोहैं ॥
 कल्पवृक्ष के निकट तहाँ इक धाम मणिन युत ।
 कंचनमय सब भूमि परम अति राजत अद्भुत ॥
 स्वर्ण वेदिका मध्य तहाँ इक रतन सिंहासन ।
 सिंहासन के मध्य परम अति पद्म शुभासन ॥
 ताके मध्य सुदेश कणिका सुन्दर राजें ।
 अति अद्भुत तहें तेज वल्लि सम उपमा भ्राजें ॥
 तामधि शोभित राम नील इन्दीवर ओभा ।
 अखिल रूप अम्भोधि सजलघन तन की शोभा ॥
 दक्षिणभुज शर सुभग सुहावज सुन्दर राजें ।
 दिव्यायुध सुविशाल वामकर धनुष विराजें ॥
 षोडश वर्ष किशोर राम नित सुन्दर राजें ।
 रामरूप को निरखि विभाकर क्रोटिक लाजें ॥
 अस राजत रघुवीर धीर आसन सुखकारी ।
 रूप सच्चिदानन्द वाम दिशि जनक कुमारी ॥
 अलक झलकता श्याम पीठ शोभित कलवेणी ।
 सुन्दरता की सीव किधौं राजति अलिश्रेणी ॥
 दक्षिण भुज रिपुदलन गौरतन तेज उदारा ।
 उभै हेतु अनुसार धरे नतखण्डित धारा ॥
 शेष लिये कर छत्र भरत लिए चँवर दुरावें ।
 अनिलसुवन कर जोरि सुप्रभु की कीरति गावें ।
 अपनी-अपनी ठौर नित्य परिकर बनि भासे ॥
 सुरति शक्ति विमलादि रहत नित आज्ञाकारी ।
 यहि विधि राजत राम अवधपुर अवध विहारी ॥
 दम्पति परम उदार सुजश सेवक सुखकारी ॥
 यही ध्यान उर धरें स्वयं तन सुफल करे वा ।
 भव चतुरानन आदि चरन वन्दे सब देवा ॥
 ध्यान मञ्जरी नाम सुनत मनमोद बढ़ावें ।
 श्रीरघुवर को दास मुदित मन अग्रसो गावें ॥

(अग्रदास कृत—ध्यान मंजरी से)

करत वयार नाना—करत वयार नाभा से गर्मी का दिन जनाया गया । 'मधुर सँभार सों'—मधुर का अर्थ धीरे-धीरे, इसलिए कि ध्यान में कोई विक्षेप न पड़े । बहुत जोर-जोर से भी पङ्खा भलने से ध्यान में व्यवधान पड़ता है तथा बहुत धीरे-धीरे करने से भी अच्छी तरह तापापनोदन नहीं होगा । तो भी व्यवधान होगा, अतः मधुर अर्थात् न अत्यन्त तेज न अत्यन्त मन्द ही । सँभार सों—अर्थात् बड़ी सावधानी से । सावधानी यह कि कहीं धोखे में पङ्खा श्रीगुरुदेव जी को न लग जाय । अथवा मुझे ही कहीं आलस न आ जाय । सेवा में सावधानी परमावश्यक है । यथा—'सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाये ।' (छ०-४१) सेवा में सावधान रहना चाहिये, इस पर—

दृष्टांत—जलघड़िया का—वृन्दावनस्थ श्रीठाकुर रसिक-विहारजी का जलघड़िया एक बार स्नान करके श्रीयमुना जल कलश में भरे सिर पर लिये हुये आ रहा था । रास्ते में ब्रजवासी बालक खेल रहे थे । एक बालक ने जलघड़िया का हाथ पकड़ कर जल पिलाने को कहा । वह झुँझलाया । ब्रजके बालक इतने ढीठ होते हैं कि इन्हें तनिकभी अपरस सपरसका विचार नहीं होता है । मैं श्रीठाकुरजी की सेवा में जा रहा था इसने छू दिया, इत्यादि बातें विचार कर उस बालक को थप्पड़ लगा दिया । वह बालक कोई और नहीं स्वयं ठाकुर श्रीरसिक विहारजी ही बाल-वेप बनाये बालकों के साथ विविध विनोद कर रहे थे । ठाकुर जी के कोमल कपोल पर अँगुलियों के चिन्ह उभड़ आये । जब सेवामें श्रीमहन्त जी उपस्थित हुये और उनकी दृष्टि जब कपोलपर उभड़े निशानों पर गई तो पूछे—जै-जै यह चिन्ह कैसे ? तब श्रीठाकुर जी ने सुवकते हुये कहा, आपके जल घड़िया ने मुझे मारा है । जब इस बात का रहस्योद्घाटन हुआ तो जलघड़िया को बड़ा क्षोभ हुआ । क्षमा याचना की । बात आयी गयी हो गयी । जलघड़िया तो इस प्रसङ्ग को भूल गया परन्तु श्रीठाकुर जी नहीं भूले थे । गर्मी के दिन थे । जलघड़िया ठाकुर को पङ्खा भल रहा था । पङ्खा भलते-भलते उसे आलस्य आ गया । पंखे की डोरी छूट गयी । छिटक कर श्रीठाकुर जी को जा लगी । उसकी इस असावधानी पर झुँझलाकर श्रीठाकुर जी ने भी उसे एक थप्पड़ मार कर असावधानी का दण्ड और पीछे का बदला दोनों ही चुका लिया । अतः सेवा सुमिरनमें सावधानी रखनी चाहिये । श्रीनाभा जी बड़ी ही सावधानी पूर्वक पङ्खा भल रहे थे । सेवा सबको करने भी नहीं आती । इसपर—

दृष्टांत—वन्दर सेवक का—एक राजा ने एक वन्दर को पङ्खा भलना सिखा रखा था । गर्मी के दिन थे । वन्दर पङ्खा भल रहा था । राजा सोये हुये थे । एक मक्खी राजाके शरीर पर बार बार बैठती, वन्दर उसे बार-बार उड़ाता जब वह किसी प्रकार नहीं मानी तब वन्दर तो वन्दर ही ठहरा, रोप में भर कर उसने मक्खी को मारने के लिये राजा के वगल में पड़ी हुई तलवार उठा ली और मक्खी ज्यों ही राजा के वक्षस्थल पर बैठी, सधे हाथ से वन्दर ने तलवार का प्रहार किया । मक्खी तो मरी नहीं, राजाके दो टुकड़े हो गये । ऐसी सेवा नहीं करना चाहिये । श्रीनाभा जी तो सेवा-सुमिरन में सावधान रहने वाले सेवक थे ।

श्रीगुरु जी भगवान की मानसी सेवा में लगे हैं और श्रीनाभा जी गुरु सेवा में । हेतु—१—शिष्य का परम धर्म है, गुरु की सेवा करना । २—जो गुरु पद अम्बुज अनुरागी । ते लोकहुँ वेद हुँ बड़भागी ॥ ३—भगवान की सेवा न कर श्रीगुरु जी की सेवा कर रहे थे इसलिये भी कि वे श्रीगुरु जी को भगवान से भी अधिक करके मानते थे । "तुमते अधिक गुरुहि जिय जानी । सकल भाव सेवाहि सनमानी ।" के समर्थक

थे । ४—जैसे श्रीगुरु जी मानसी सेवा सुख में निमग्न रहते हैं वैसे ही श्रीनाभा जी भी मानसी सेवा सुख की अभिलाषा करते हैं और यह सम्भव है श्रीगुरु कृपा से । यथा—गुरु विन होय कि ज्ञान ।

दृष्टान्त—तोते का—एक सन्तजी अपने उपदेशमें यह बात बार-बार दुहराते थे कि राम नाम रटने से भव बन्धन छूट जाता है । उनके शिष्य नै भी यह सूत्र याद कर लिया और जहाँ भी जाते यही उपदेश करते । एकवार वे चित्रकूट गये हुये थे । साधन-साध्य सम्बन्धी बातों होने पर शिष्यने भी यह बात बार-बार दुहराई । एक तोते ने झुंझलाकर कहा—यह झूठी बात है । मैं तो एकवार नहीं अनेक बार राम नाम रटता हूँ । परन्तु भव बन्धन की तो बात ही क्या—पिंजड़े के बन्धन से भी नहीं छूट पाया । शिष्य सकपका गया । समुचित उत्तर नहीं दे सका । आकर गुरु जी से निवेदन किया । गुरु ने कहा—तोते से जाकर कहना—वह मृतक का स्वांग कर जाय । शिष्य के कहने पर तोते ने ऐसा ही किया । गृह स्वामी ने तोते को मरा हुआ समझ कर पिंजड़े का द्वार खोल दिया । तोता अवसर पाकर उड़ा तो उड़ते हुये यह कहा कि—राम नाम रटने से भव बन्धन छूट जाता है, यह बात सत्य है परन्तु कूँची गुरु के हाथ है । अतः विनु गुरु होइ कि ज्ञान—

कृपा होगी सेवा से ही । यथा—

कृपा कृपा सब कोइ कहै, कृपा पात्र नहिं कीइ ।
कृपापात्र सोइ जानिये, (जी)सब विधि सेवक होइ ॥

गुनश्च— तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शिनः ॥

अर्थ—इसलिये तत्त्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दण्डवत् प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किये हुये प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानो । वे तत्त्व वेत्ता ज्ञानोजन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे । तात्पर्य यह कि विना गुरु की सेवा किये रहस्य बोध असम्भव है । इस पर—

दृष्टान्त रसायनी का—एक फकीर रसायन विद्या (स्वर्ण निर्माण) जानते थे । बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उसने फकीर को बुलाकर रसायन विद्या सिखाने को कहा । परन्तु फकीरने इन्कार कर दिया । बादशाह का रोव इन शाहशाह फकीरो पर भला चल ही कैसे सकता है । बादशाह का आग्रह व्यर्थ गया । तब उसने गस्ति का प्रयोग किया और फकीर को कैद में डाल दिया । परन्तु बादशाह को, चूँकि यह विद्या सीखने की सच्ची चाह थी अतः रात्रि में भेष बदल कर, एक गरीब भिस्ती का रूप धर कर कोरागार में ही जाकर फकीर की सेवा करना प्रारम्भ किया । यथा सम्भव हर सेवा बड़े भाव से करता । फकीर ने यह जान तो लिया कि बादशाह ही है, तो भी खूब सेवा ली । क्योंकि विना सेवा के प्राप्त विद्या सफल नहीं होती है । एक दिन फकीर ने भिस्ती रूप धारी बादशाह से घर की स्थिति के सम्बन्ध में पूछा तो बादशाह ने बताया, साहब ! बड़ा भारी परिवार है । बहुत बाल-बच्चे हैं । मैं उनका समुचित पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ । आप कोई ऐसी दुआ दें जिससे सब परिवार मुखी हो जाय । (यहाँ परिवार से तात्पर्य-सम्पूर्ण राज्य की प्रजा से है) सन्त को दया आ गई । उन्होंने रसायन विद्या सिखा दी । दूसरे दिन बादशाह ने फकीर को कारागार से मुक्त कर दरवार में उपस्थित करने का हुक्म दिया । फकीर आये । बादशाह ने मुस्कराते हुए कहा, फकीर साहब ! आपने नहीं सिखाया, परन्तु

मैंने तो रसायन विद्या सीख ली । फकीरने हँस कर कहा—सीखे होंगे तो बादशाहत की रीब से नहीं, सेवा करके सीखे होंगे । बादशाह चरणों में पड़ गया । अतः श्रीनाभाजी भी गुरु-सेवा में लगे हैं ।

आपदा में कर्यौ ध्यान—क्योंकि 'भक्त भक्ति भगवन्त गुरु, चतुर नाम वपु एक । इनके पद बन्दन किये नाश विघ्न अनेक ।' 'खिच्यो मन छुट्यौ रूप सारसों' का भाव यह कि मानसी सेवा से हटकर शिष्य के संकट की ओर आकृष्ट हुआ । श्रीनाभाजी श्रीसन्त, सद्गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा यह सब देख रहे थे अतः ज्योंही श्रीगुरुदेवजी का मन सेवा से हटा, त्यों ही श्रीनाभाजी ने पंखे की हवा से समुद्र के भँवर में फँसे जहाज को बाहर निकाल दिया और श्रीगुरुजी को प्रणाम कर बोले—'गयो वोहित.....दूर' । यहाँ श्रीप्रिया दासजी ने श्रीनाभाजी को समर्थ कहा है, यथा—'कहत समर्थ' । इसलिये कि दूर देश समुद्र में जहाज का संकट, सेवक का श्रीगुरु-स्मरण, श्रीगुरुदेव का मानसी सेवा से हटकर मन का सेवक-संकट की ओर आकृष्ट होना, यह सब बातें श्रीनाभाजी ने बिना किसी प्रत्यक्ष प्राप्त सकेत के ही, बिना ध्यान द्वारा देखे ही, स्वतः सहज ही जान ली और जान कर पंखे की हवासे ही जहाजको विपत्ति से बाहर कर उसे गन्तव्य दिशा में बहुत दूर तक पहुँचा दिया अतः समर्थ कहा । एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि यहाँ उपर्युक्त सभी कार्य एक क्षण के अन्तर्गत ही हुए हैं कहने में बिलम्ब है, कार्य होने में बिलम्ब नहीं हुआ ।

'फिरि ढरो ताही ढार सो'—बात यह थी कि उस समय श्रीअग्रदासजी मानसी में श्रीठाकुरजी को किरीट-मुकुट धारण कराने का उपक्रम कर रहे थे । प्रभु सिर झुकाये हुए थे । तब तक जहाजकी ओर ध्यान आकृष्ट हो गया । अतः आपने संकेत किया 'ढरो ताही ढार सो' प्रश्न—क्या श्रीअग्रदासजी नहीं देख रहे हैं कि जहाज विपत्ति से बचकर बहुत दूर चला गया है, जो नाभाजी चेतावनी दे रहे हैं? समाधान—श्रीअग्रदासजी का मन खिचकर समुद्र तट पर ज्यों ही पहुँचा, नाभाजी ने जहाज को तुरन्त ही भँवरसे निकाल दिया था, तो ये समुद्रकी शोभा देखने में लगे थे । समुद्र भी एक भगवद्बिभूति है यथा—'सरसामस्मि सागरः ।' (गीता) तब नाभाजी को कहना पड़ा कि समुद्र तो शोभा सिन्धु प्रभु की एक कला मात्र है आप उसे छोड़ कर पूर्ण सौन्दर्य-माधुर्य-सुधासिन्धु प्रभु की ओर ही ढरें । श्रीअग्रदासजी ने कहा—'बोल्यो कौन ?' उत्तर—'पाल्यो जौन सीथ दै दै' कैसा विवेक पूर्ण उत्तर है । यह नहीं कहते हैं कि 'मैंने कहा' । यह है 'अहं' का सर्वथा लय होना । श्रीनाभाजी जानते हैं कि मैं तो ज्ञान चक्षु की कौन कहे, प्राकृत चक्षु से भी रहित था । परन्तु अब जो प्राकृत चक्षु के साथ-साथ ज्ञान चक्षु भी खुले हैं, यह सब गुरु-कृपा-प्रसाद का ही सुफल है ।

अचरज दयो नयौ यहां लौ प्रवेश भयो, मन सुख छयो, जान्यो सन्तन प्रभाव को ।
आज्ञा तब दई, "यह भई तोपै साधु कृपा उनहो को रूप गुन कहौ हिये भाव को" ॥
बोल्यो कर जोरि, 'याको पावत न ओर छोर, गाऊँ रामकृष्ण नहीं पाऊँ भक्ति दाव को ।
कही समुझाइ, 'वोई हृदय आइ कहैं सब, जिनलै दिखाय दई सागर में नाव को ॥११॥

शब्दार्थ—यहाँ लौ=मेरे हृदय की सेवा एवं समुद्र तक । ओर छोर=आदि अन्त, वार-पार ।
दाव=युक्ति, उपाय, चाल, घात ।

भावार्थ—(श्रीनाभाजी का उपर्युक्त कथन सुन कर श्री अग्रदेवजी को) महान् तथा नवीन आश्चर्य हुआ, मनमें विचारने लगे कि इसका यहां मेरी मानसी-सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यही से जहाज की रक्षा कैसे की ? विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई । वे जान गए कि यह सब सन्तों की सेवा तथा उनके सीथ-प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है । तब श्रीअग्रदेवजी ने आज्ञा दी कि—“तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है । अब तुम उन्हीं साधु सन्तों के गुण, स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो । ” इस आज्ञा को सुनकर श्रीनाभा जी ने हाथ जोड़ कर कहा “भगवन् ! मैं श्रीरामकृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूं, परन्तु सन्तों के चरित्रों का ओर-छोर नहीं पा सकता हूं क्योंकि उनके रहस्य अति गम्भीर हैं, मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता ।” तब श्रीअग्रदेवजी ने समझा कर कहा—“जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वही भक्त भगवान् तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखायेंगे ॥”

व्याख्या—अचरज द्यो—से जनाया गया कि श्रीनाभाजी की सेवा निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से, भक्ति, भगवन्त, गुरुमें अपार आस्था होनेसे श्रीअग्रदासजी यह तो अवश्य अनुभव करते थे कि यह कोई विशेष आत्मा है । परन्तु इसमें इतना अलौकिक चमत्कार है यह तो आज ही जाने अतः अचरज द्यो । ‘नयो’ का भाव यह कि पूर्व भी कभी-कभी इनकी चमत्कार पूर्ण क्रियाओं से श्रीअग्रदासजी चमत्कृत हो जाते थे, परन्तु आज तो विशेष-विशेष बोध का परिचय पाकर नवीन आश्चर्य में पड़ गये । ‘यहां लौं प्रवेश भयो’—अर्थात् समुद्र में आपद् ग्रस्त जहाज को तो बचाया ही, मेरे मन की गति का भी अनुभव होने लगा, मानसी स्वरूप का भी साक्षात्कार होने लगा । शिष्यके मनकी बात गुरुजी जान जावे तो यह कोई विशेष बात नहीं, परन्तु गुरु के मन की बात शिष्य जानने लगे तो निश्चय ही यह विशेष बात है ।

मन सुख छयो—सुयोग्य शिष्य पाकर सद्गुरुको प्रसन्नता होती है । हमारी भारतीय सस्कृति में गुरु शिष्य को अपने से अधिक योग्य होने पर गौरव का अनुभव करता है । यथा—“शिष्यादिच्छेत् पराजयम्” । परन्तु एक बात स्मरण रखने की है कि यह भाव सद्गुरु का है । नाम धारी गुरु तो शिष्योत्कर्ष देखकर कुढ़ने लगते हैं । जैसे श्रीरामानुजाचार्यजी के उत्कर्ष को देखकर उनके विद्या-गुरु यादव प्रकाशजी जलने लगे थे । (देखिये इनका प्रसंग) श्रीअग्रदासजी तो सद्गुरु हैं अतः मन सुख छयो ।

‘जान्यो संतन प्रभाव को’—शिष्य श्रीनाभाजी ने कहा—‘पाल्यो जौन शीथ दै दै’, अर्थात् जो कुछ भी चमत्कार हुआ है उसमें मूल आपका प्रभाव है, आपकी कृपा है । यह है शिष्य की निरभिमानता, तो श्रीगुरुजी की सावधानता देखे, उन्होंने उसे अपना न मानकर उसे ‘जान्यो संतन प्रभाव को’ । अर्थात् दिव्य-दृष्टि-दाता तो सन्त हैं । यथा—‘संतो दिशन्ति चक्षूषि’ (भा०) ‘उनहीं को रूप गुन कहीं हिय भावको’—रूप से तात्पर्य भेष भूषा, रहनी-सहनी आदि से है । कण्ठी माला तिलक छाप से ‘साधन-साध्यनिष्ठा आदि से हैं । सन्त-भेष की भी बड़ी महिमा है । यथा—

ये कण्ठलग्नतुलसीनलिनाक्षमालाः, ये वा ललाट पटले लसद्भुवपूण्ड्राः ।

वे बाहूभूल परिचिह्नित शङ्खचक्रास्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति ॥ (पद्मपुराण)

अर्थ—जो कण्ठ में लगी तुलसी और कमलाक्ष की माला धारण किये है। भाल (ललाट) में सुन्दर ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक दिये है और दोनों बाहुमूल में जिनके शंख चक्र के चिह्न हैं वे वैष्णव सब लोको को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं ॥ श्रीभक्तमालजी में बहुत से भेष निष्ठ भक्तों की चर्चा है जैसे मधुकर शाह, लालाचार्य, हंसभक्त आदि।

सन्त-गुण— यथा—

चौ०— 'सुनु मुनि सन्तन्ह के गुन कहऊँ । जिनते मैं उनके बस रहऊँ ॥
षट विकार जित अनघ अकामा । अचल ओकिचन सुचि सुखधामा ॥
अमित बोध अनीह मित भोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥
साविधान मानद मद हीना । धीर धर्म गति परम प्रबीना ॥

दो०— गुनागार संसार दुख रहित, विगत सन्देह ।
तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहें देह न गेह ॥

चौ०— निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥
सम सीतल नहि त्यागहि नीती । सरल सुभाउ सर्वाहि सन प्रीती ॥
जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविन्द विप्र पदप्रेमा ॥
श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥
विरति विवेक विनय विज्ञाना । बोध जथारथ वेद पुराना ॥
दम्भ मान मद कराहि न काऊ । भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥
गावाहि सुनाहि सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत सीला ॥
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकाहि सारद श्रुति तेते ॥
(रा० च० मा० अरण्य काण्ड)

सन्त-हिय-भाव से तात्पर्य उपासना में भगवत्-भागवत् एवं जीव मात्र के प्रति जो उनका भाव होता है। जैसे भगवान के साथ दास्य, सख्य, वात्सल्य, शृङ्गार आदि भाव । भक्तों के साथ ईश्वर, गुरु, गुरुभाई आदि भाव । जीवमात्र के साथ मैत्री भाव, आत्म भाव ।

‘आवो पावल न ओर-छोर’—यथा—

को बरनै मुख एक, तुलसी महिमा सन्त की ।
जिनके विमल विवेक, सेस महेस न कहि सकाहि ॥
महि पत्री करि सिन्धु मसि, तरु लेखनी बनाइ ।
तुलसी गनपति सो तदपि, महिमा लिखी न जाइ ॥ (वैरा० सं०)

विधि हरि हर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥
सो मोसन कहि जात न कैसे । साक बनिक मनि गुन गन जैसे ॥ (रा०)

पुनः— संत सरोवर अगम जल, निगम कलस भरि चार ।
कह कवीर ता नीर के सब पण्डित पनिहार ॥

‘राज्जं’ रामकृष्ण ..... दाव को’—भाव यह है कि भक्तों का रूप (वेष) तो वर्णन किया जा सकता है। उनके गुण भी यथाश्रुत, यथा दृष्ट, यथा मति गाये जा सकते हैं परन्तु उनके हृदयके भावको कहना तो अति ही कठिन है। श्रीभरत-भाव-वर्णनके प्रसंगमें श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि—

कहहु सुप्रेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि मति अनुसरई ॥

कविहिं अरथ आखर बल सांचा । अनुहरि ताल गतिहिं नट नाचा ॥

अगम सनेह भरत रघुवर को । जहँ न जाइ मन विधि हरि हर को ॥

सो मैं कुमति कहाँ केहि भांती । बाज सुराग कि गाडर ताँती ॥

धर्म निरूपण, ब्रह्म-विवेचन में समर्थ योगिराज ज्ञानि शिरोमणि श्रीजनकजी कहते हैं कि—
धर्म राज नय ब्रह्म बिचारू । इहां यथा मति मोर प्रचारू ॥ सो मति मोरि भरत महिमाही । कहै काह
छल छुवति न छाँही ॥ इसलिये श्रीनाभाजी कहते हैं कि नहि पाऊँ भक्ति दाव को । क्योंकि भक्तों के भाव
बड़े ही विलक्षण होते हैं ।

दृष्टान्त जो भक्तों का—दो सन्त कहीं रामत पर जा रहे थे। जंगल में से होकर रास्ता था। सन्तों की दृष्टि एक हनुमानजी के अर्चा विग्रह पर पड़ी। वही जल-थल का सुपास देखकर ठाकुर सेवा पूजा, भजन साधन का मन हो आया। आसन लग गया। पुनः एक सन्त स्नान करने चले गये और एक सन्त बैठे थे आसनादि की सुरक्षा में। श्रीहनुमानजी को चौड़े में देखे। भाव आया कि आतप वर्षा वात में श्रीहनुमानजी को कष्ट होता होगा। एक भोपड़ी तो कम से कम होनी ही चाहिए। निश्चय हो गया कि—अब तो भोपड़ी तैयार करके ही स्नान ध्यान होगा। जंगल से फूस काष्ठ आदि एकत्रित किए। आनन-फानन में (अति शीघ्र ही) भोपड़ी तैयार हो गयी। भोपड़ी बनाकर सन्तोष की साँस ली। तब तक स्नानको गए सन्त भी आ गए। यह सब देखे, सोचे—जंगल है कोई रहता तो है नहीं, जंगल में आग लगती ही रहती है। यदि भोपड़ी में भी आग लग गई तो क्या होगा। सोचकर हृदय सिहर गया। फिर तो भोपड़ी उजाड़ देना चाहिये यह निश्चय हो गया। प्रथम तो भोपड़ी बनाने वाले सन्त से कहा, परन्तु वे भला कब उजाड़ते। वे तो खूब सोच विचार कर बनाये थे। तब वे स्वयं उजाड़ने को उद्यत क्यों होवें। वात बढ गयी, फरसा, कुल्हाड़ी, खतियाँ उठी। श्रीहनुमानजी से नहीं रहा गया। भला, आप इन भावुकों का अमंगल कैसे सह सकते, प्रगट हो गए। बीच बचाव हो गया। श्रीहनुमानजी ने कहा कि भाई वात तो दोनों की यथार्थ है अतः बीच का कोई रास्ता निकालो। जिसमें दोनों के भाव की रक्षा हो जाय। सन्तों ने श्रीहनुमानजी से ही पूछा। तब श्रीहनुमानजी ने कहा कि सामने एक चबूतरा बना दो, जब आग लगेगी तो चबूतरे पर आ जाऊँगा अन्यथा भोपड़ी में ही रहूँगा। ऐसा ही किया गया। यह है भक्तों का विलक्षण भाव, अतः 'नहिं पाऊँ भक्ति दाव को।'

दूसरा चूल्हा—श्रीशुकदेवजी ने भगवान से मायासे वचने का वरदान मांगा और श्री-मारकण्डेय जी ने माया को देखने का वरदान मांगा। अतः 'नहिं पाऊं भक्ति दाव को।' (देखिए इनके प्रसङ्ग छप्पय १५:१६)।

सालवाँ दृष्टांत—विकट भक्त का—एक बार अर्जुन को गर्व हो गया कि मुझ से बढ़ कर भगवानका कोई भक्त नहीं है। सर्वान्तर्यामी प्रभुको यह ताड़ते देर न लगी। अर्जुनको लेकर घूमने का व्याज बना कर निकल पड़े सघन वन की ओर। वन प्रान्तमें अर्जुन ने देखा कि—एक तन पुरुष वाये हाथ में तलवार लिये, भूमि पर पड़े सूखे तृण खा रहा है। आश्चर्यचकित हो भगवान् श्रीकृष्ण से पूछे इस अद्भुत जीव के विषय में। भगवान् ने भी विस्मय का अभिनय करते हुये कहा कि मुझे तो कोई क्षीव (शरावी) मालूम पड़ता है। अर्जुन को इतने मात्र से सन्तोष नहीं हुआ। वे भगवान् को एक शिला-खण्ड पर बैठा कर स्वयं जिज्ञासा का समाधान करने के लिये उसके पास गये और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक—हाथ में तलवार लेने और सूखे तृण खानेका हेतु पूछे। पहले तो उस महामानव ने बताने में आना कानी की परन्तु जब अर्जुन का अग्रह जारी ही रहा तो उन्होंने बताया—इस अधम शरीर की रक्षा लिये, दग्ध उदर की पूर्ति के लिये मुझे कोमल शिशु तृण राशिका संहार उचित नहीं प्रतीत होता है अतः

सूखा तृण खा रहा हूँ । अर्जुन का आश्चर्य और भी बढ़ गया । कहाँ तो यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत और कहाँ हाथ में नग्न तलवार । रहस्य समझ में नहीं आया अतः पुनः प्रणाम कर पूछे तृण पर्यन्त समस्त प्राणियों को अभय देने वाले अहिंसा महाव्रत के पालन के साथ-साथ तलवार भी धारण करने का हेतु । वताने की अनिच्छा होने पर भी अर्जुन का विशेष आग्रह देख कर उन्होंने कहा—यदि तुम मेरे शत्रुओं को मारने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें यह बात बताऊँ । अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली । तब उस दिगम्बर ने कहा—एक शत्रु तो मेरा है वह ब्राह्मणाधम, जिसने मेरे प्रिय प्रभु को शयन करते समय वक्षस्थल पर तीव्र पद-प्रहार किया, जिसका चिन्ह आज भी प्रभु के हृदय देश में ज्यों का त्यों बना हुआ है । ध्यान में जब मैं प्रभु के उस चिन्ह को देखता हूँ तो मेरे हृदय में बड़ी वेदना होती है । मैं उस चिन्ह को नहीं मिटा सका तो उस भूलङ्क ब्राह्मण को ही मिटा डालूँगा । दूसरा शत्रु है, जिसके विनाश के लिये मैंने तलवार ले रखी है, वह है एक स्त्री, जिसके पाँच-पाँच पति हैं । उस स्त्री ने दुर्वासा के शाप से वचने के लिये अपना जूठा शाक मेरे प्रिय प्रभु को खिलाया था । यदि वह स्त्री कहीं दीख जाय तो मेरा यह खड्ग उसे अवश्य चाट जाय और मेरा तीसरा शत्रु है, वह क्षत्रियाधम, जिसने मेरे प्रिय प्रभु को घोड़ों की लगाम हाथ में सौंप कर सारथी बनाया था, दूसरे से शक्ति उधार लेकर जो मन में अपने को वीर मानता है । यह सुन कर अर्जुन को अब भान हुआ कि मैं कितने पानी में हूँ । उन्होंने कहा योगिन् ! आप अपनी तलवार मुझे दे दीजिए । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इसी क्षण मैं आपको उस क्षत्रियाधम का मुण्ड दिखला रहा हूँ । उस महामानव ने कहा—“तब तो इस तलवार के साथ मेरा वेदोक्त आशीर्वाद लो और शीघ्र ही विजयी होकर लौटो । यह कह कर वह दिगम्बर तलवार अर्जुन को देकर अर्जुन के देखते-देखते भगवान् के हृदय में प्रविष्ट हो गया । अर्जुन का अहंकार गल कर पानी हो गया । (सत्कथा) यह है भक्तों का विलक्षण भाव, जिसे जानना निश्चय ही अत्यन्त कठिन है, अतः श्रीनाभाजी कहते हैं कि—‘गारु रामकृष्ण पै न पाऊँ भक्ति दाव को ।’

आठवाँ दृष्टान्त - बाबा रामकृष्णदास जी—यह प्रसङ्ग अभी कुछही वर्षों का है । श्रीधाम श्रीवृन्दावन में परम रसिक बाबा रामकृष्णदासजी एव स्वामी शरण बाबा विराजते थे । बाबा रामकृष्णदास जी का नियम था कि केवल ब्रजवासियों के यहाँ की वस्तु स्वीकार करते । एक बार एक बाहर से आये हुये श्रद्धालु सज्जन बाबा रामकृष्ण दास जी का दर्शन करने गये तो साथ में भेंट के लिये प्रचुर फल फूल ले गये परन्तु उनके लाख प्रयत्न करने पर भी बाबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया । तब वही सज्जन उन्हीं फल फूलों को लेकर स्वामी सरन बाबा का दर्शन करने गये तो बाबा बड़े ही प्रसन्न हुये । बोले—वाह ! तुमने बहुत अच्छा किया । सत् के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिये । जाय तो कुछ लेकर जाय । तुरन्त ही फलों का भोग श्रीठाकुर जी को लगा । तब तक बाबा रामकृष्ण दास जी भी वही आ गये, बाबा स्वामी सरनजी से सत्संग करने लगे । श्रीस्वामीशरण बाबा ने सर्व प्रथम श्रीबाबा रामकृष्ण-दासजीको प्रसाद देकर, फिर और लोगोंको दिया । बाबा रामकृष्णदासजीने तुरन्त प्रसाद पालिया । क्योंकि अब तो यह फल-फूल ब्रजवासी बाबा का हो गया था । यह है सत्ता का अद्भुतभाव । अतः गारु रामकृष्ण पै न पाऊँ भक्ति दावको । ‘बोई हृदय आइ कहीं सब’—हुआ भी ऐसा ही । ध्यान करते ही सब सन्त श्रीनाभा जी के हृदय में आ विराजते और उनका स्वरूप, गुण, स्वभाव, निष्ठा, रहनि अदि समस्त बातें इनके हृदय में भासित होने लगती थी ।

ब्राह्मणने संत की बात में विश्वास कर, अति विश्वास पूर्वक सन्तान की इच्छा से बारह वर्ष तक श्रीहनुमान जी की आराधना की। श्रीहनुमान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर माँगने को कहा। ब्राह्मण ने पुत्र का वर माँगा। श्रीहनुमान जी तो भक्ति का, भगवान का संयोग कराने वाले हैं सो ब्राह्मण ने श्रीहनुमान जी से भक्ति न माँग कर भगवद्दर्शन न चाह कर पुत्र माँगा। तभी तो कहा गया है—“संत

वित लोक ईपना तीनी । केहि कर मति इन्ह कृत न मलीनी ।” (मानसे) । हाँ तो श्रीहनुमान जी ने कहा, भाई ! पुत्र का ठेका तो हमारा नहीं है यह तो भगवान के अधीन है । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशंसि विसन्ति ॥” अर्थ—उस परमात्मा से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, पलते हैं और उसमें ही पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये पुत्र प्राप्ति निमित्त तो भगवान से कहना पड़ेगा । तुरन्त श्रीहनुमान जी ने जाकर भगवान से निवेदन किया । भगवान ने कहा—इस ब्राह्मण को तो सात जन्म तक पुत्र का संस्कार ही नहीं है । श्रीहनुमान जी ने आकर ब्राह्मण से यह बात कही । ब्राह्मण ने कहा—महाराज ! यदि मेरे भाग्य में पुत्र लिखा होता तो मैं आपके द्वार का भिखारी क्यों बनता । आप समर्थ हैं । यथा—‘समरथ सुवन समीर के रघुवीर पियारे ।’ आप ‘अघटित घटन’ हैं, अतः जैसे भी हो आप कृपा करें । श्रीहनुमान जी अपने सहज कोमल स्त्रभाव एवं ब्राह्मण के इस चातुर्य से प्रसन्न हो गये और पुत्रवान होने का वर देते हुये कहे कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूँगा । इसी वरदान के फलस्वरूप कालान्तर में श्रीहनुमान जी ब्राह्मण पुत्र बने । चूँकि यह बात प्रसिद्ध थी कि ब्राह्मण के कोई सन्तान नहीं है अतः पुत्र जन्म के बाद जब ब्राह्मण को गोद में लिये पुत्र को कोई देखता तो सहज ही पूछ देता, यह किसका बालक है ? अथवा क्या यह आपका पुत्र है ? तो ये भाव-विभोर होकर सहज ही कहते कि श्रीहनुमान जी का पुत्र है । यह नहीं कहते कि श्रीहनुमान जी ही हैं । परिणामस्वरूप आगे चल कर इस वंश का नाम ही हनुमान वंश हो गया । यहाँ एक प्रश्न होगा—कि जब ब्राह्मण के प्रारब्ध में पुत्र था ही नहीं, भगवान ने भी इनकार-कर दिया था, तो फिर श्रीहनुमान जी ने कैसे पुत्र का योग बनाया ? समाधान—भगवान के भक्त प्रारब्ध भी बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, नये भाग्य का निर्माण कर सकते हैं । इस पर—

दृष्टान्त—संत मस्ताने का— एक सन्तसेवी सेठ थे । धन-धान्य से परिपूर्ण होकर भी सन्तान विना दुखी रहते थे । एक बार सत सेवा के प्रभाव से इन्हे श्रीनारद जी का दर्शन हुआ और इन्होंने देवपि वर्य से सन्तान के सम्बन्ध में जिज्ञासा की । श्रीनारद जी ने भगवान से पूँछ कर वताने को कहा । कुछ दिन बाद श्रीनारद जी ने पुनः सेठ जी को दर्शन दिया और कहा, भगवान ने तो कहा है कि सात जन्म तक तुम्हें पुत्रहीन रहना है । सेठ भी यह सुनकर निराश हो गये । एक दिन रात में लगभग दस बजे एक सन्त ने आवाज लगाई—‘भाई मैं भूखा हूँ । जो मुझे एक रोटी देगा, उसको एक वेटा, दो देने वाले को दो वेटा, तीन देने वाले को तीन आदि-आदि ।

सेठ जी ने प्रसन्न मन से सन्त को चार रोटियाँ दी । परिणामस्वरूप सेठ जी चार पुत्र वाले भी हो गये । कुछ दिन के बाद श्रीनारदजी पुनः उसी मार्ग से लौटे । सेठ जी ने नारद जी का स्वागत किया । पुत्रों से दण्डवत् प्रणाम करवाया । नारद जी ने पूँछा—ये बालक किसके हैं ? सेठ जी ने समस्त वृत्तान्त वतलाया । श्रीनारद जी झुँझलाए हुये भगवान के पास गये । उलाहना दिये कि—आपने मुझसे कहा था कि कई जन्म तक उसे पुत्र का योग ही नहीं है और मैं आँखों से देख आया सेठ की गोद में विनोद करते हुए चार-चार बालक । भगवान ने कहा कि—मैंने थोड़े ही उसे पुत्र दिया है । यह तो मेरे एक भक्त की कृपा से हुआ है, जिसके वचन को मैं भी मिथ्या नहीं कर सकता । श्रीनारद जी आश्चर्य चकित हो गये । ऐसे भक्त विगिष्ट को देखने की इच्छा जागृत हुई । सर्वान्तर्यामी भगवान तुरन्त ही देवपि के मनकी जान गए और उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पेट दर्द का वहाना किये । औपधि पूछने पर किसी भक्त का कलेजा मँगि । नारदजी चले खोजने, परन्तु निराश लौटे । राह में लेटे मस्ताने सन्त मिले ।

मस्ताने सन्त ने श्रीनारद जी से उनकी व्यग्रता का कारण पूछा और जब प्रभु के पेट दर्द की बात मालूम हुई तो उन्होंने तुरन्त चाकू लेकर यह कहते हुए कि भला यह शरीर और कौन से काम में आएगा। दिल निकालने को उद्यत हुए। भगवान तत्काल प्रगट हो गए और बोले नारद जी ! ऐसे भक्तों की बात रखनी ही पड़ती है। श्रीनारद जी को भी अपनी भूल का भान हुआ कि कलेजा तो मेरे भी पास था परन्तु मैं न दे सका। धन्य हैं ऐसे भक्त। श्रीहनुमान जी तो ऐसे भक्तों में भी शिरोमणि है। अतः यदि उसे पुत्र संस्कार हीन ब्राह्मण को पुत्रवान बनाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या। इसी हनुमान वंश में श्रीनाभा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। आप ब्रह्मा जी के अंशवतार हैं। यथा—

मे नाभा अज अंश कृष्ण ने शार्पाह दीयो ।

हरे ग्वाल अरु वत्स महा अपराधहि कीयो ॥

जानत हू भा मोह ताहि ते अन्धे जाये ।

शपमुक्त ह्वै गये गुरु के दरशन पाये ॥ (भ०व०टि०)

श्रीभक्तमाल तिलककार स्वर्गीय श्रीसीताराम शरण 'भगवान प्रसाद' रूपकला जी अपने भक्ति सुधास्वाद तिलक में श्रीनाभाजी के जन्म के सम्बन्ध में लिखते हैं कि—स्वामी श्रीनाभा जी का नाम 'नभभूज' है, आप अयोनिज पुरुष हैं, आपकी जाति तो कोई नहीं; आप श्रीहनुमत-स्वेद से हैं, अतएव हनुमान वशी प्रसिद्ध है। "श्रीसूर्य भगवान से विद्या पढ़नेके अनन्तर जिस समय श्रीअंजनीनन्दन पवनतनय श्रीहनुमान जी श्रीशिव जी के समीप योग सीख रहे थे, उस समय यौगिक विचार के परिश्रम से जो स्वेद (पसीना) मारुति भगवान के अङ्ग से निकला, उसको भक्तिरत्न के कोषाध्यक्ष त्रिकालेश जगद्गुरु श्रीशिवजी ने एक पात्र में रख लिया। कालान्तर में श्रीभगवद् भक्ति के विवर्द्धन के निमित्त उसी को नभ से भू में निक्षेप किया—इसी से इनका नाम—"नभभूज" हुआ जो कि "नाभा जी" के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमानवशी इसी से कहलाये। अयोनिज पुरुष की जाति कोई नहीं ॥ वह पसीना (स्वेद) उस समय का था कि जब आप नेत्रों को बन्द किये योग की पराकाष्ठा दशा (समाधि) में थे, अतएव श्रीनाभा जी बाह्य नयनों से हीन (परन्तु अन्तःकरण की दिव्य दृष्टि से अनुपम रहस्य के देखने वाले) हुये। 'नवीन बात'—यह थी कि इनको नेत्र के निशान तक नहीं थे।

मानिकै अकाल आँच—शाहनशाह चोरी करे, कोसल बन कठोर। पुण्यवान पापी बनै, क्षुधा आँच अति घोर ॥ 'माता वन छोड़ि गयी'—अकाल से अत्यन्त पीड़ित होने पर जब अपने देश में शरीर का निर्वाह करना असम्भव हो गया तो माँ अपने इस दृगहीन बालक को लेकर गाँव छोड़ कर अन्यत्र के लिये चल दी। परन्तु देव दुर्विपाकत्रश वन-पथ से जाते हुये माँ बेटे को जब लगातार कई दिन तक कुछ खाने पीनेको नहीं मिला तब जब अपना ही शरीर संभालना मुश्किल हो रहा था ऐसी दशा में बालक को लेकर चलना कितना कठिन है यह स्वयं अनुमान किया जा सकता है। यद्यपि माँ के हृदय में पुत्र के प्रति अपार स्नेह होता है परन्तु विपत्ति में विरले ही लोगों की बुद्धि घोर रहती है। 'दुःखेषु अनुद्विग्नमना' ऐसे स्थित प्रज्ञ लोग होते ही कितने हैं। माँ से जब कट असह्य हो गया तो पुत्र को भगवान के भरोसे छोड़ कर स्वयं वहाँ से चलती भई। श्रीराम भरोसे पर छोड़ने का परिणाम यह हुआ कि 'कीलह औ अगर ताहि डगर दरेश दिये' और इनकी रक्षा हो गई। तभी तो कहा गया है कि—

तुलसी बिरवा बाग को, सींचे ते कुम्हिलाय ।

राम भरोसे जो रहैं, पर्वत पर हरियाय ॥

विपत्ति विचारिये—माँ घोर विपत्ति विचारकर इन्हे छोड़कर चली गई। पुनः 'विपत्ति विचारिये' का भाव—विपत्ति का कोई नहीं साथी। माँ भी बेटे को छोड़ कर चली गई। इसी से कहा है, 'मातु पिता स्वारथ रत ओऊ'। ससार तो स्वार्थ का साथी है, सम्पत्ति का साथी है। यथा—

यहाँ यह शब्दा उठाकर कि, एक तो माता, जिसके सम्बन्ध में यह अतिप्रसिद्ध उक्ति है कि—
'कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।' वह भला अपने पुत्र को, उसमें भी अवोध पाँच साल के बालक को, उसमें भी अन्धा, उसमें भी वन में भला कब छोड़ने वाली है अतः 'माता वन छोड़ गई' का यह भी अर्थ किया जाता है कि माता इन्हे वन में छोड़ कर गई अर्थात् परलोक चली गई।

विपत्ति विचारिये—माँ घोर विपत्ति विचारकर इन्हे छोड़कर चली गई। पुनः 'विपत्ति विचारिये' का भाव—विपत्ति का कोई नहीं साथी। माँ भी बेटे को छोड़ कर चली गई। इसी से कहा है, 'मातु पिता स्वारथ रत ओऊ'। ससार तो स्वार्थ का साथी है, सम्पत्ति का साथी है। यथा—

सुनु रहीम सम्पत्ति सगे, वनत बहूते दहुरीति । विपत्ति कसौटी जे कसें, तेई सांचे भीत ॥

बड़ा ही सुन्दर किसी कवि ने लिखा है—

स०— चारिधि तात हुते बिधि से सुत आदित सोम सहोदर दोऊ ।
रम्भा रमा तिनकी भगिनी मधवा मधुसूदन से बहनेऊ ॥
तुच्छ तुषार इतौ परिवार भयौ सर मध्य सहाय न कोऊ ।
सूखि संरोज रह्यो जल में सुख सम्पत्ति में सबको सब कोऊ ॥

पुनः— तुलसी कुसमौ के परे कबी काहू को नाहि ।
घर की नारी को कहे तन की नारी नाहि ॥

श्रीनाभा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। विपत्ति पर विपत्ति। पाँच साल की अवस्था, नेत्रहीन, वन में, भूखे प्यासे, एक सहारा माँ थी, वह भी चलती बनी अतः नाभा जी की विपत्ति विचारिये।

दृष्टान्त—गोस्वामी तुलसीदासजी का—अभुक्त मूल नक्षत्रमें जन्म होने से पिताने त्याग दिया। यथा—जनमेज सुत भोर अभागो मही। सौ जियै वा मरै मोहि सौक नहीं॥ माताके कहने से चुनियाँ दासी अपने घर हरिपुर ले गयी। परन्तु विधि की विडम्बना तो देखिये, पाँच साल के बाद वह भी असहाय बालक राम बोला (तुलसी) को छोड़ कर परलोक चली गई। तब श्रीशिव पार्वती ने सार-सँभाल किया। स्वप्न में आदेश देकर श्रीनरहरियानन्द को लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा का दायित्व सौंपा। श्रीसद्गुरुदेव नरहरियानन्द को पाकर तुलसीदास सनाथ हुये और श्रीकीलहदेव, अग्रदेवजी को पाकर नाभा जी सनाथ हुये। धैर्य ने साथ नहीं छोड़ा था। जिसका परिणाम यह हुआ कि यही बालक आगे चल कर जगद्गुरु सिद्ध हुआ। सच तो यह है कि प्रायः महापुरुष विघ्नों, विपत्तियों के बीच जन्म लेते हैं, जीते हैं, जगते हैं, एवं जगत को जगते हैं, धैर्य ही उनके जीवन का सम्बल होता है वे इस निश्चय के साथ कि—कहीं रतनाकर जौं सुख के रहे ना दिन तौ ये दुख द्वन्द को न रातें रहि जायेंगी। अपने मार्ग में बढ़ते ही जाते हैं। मानों वे यह सिद्ध करते हैं कि धैर्य पूर्वक विपत्ति सहते हुए लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहने से विपत्ति बाधक नहीं साधक ही होती है।

पूछी सो उचारिये—प्रश्न—१—तू कौन है? उत्तर—बारीर पंच भूतों का संघात है, आत्मा अनाम है। ऐसी स्थिति में मैं अपने को कौन बताऊँ, यह मैं नहीं जानता। ठीक भी है। 'माया

ईश न आपु कहँ, जान कहिय सो जीव' ॥ प्रश्न २—कहाँ से आये हो ? उत्तर—जीव का किसी निश्चित स्थान से, निश्चित स्थान तक आना जाना नहीं होना । कर्मानुसार सुख दुःख भोगता हुआ भटकता रहता है, स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक आदि में । यथा—‘कर्म प्रधान विश्व करि राखा । जो जस करै सो तस फल चाखा ।’ प्रश्न ३—तुम्हारा रक्षक कौन है ? उत्तर—जो सबका रक्षक है । देखा भी गया है—

अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं, सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति ।
जीवत्यनाथोपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥

अर्थ—दैव जिसकी रक्षा करता है वह लोक दृष्टि से अरक्षित होने पर भी सुरक्षित रहता है । और दैव जिसको नष्ट करने पर तुल जाता है, वह सुरक्षित रहने पर भी विनष्ट हो जाता है । दैव रक्षित वन में छोड़े जाने पर भी जीवित रहता है । दैव का मारा हुआ घर में सुरक्षित रहने पर भी नहीं जीता है ॥

कबीरदासजी ने भी यही बात कही है, यथा—‘जाको राखै साइयाँ, मारि सकै नाहँ कोय । बाल न बाँका करि सकै, जो जग बैरी होय’ ॥ इस प्रकार श्रीनाभाजी ने श्रीकीलहदेवजी के प्रश्नों का बड़ा ही तात्त्विक समाधान किया । उनके मुँह से बर बस निकल पड़ा—‘होनहार विरवानके होत चीकने पात’ ‘खुले चख’—संतोदशान्ति चक्षूषि बहिरर्कः समुत्थितः ।.....॥ (भा० ११-२६-३४) ॥ अर्थ—जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिये नेत्र दान करते है, वैसे ही सन्त पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिये अन्तर्दृष्टि देते है । ‘चैन भयो’ के दो हेतु—१—चख खुल्यो, २—जोरी को निहारिये । प्रथम हेतु सामान्य है । दूसरा विशेष है । क्योंकि—“सन्त मिलन सम सुख जग नाहीं ।” ‘गिरिजा सन्त समागम, सम न लाभ कछु आन’ । “तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अङ्ग । तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग” ॥ और उसमें भी सद्गुरु मिले । श्रीकबीरदास जी कहते हैं—“तीरथ न्हाये एक फल, सन्त मिले फल चारि । सद्गुरु मिले अनेक फल, कहाँहि कबीर बिचारि । श्रीनाभा जी को सन्त रूप में सद्गुरु मिले अतः चैन भयो ॥

ज्ञानव्य—यहाँ श्रीनाभाजी को हनुमान् वंश में जन्म लेना कहा गया है । आगे छप्पय १०७ में श्रीनाभाजी ने भक्त लाखाजी को वानर वंशी कहा है । यथा—‘परम हंस वंसनि में भयो विभागी वानरो ।’ और छप्पय के इस तुक की टीका करते हुये श्रीभक्तमालजी के आदि टीकाकार श्रीप्रियादास जी लिखते है कि—‘लाखा नाम भक्त बाको वानरो बखान कियौ कहे जग डोम जासों मेरो शिरमौर है, अर्थात् लाखाजी वानर वंशी (हनुमान वंशी) तथा डोम वंशी थे । परन्तु यहाँ एक बात स्मरण रखनेकी है कि यहां जो ‘डोम’ शब्द है वह कथक ब्राह्मणों के सम कक्ष नृत्यगान प्रवीण मारवाड़ में निवास करने वाली जाति है । श्रीप्रियादासजी ने छप्पय ५६ में वर्णित एक भागवत राजा के प्रसंग को टीका करते हुये डोम शब्द को भाट के साथ प्रयुक्त किया है । यथा—‘राजा भक्तराज डोम भांड कौ न काज ।’ इससे सिद्ध होता है कि डोम यह भाटों से मिलती जुलती नृत्य-गान प्रवीण जाति है ।

रीवाँ नरेण श्रीरघुराज सिंह जी अपनी ‘राम रसिकावली’ भक्तमाल में श्रीनाभाजी को लांगूली ब्राह्मण-वंश का सुस्पष्ट कहा है यथा—‘सो शिशु लांगूली द्विज केरो’ इससे स्पष्ट होता है कि वानर वंश अथवा हनुमान वंश या डोम वंश, यह कथक ब्राह्मणों के समकक्ष एक ब्राह्मण वंश ही है । विद्वानों के मत से श्रीनाभाजी इसी वंश के थे ।

၂၃၂

एक बार जयपुर नरेश महाराज मानसिंहजी श्रीअग्रदासजी से अनुनय विनयकर उपदेश श्रवणार्थ श्रीनाभाजी को, जयपुर लिवा ले गये। उपदेश सुनकर बड़े प्रभावित हुए। राज दरवार के पण्डितों को श्रीनाभाजी का यह प्रभाव ईर्ष्या का विषय बन गया और श्रीनाभाजी से भिड़ गये। राजदरवार में राजा के सामने ही तरह-तरह के प्रश्न किये। परन्तु सबका समुचित उत्तर पाकर, हार कर अन्त में श्रीनाभाजीका मान भङ्ग करनेके लिये विना-सोचे समझे जाति सम्बन्धी प्रश्न किये। प्रथम तो श्रीनाभाजी ने उनके प्रश्न को ही व्यर्थ ठहोराया—यथा—‘जाति न पूछो साधु की, पूछि लेहु तुम ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान।’ पुनः—‘अर्चावितारोपादानम्, वैष्णवोत्पत्तिचिन्तनम्। मातृयोनि परीक्षां च तुल्यमाहुर्मनोषिणः॥ (प० पु०) अर्थ—भगवद्विग्रह की उत्पत्ति का उपादान कारण कि यह धातु की है या पाषाण की, वैष्णवों की उत्पत्ति, और मातृ योनि परीक्षा करना, इन तीनों को पण्डित ज्ञान तुल्य कहते हैं। अर्थात् ये महापाप हैं। फिर आपने कहा—मृतक चौर, जूठन वचन, काक विष्ट अरु मित्र। शिव निरमालय आदि दै, ये सब वस्तु पवित्र ॥ दोहे का स्पष्टीकरण—

वायस के चिंटा ते पवित्र जानि पीपर को, मृतक की चौर मृग-छाल जग जानिये ।
 शंभु, निर्माल्य गंगा जानो त्योंही जूठन है वच्छ को सरस क्षीर-फेन उर आनिये ॥
 साछीते महक है उछार सुनो जानै जग इनमें न दोष यह निश्चै ग्रन्थ वानिये ।
 ऐसे ही प्रगट काह कुल में जु साधु होइ सदा है स्वरूप शुद्ध पुज्य-मन मानिये ॥

भावाय—काक विष्ठासे उत्पन्न पीपल मनुष्यों की तो वात ही क्या देवताओं द्वारा भी पूज्य है। काक विष्ठा समुत्पन्नो अश्वत्थं प्रोच्यते बुधैः। दैवैरपि नरैरपि पूज्य एव न संशयः॥ (पद्मपुराण) मृतक मृग का चीर, उसका चर्म अर्थात् मृगछाला सदा पवित्र है। वछड़े का जूठन दूध सदा पवित्र होता है। शिवनिर्मालय श्रीगङ्गाजी सदा परम पावनी हैं। मधुमक्खी और भौरे सभी पुष्पो को सूँघते हैं परन्तु वह सदा पवित्र ही होते हैं। वे पुष्प और उन पुष्पो से बना इत्र भगवान को चढता है। ऐसे ही वैष्णव किसी भी कुल में उत्पन्न हो वे सदा पूज्यतम ही हैं।

श्रीनाभाजी के इस शास्त्र सम्मत वचन को सुनकर पण्डित लोग बड़े ही लज्जित हुये तब उनका सोच मिटाने के लिये परम साधु श्रीनाभाजी बात का पैतरा बदल कर बोले—आप लोग तो सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं। सब जानते हैं परन्तु हमारे मुख से सुनने के लिये ऐसा प्रश्न किये। आप लोगोके साथ शास्त्र-सम्बन्धी विचार कर मैं अपने को धन्य मानता हूँ। धीर नाभाजी के इन गम्भीर वचनो से ब्राह्मण भी बड़े प्रभावित हुये।

पांय परि आंसू आये कृपा करि संग लाये कोल्ह आजा पाइ मन्त्र अगर सुनायो है ।
गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान जानि अनुमानि ताही दहल लगायो है ॥
चरण प्रछाल सन्त, सीथ सों अनन्त प्रीति जानी रस रीति ताते हृदै रंग छायो है ।
भई बड़वारि ताको पावै कौन पारावार जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है ॥१३॥

शब्दार्थ—चरण प्रछाल=चरणोदक । सन्त-सीथ=साधुओं की जूठनि, बड़वारि=बटना ।
पारावार=ओर-छोर, आदि-मन्त ।

‘**जानि अनुमानि**’—इनके लक्षणों से, आचरण से, शील-स्वभाव से, सूझ-बूझ, दूर दर्शिता से, सेवा में रुचि से, इनको सन्त सेवा की योग्यता जानकर । यह संत सेवा कर लेंगे यह अनुमान कर ‘ताहि टहल लगायो है ।’ सन्त सेवा करने की पात्रता सब में नहीं होती है । श्रीजीव गोरवामीजी के

प्रसङ्ग मे आता है—‘डारें धन जमुना मे आवैं चहुँ ओर ते । कही दास ‘साधु सेवा’ कीजैं कहैं ‘पात्रता न’, ‘करोँ नीके’ करी बोल्यौ कटु कोप जोर ते ।’ तब समझायौ सन्त गौरव बढ़ायौ, यह सबको सिखायो बोलै मीठो निशिभोर ते ॥ (क० ३७४) जहाँ सन्त सेवा होती है वहाँ अनेक गुण स्वभाव के सन्त आते हैं, सबको सँभालना बड़ी टेढ़ी खीर है । इन विविध-भावस्वरूप वाले बाबा वंरागियों से महावीर कवीर दासजी भी बहुत घबराते थे—सुनिये, उन्हीं के शब्दों में—

कोइ जट धारी, कोइ मठधारी, है कोई इन्द्रोजित भारी ।

कहैं कवीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी-खोपड़ी गति न्यारी ॥

सन्त सीथ—एक बार श्रीमद्वल्लभाचार्यजी से किसी वैष्णव ने पूछा, सबसे श्रेष्ठ कौन है? आपने उत्तर दिया—श्रीहरि । पुनः प्रश्न किया—हरि से श्रेष्ठ कौन है ? उत्तर मिला—श्रीहरिनाम । फिर पूछा—नाम से भी श्रेष्ठ कोई है ? आचार्य पाद ने कहा—सन्त । वैष्णव ने फिर पूछा—सन्तों से भी श्रेष्ठ कुछ है ? आचार्य प्रभु ने कहा—सन्तों की सीथ-प्रसादी । क्या इससे भी श्रेष्ठ कुछ है ? इसके उत्तर में आपने कहा—मैं त्रिवाचापूर्वक कहता हूँ—सन्तों की सीथ-प्रसादी से बढ़कर कुछ नहीं है । ‘चरण ... : अनन्त प्रीति’—से श्रीनाभाजी का अत्यन्त बड़भागी होना जनाया । क्योंकि—‘महाप्रसादे गोविन्दनाम्नि ब्राह्मण वैष्णवे । स्वल्पपुण्यवतां राजन् विश्वासो नैव जायते ॥ अर्थ—महाप्रसाद में, श्रीगोविन्द भगवान के नाम में, ब्राह्मण और वैष्णवों में स्वल्प पुण्यवालों को विश्वास नहीं होता है । जानी रसरीति-प्रेमतत्त्व-दर्शी आचार्यों ने प्रेम तत्त्व को अत्यन्त दुर्बोध बतलाया है । यथा—“कहत अगम कोउ जोग जप, कोउ आराधन नीति । अति दुर्गम दुर्बोध अति, हम जानी रसरीति” (सन्त-वाणी) परन्तु वही दुर्बोध रसरीति प्रीति पूर्वक सन्तों की सीथ प्रसादी सेवन करने से श्रीनाभाजी को सहज सुगम हो गई । सन्तों की सीथ प्रसादी के सम्बन्ध में देवर्षि नारदजी भी अपना पूर्व चरित्र वर्णन करते हुये कहते हैं कि—

‘उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः ।

एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचिः प्रजायते ॥ (भा०)

अर्थ—उन सन्तोंकी अनुमति प्राप्त करके वरतनोंमें लगा हुआ जूँठन मैं दिनमें एकवार खा लिया करता था । इससे मेरे सारे पाप धुल गये । इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गयी ॥ रसकी (प्रेम की) रीति या तो रस स्वरूप भगवान जानते हैं या उनके कृपा भाजन-भक्त । यथा—‘जानत प्रीति रीति रघुराई’ (विनय) ‘प्रीति की रीति रंगीलोइ जानैं, (हित चतुरासी) तथा—‘सो जानैं जेहि देहु जनाई’ । ‘ताते’—इस कारण से—कारण दो हैं—एक तो सन्त सीथ सों अनन्त प्रीति-ताते, दूसरे जानी रस-रीति ताते । वा सन्त सीथ सों अनन्त प्रीति, ताते जानी रस रीति, और जानी रस रीति ताते—‘हृदै रंग छायो है’ । अर्थात् प्रेमानन्द का मुख साम्राज्य छा गया ।

भई बड़वारि—प्रेम का स्वभाव है निरन्तर बढ़ना । यथा—‘प्रेम सदा बढ़िबो करैं, ज्यों शशिकला सुवेष । पै पूनो यामे नहीं, ताते कबहुँ न शेष । (प्रेमयोग) ‘प्रतिक्षण वर्द्धमानं, सूक्ष्मतरं अनु-भव रूपं, (नारद भक्ति सूत्र ५४) छिनहि चढ़ै छिन ऊतरै, सोतो प्रेम न होय । अघट प्रेम पिजर वसैं, प्रेम कहावैं सोय (कवीर) ‘जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है—’भाव—श्रीनाभाजी को सन्तों की कृपा

से जैसी अनुपम भक्ति मिली है और जैसे ये अनुपम भक्ति के स्वरूप हैं, वैसे ही अनुपम वाणी अर्थात् भक्ति से ओत-प्रोत वाणी से भक्तों का चरित्र भी गाया है ।

अनूप गिरा—मृदुल, मंजुल, सरल, सुबोध सत्य, प्रिय, हित, मित एवं विचार पूर्वक कही हुई वाणी ही अनुप गिरा है । यथा—‘कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी’ । बोले वचन विगत सब दूषण । मृदु मञ्जुल जनु बाग बिभूषण । आदि । श्रीनाभाजी की वाणी में कही भी कूट, उलटवांसी और भ्रामक सत्य ढूँढने पर भी नहीं मिलेगा । कूट—यथा—हे हर-हार-अहार सुत, तात नवत हों तोहि । अवला सुतके तनय को बेगि दिखावो मोहि । स्पष्टार्थ—हर=शिव । हर-हार=सर्प । हर-हार-आहार=वायु । हर-हार-अहार सुत=हनुमानजी । अवला=इन्दुमती । अवला सुत=श्रीदशरथजी । अवला सुत के तनय=श्रीराम जी । अर्थ—श्रीजानकी जी कहती है कि हे हनुमान ! हे तात ! मैं तुमसे विनती करती हूँ । शीघ्र श्रीराम जी का दर्शन करावो । उलटवांसी—जैसे—कबीरदास की उलटी बानी । बरसैं कम्बल भीजे पानी ॥ भ्रामक सत्य—यथा—

कुञ्जरो वा नरो वा—महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए द्रोणाचार्य जब पाण्डवों की सेना का संहार करने लगे, तब श्रीकृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब तो द्रोणाचार्य का वध किये बिना काम नहीं चल सकता । परन्तु अर्जुन को गुरुवध करने की हिम्मत नहीं हुई । भगवान् ने भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा डाला । द्रोणाचार्य के पुत्र का भी अश्वत्थामा नाम था और वे उनको बड़े ही प्यारे थे । जब ‘अश्वत्थामा मारा गया’ यह आवाज द्रोणाचार्य के कानों में पहुँची तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि “कौन अश्वत्थामा मारा गया ?” युधिष्ठिर ने कहा—“अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा ।” अर्थात् अश्वत्थामा मनुष्य मारा गया या हाथी । द्रोणाचार्य ‘या हाथी’ (वा कुञ्जरो वा) इस अंश को न सुन सके । राजनीति का पालन करते हुए धर्मराज ने सत्य की रक्षा करना चाहा, पर वह न हो सका, असत्य बोलने का कलंक उनके जीवन पर लग ही गया । अस्तु, पुत्रमरण सुनकर ज्यों ही द्रोणाचार्य मूर्छित से हुए त्यों ही धृष्टद्युम्न ने उनको मस्तक काट लिया । ‘नरो वा कुञ्जरो वा’ यह वाक्य तभी से कहावत के रूप में प्रयुक्त होने लगा ।

चौबीस अवतार

(मूल छप्पय)

जय जय मीन, वराह, कमठ, नरहरि, बलि-बावन ।
परशुराम, रघुवीर, कृष्ण कीरति जगपावन ॥
बुद्ध, कल्कि अरु, व्यास पृथू, हरि, हंस, मन्वंतर ।
यज्ञ, रिषभ, हयग्रीव, ध्रुववरदेन धन्वंतर ॥
बद्रीपति, दत्त, कपिलदेव, सनकादिक करुणा करौ ।
चौबीस रूप लीला रुचिर, श्रीअग्रदास उर पद धरौ ॥५॥

शब्दार्थ—जय=विजय हो, मङ्गल, नमस्कार, विष्णु, विष्णुपार्षदे । पावन=पवित्र, पवित्र करने वाला । कृपा=कृपा, तरस ।

भावार्थ—मङ्गल-मय मीन, बाराह, कच्छप, नरसिंह तथा वामन आदि चौबीस भगवान के अवतारों की जय हो, जय हो, इनका मङ्गल हो, हम इन्हें नमस्कार करते हैं । परशुराम, रघुवीर श्रीराम एवं श्रीकृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है । बुद्ध, कल्कि, व्यास, पृथु, हरि, हंस मन्वन्तर, यज्ञ ऋषभ, ह्यग्रीव, ध्रुव वरदायी, धन्वन्तरि, नर-नारायण, दत्तात्रेय, कपिलदेव तथा सनक-सनन्दन-सनातन सनत्कुमार सभी मुक्तदास पर कृपा करी । चौबीसों अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यन्त सुन्दर हैं । इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्रीअग्रदेवजी महाराज मेरे हृदयमें अपने श्रीचरण स्थापित करें । (अथवा सभी अवतार मुक्त अग्रदास के हृदय में निज पद कमल रखें) ॥

व्याख्या—जय जय मीन—प्रश्न—श्रीगुरुदेव जी ने तो भक्त यश वर्णन की आज्ञा दी थी तो प्रारम्भ में भगवान के चौबीस अवतारों की वन्दना क्यों ?

समाधान—१—श्रीभक्तमाल के मुख्य श्रोता भगवान हैं अतः कथारम्भ के पूर्व श्रोताओं को 'जय जय मीन .....' लिख कर उपस्थित किया ।

२—जिन्हें बुलाना हो उनके प्रेमियों को, उनकी प्रिय वस्तुओं को यदि बुला या रख लिया जाय व उनका गुण गाया जाय तो वे प्रसन्न होकर अवश्य आते हैं और ठहरते हैं । भक्तगण भगवान और उनके यश के प्रेमी होते हैं अतः प्रथम उनके इष्ट स्वरूप चौबीस अवतारों की वन्दना किए । इष्ट का नाम सुनते ही भक्त आ जाते हैं ।

३—भक्तों के भगवान और भगवान के भक्त ही हृदय हैं । यथा—'साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् । मदन्यत् ते न जानन्ति नाऽहं तेभ्योमनागपि॥'(भागवत) चौबीस अवतारों को कहकर श्रीनाभा जी ने मानो भक्तों के हृदय को आकृष्ट किया । अब भक्त विना आए कैसे रह सकते हैं । अतः जय जय मीन ..... प्रथम कहा ।

४—वैष्णव सन्त सेवा के लिये ठाकुर वदुआ रखते हैं । अगर वदुआ रख लिया जाय तो उसे छोड़ कर नहीं जाते, जैसे श्रीहरिराम व्यास जी ने एक प्रेमी सन्त का वदुआ नहीं दिया तो वे गए ही नहीं, अतः श्रीनाभा जी ने भक्तों के सेव्य चौबीस अवतारों को ग्रन्थ में प्रथम स्थान दिया ।

५—भक्तों की कृपा से भगवान में तथा उनके चरित्रों में प्रीति होती है तथा भगवान की कृपा से भक्तों में और उनके चरित्रों में प्रीति होती है । अतः भक्तों की भक्ति तथा उनके चरित्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रथम भगवान के अवतारों की ही वन्दना किये ।

६—ग्रन्थ में श्वपच, वाल्मीकि, कवीर, रैदास आदि के चरित्र लिखे जायेंगे तो यह शङ्का कोई न करे कि निम्न वर्ण में भक्त कैसे हुये । व इन्हें निम्न वर्ण का मानकर इनमें कोई अभाव न करे । अतः यहाँ अवतारों की वन्दना करके यह दिखाया कि जैसे मीन कच्छप बाराहादि निम्न योनियों के रूप में प्रकट होकर के भी भगवान पूज्य हुए उसी प्रकार भक्त कहीं भी प्रकट हो वह पूजनीय हैं । यथा—
"अश्वत्थघात्री तुलसी हरिप्रिया, सत्यां कुभूमावपि पूजिता यथा । एवं सुभक्तावपि निम्नजातिजा देवः

सुपूज्याः किमु मानुषे न हि ।” पुनश्च—“तुलसी पीपर आँवला जो घूरे पर होय । घटती महिमा तासु नहि पूजत है सब कोय ॥” अतः मीन वराह कमठ को प्रथम कहा ।

७—‘भक्तों का यश गावो’—ऐसी गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्रीनाभा जी ने विचार कर निश्चय किया कि—सबसे बड़े भक्त तो भगवान ही हैं, भक्तों के प्रति उनकी अवर्णनीय भक्ति है । भक्तों के लिए ही दस या चौबीस अवतार लेते हैं । यथा—

जाको नाम लेत भव छूटत जनम मरन दुख भार ।

अम्बरीष हित लागि दयानिधि सोइ जनमें दसबार ॥ (विनय)

और— एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् ।

उषित्वाऽऽदिश्य सन्मार्गं पुनर्द्वारवतीमगात् ॥ (भा० १०।८६।५६)

अर्थ—राजन् ! भगवान् अपने भक्तों के भक्त हैं । (सदा भक्तों के लिए ही सभी कार्य करते हैं) वे अपने (राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव) दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रह कर उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश कर पुनः द्वारकापुरी को लौट आए ॥ इन प्रमाणों के अनुसार भगवान को भक्त भक्तिमान सर्वश्रेष्ठ भक्त जान कर प्रथम उनका चरित्र ‘जयं जय मीन’ कहा ।

मत्स्यावतार की कथा—(१) ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले ह्यग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया । ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोक समुद्र में डूब गए । श्रीहरि ने ह्यग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्यावतार ग्रहण किया । द्रविड़ देव के राजपि सत्यव्रत बड़े भगवत् परायण थे । वे केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे । ये ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुये । एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई, उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया । उसने बड़ी करुणा से प्रार्थना की कि—मुझे जलजंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिये । राजा ने उसे जलपात्र में डाल लिया । वह इतनी बड़ी कि कमण्डल में समवाई न रही, तब राजा ने बड़े मटके में रक्खा । दो घड़ी में वह तीन हाथ की हो गई तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया । थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण किया । जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती । तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया । उसने बड़ी करुणा से कहा—राजन् ! आप मुझको इसमें न छोड़े, मेरी रक्षा करें । तब उन्होंने प्रश्न किया कि “मत्स्यरूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं ? आपने एक ही दिन में ४०० कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया । आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान् सर्वान्तर्यामी अविनाशी श्रीहरि हैं । आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है ?” तब भगवान ने कहा—आज से सातवें दिन तीनों लोक प्रलय-कालीन समुद्र में डूब जायेंगे । तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आवेगी । उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म गरीरों को लेकर सप्तर्षियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और वीजों को साथ रख लेना । जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिये समुद्र में विहार करूँगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूँगा । यह कहकर मत्स्य भगवान् अन्तर्ध्यान हो गये ।

प्रलयकाल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था । मत्स्य भगवान प्रकट हुये । उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार चार लाख कोस का था । शरीरमें एक बड़ी भारी सींग भी थी । वह नाव वासुकी नाग से सींग में बाँध दी गई । सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की । भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य, ब्रह्म तत्व उपदेश किया । जो मत्स्य-पुराण में है । ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मार कर श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी । (भा० ८-२४)

(२) समुद्र का एक पुत्र शङ्ख था । इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया, सब लोकपालों के अधिकार छीन लिये । देवता मेरु गिरि की कन्दराओं में जा छिपे, गन्धर्वों के अधीन न हुये । तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मन्त्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं । अतः मैं वेदों का अपहरण करूँगा । ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया । ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रवोधिनी एकादशी को भगवान की शरण गए । भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विन्ध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अञ्जलि में गिरे । मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमण्डल, कूप, सर, सरित आदि अनेक स्थानों में रखते हुये अन्त में उसे समुद्र में डाल दिया । वहाँ भी वह बढ़ कर विशालकाय हो गया । तदन्तर उन्नत मत्स्यरूपधारी भगवान ने शङ्खासुर का वध किया और उसे हाथ में लिये वे बदरीवन में गये । वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुला कर आदेश दिया कि 'जल के भीतर बिखरे हुये वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगा कर शीघ्र ही ले आओ ।' तब तेज और बल से सम्पन्न संमस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेदमन्त्रों का उद्धार किया । जिस वेद के जितने मन्त्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा । ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया । (पद्मपुराण)

(३) दिति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, जम्भु और मय आदि पुत्र हुये मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिये । इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया । फिर तो सारा संसार घर्मशून्य हो गया । ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान मत्स्यरूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुये और मकर दैत्य को यूथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अङ्ग उपाङ्गों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया । (पद्मपुराण)

'मत्स्य' अवतार कृतयुग में आपाढ़ शुक्ल ११ को प्रातःकाल में पुष्प भद्रा में हुआ ॥

पुनश्च—एक वार यह अवतार वैवस्वत मनु के लिए हुआ । यथा—'रूपं स जग्रहे मात्स्यं चाक्षु-षोदधि सम्प्लवे । नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्बैवस्वतं मनुम् ॥ (भा० १।३।१५) अर्थात् चाक्षुष मन्वन्तर के अन्त में समुद्र की बाढ से प्रलय होने पर उन्होंने मत्स्यरूप धारण किया और पृथ्वीमयी त्रीका पर वैवस्वत मनु को चढ़ा कर उनकी रक्षा की ॥

प्रलयं पयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा ।

दितिजमकथयद् यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुं जिहामीनं नतोऽस्मि ॥

अर्थ—प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गये थे । उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी । उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था । भगवान ने

उसे मार कर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ (भा०)

श्रीवाराह अवतार—ब्रह्मा से सृष्टिक्रम प्रारम्भ करने की आज्ञा पाये हुये स्वायम्भुव मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एकार्णव में डूबी हुई देख कर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने लिये पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करे जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूँ। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़ कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाय, वे सर्वशक्तिमान श्रीहरि की शरण गये। उसी समय विचारमग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ प्रमाण एक वराह बाहर निकल पड़ा और क्षण भरमें पर्वताकार विशालरूप हो गजेन्द्र सरीखा गर्जन करने लगा। शूकररूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उड़े। उनका शरीर बड़ा कठोर था त्वचा पर कड़े-कड़े बाल थे, सफेद दाढ़ें थीं, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थीं। फिर अपने वज्रमय पर्वत समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बाणों के समान पंने खुरो से जल को चीरते हुये वे जल के पार पहुँचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को उन्होंने वहाँ देखा जिसे कल्पांत में शयन करने के लिये उद्यत श्रीहरि ने अपने ही उदर में लीन कर लिया था। पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर बाहर आये। जलसे बाहर निकलते समय उनके मार्गमें विघ्न डालने के लिये महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे लीला ही से मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किये, जल से बाहर निकले हुये तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मादिक को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। वे सब हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे। (भा० ३।१३।१४-३३) प्रलयावस्था में यज्ञ सामग्री भगवान के श्रीअङ्ग में लीन हो गई थी। सृष्टिकाल में यज्ञ वाराह मूर्ति भगवान ने यज्ञ विस्तार हेतु अपने श्रीअङ्गसे वही सब यज्ञोपकरण प्रकट कर दिये। वराहावतार भी सतयुग में ही भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मध्याह्न काल में हरिद्वार में हुआ था।

जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः ।

यद्रोम गर्तेषु निलित्युरध्वरास्तस्मै नमः कारण सूकराय ते ॥ (भा०)

अर्थ—भगवान अजित ! आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते ! आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में सम्पूर्ण यज्ञलीन हैं। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिये ही यह सूकररूप धारण किया है। आपको नमस्कार है ॥

कनक (कच्छप) अवतार—जब दैत्यों के तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रों के प्रहारसे देवता अमर होकर भी संग्राम में मरने लगे और प्राणों से वियोग हो जाने से फिर पृथ्वी से न उठ सके। जब दुर्वासाजी के शाप से इन्द्र सहित तीनों लोक श्री रहित हो गये। (यह कथा पूर्व कवित्त ५ की व्याख्या में लिखी जा चुकी है) तब इन्द्र!दि ब्रह्मा जी की शरण में गये। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ सन्धि करके मिल-जुलकर क्षीर सिन्धु को मथने का उपाय करो। मन्दराचल को मयानी और वासु की नाग को नेती बनाओ। मन्थन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय न करना, और अनेक रत्न निकलेंगे।

उनका लोभ न करना । अन्त में अमृत निकलेगा वह युक्ति से मैं तुम लोगों को पिला दूंगा । देवताओं ने जाकर दैत्यराज वलिमहाराज से सन्धि कर ली । अब देवता और दैत्य मन्दराचल को उखाड़ कर ले चले परन्तु थक गये, तब भगवान प्रगट होकर उसे उठाकर गरुड पर रखकर सिन्धु तट पर पहुँचे । वामुकी अमृत के लोभ से नेती बने । जब समुद्र मन्थन होने लगा तब बड़े-बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मन्दराचल समुद्र में डूबने लगा । इस प्रकार अपना संव करा कराया मिट्टी में मिलते देख कर उन सर्वों का मन टूट गया । उस समय भगवान ने यह देख कर कि यह सब विघ्नराज (गणेशजी) की करतूत है, उन्होंने हँस कर कहा— 'सर्व'कार्यों के प्रारम्भ में गणेशजी की पूजा करनी चाहिये । सो तो हम लोगो ने विल्कुल भुला दिया । बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दीखता । अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिये । लीलामय भगवान की लीला है । वे स्वयं सर्व समर्थ हैं । परन्तु कार्यारम्भ में गणेश की अग्रपूजा की मर्यादा जो बाँध रखी है । उसका पालन करने के लिये जब देवताओ और दैत्यो को यह परामर्श दिये तो सभी लोग उधर श्रीगणेशजी की पूजा में लगे, इधर भगवान ने तुरन्त अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी एक लाख योजन वाली पीठ पर मन्दराचल को ऊपर उठा लिया । तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे । भगवान कच्छप को पीठ पर मन्दराचलका धूमना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ को खुजला रहा हो ।

भगवान कच्छप रूप से मन्दराचल को धारण किये हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ मथ रहे थे । एक तीसरा रूप भी धारण करके मन्दराचल को अपने हाथों से दबाये दये थे कि कहीं उछल न जाय । मथते-मथते बहुत देर हो गई; परन्तु अमृत न निकला । अब भगवान ने सहजबाहु हाकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरम्भ किया । उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण गोभा थी । ब्रह्मा, शिव, मन-कादि, जय जय कार करते हुए आकाश मण्डल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे । उन लोगों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान का जय जय कार कर रहा था । समुद्र से सर्व प्रथम 'हलाहल विष' प्रगट हुआ उससे त्रैलोक्य जलने लगा तो वह देवाधिदेव महादेव को भेट किया गया । फिर और भी रत्न निकले । उनमें से 'कामधेनु' को ऋषियों ने स्वीकार किया । 'उच्चैःश्रवा' नामक अति सुन्दर वलिष्ठ अश्व को दैत्यो ने लिया । बाद में 'ऐरावत' नामक महान् हाथी निकला वह देवताओ के राजा इन्द्र को मिला । 'कौस्तुभ मणि' के प्रति सभी लालायित थे उसे भगवान ने अपने कण्ठ में धारण कर लिया । 'कल्प वृक्ष' बिना किसी की अपेक्षा किये स्वर्ग में चला गया । 'अप्सरारये' भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गई । 'भगवती लक्ष्मी' ने अपनी ओरसे उदासीन रहने पर भी सर्व गुणसम्पन्न भगवान विष्णु को वरण किया । 'वारुणी देवी' को दैत्यो ने बड़े चाव से लिया । 'धनुष' तो किसी से उठा ही नहीं । तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया । 'चन्द्रमा' को अनन्त आकाश विचरने के लिये दिया गया । 'दिव्य शंख' को भगवान ने स्वीकार किया । अन्त में 'अमृत कलश' हाथ में लिये हुये प्रगट हुये वन्वन्तरि जी महाराज । दैत्यो ने उनसे अमृत-कलश छीन लिया, देवता उदास हो गये । तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यो को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओ को पिला दिया । देवताओकी पंक्तिमें सूर्य और चन्द्रमार्के बीचमें एक राहु नामक दैत्य वेप वदल कर आ बैठा था । उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चन्द्रमा और सूर्य ने वतला दिया और तुरन्त ही भगवान के चक्र ने उसका सिर घड़ से अलग कर दिया । परन्तु कुछ अमृत उसे मिल चुका था अतः सिर कटने पर भी मरा नहीं । इसलिये उसे ग्रहोमे स्थान दिया गया । राहु अब भी सूर्य चन्द्रमासे वदला लेनेके लिये उनके पर्व अमावस्या

और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है। जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था। भगवान का आश्रय था ही। अतः अवकी वार संग्राममें विजय देवताओं की हुई। बोलिये कच्छप भगवान की जय ॥

पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान्निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः ।

यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद् वेत्तानिभेनाम्भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति ॥

अर्थ—जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मन्दराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मन्दराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गये और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फल स्वरूप ज्वार-भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता-उतरता है उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभाव शाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे ॥ (भगवत्) ॥

श्री चृषिह-अवतार—जब वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमती, उसका भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार बड़ा दुःखी था। दैत्येन्द्र हिरण्य कशिपु ने सबको समझा बुझा कर शान्त किया, परन्तु स्वयं शान्त नहीं हुआ। हृदय में प्रतिगोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाय कि त्रिलोकीका राज्य निष्कण्टक हो जाय और हम अमर हो जायें। निश्चय कर लेने पर हिरण्य कशिपु ने मन्दराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देव लोक भी तप्त हो गये। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्माजी ने जाकर उससे अमरत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर माँगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके बनाये हुये किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में, रात में, आप के बनाये हुये प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव के अस्त्र-शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एकछत्र सम्राट् बनूँ। इन्द्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आप की महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगियों, योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिये। ब्रह्माजी ने 'एवमस्तु' कह कर उस के माँगे वर उसको दिये वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा को भी ठग लिया। उनके न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमरत्व का वरदान ले ही लिया। यह जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है।

चृष्टांत चालाक नियाँ का—मुसलमानों का रोजा का त्यौहार चल रहा था। वे इस त्यौहार में जल नहीं पीते। फल स्वरूप संध्या होते-होते उनके मुख मुरझा जाते हैं। परन्तु एक मुसलमान बड़ा ही प्रसन्न रहता था। लोगों ने जब उससे उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने कहा मैं पानी पी लेता हूँ परन्तु ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानते। बात यह थी कि वह स्नान करते समय डुबकी लगाता तो डूबे-डूबे ही जल पी लेता था। भगवान की लीला एक दिन ज्यों ही उसने जल

पीने के लिये मुँह खोला तो छोटी सी शृंगी मछली गले में जाकर फँस गई। खुदा की कौन कहे, सब लोग जान गये। वैसे ही हिरण्यकशिपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बन्द ही कर लिया था किन्तु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया।

वर प्राप्त कर उसने सम्पूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों, तथा देवता, असुर नर गन्धर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा सम्पूर्ण जीवों के स्वामियों को जोतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित् असुर ने अपने पराक्रम से सम्पूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिये, स्वयं इन्द्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आज-कल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत यज्ञ, स्वाध्याय और दानादि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबों को मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म-धर्म, और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया। परन्तु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था वहाँ हिरण्यकशिपु के पुत्रों में प्रह्लादजी जन्म से ही भगवद् भक्त थे। पाँच वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवद्भक्ति का पाठ सुना रहे थे। अपने शत्रु विष्णु का इसे भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रगट हुआ है अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुये। तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिन्ता हुई। उसने उन्हें बड़े-बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया। विष्णुधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रह्लाद को खाले। पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया। शत्रासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया। दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया, इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के किये। पर उनका बाल भी बाँका नहीं हुआ गुरु पुत्रों की सलाह से वे वरुण-पाश से बांध कर रक्खे जाने लगे कि कहीं भाग न जायँ और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रह्लाद जी ने समयवस्क असुर बालकों को भगवद्भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवन्निष्ठ हो गये। यह देख कर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकशिपु से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर-थर कापने लगा और उसने प्रह्लादजी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डाटा, झिड़का और पूछा कि, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है?

प्रह्लादजी ने उसे सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् के स्वरूप का उपदेश दिया वह क्रोध से भरकर बोला—‘देखूँ वह तेरा जगदीश्वर कहां है? अच्छा, क्या—कहा,—वह सर्वत्र है तो इस खम्भे में क्यों नहीं दीखता। अच्छा, तुझे इस खम्भे में भी दीखता है। मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ, तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है? वे मेरे सामने आते तो सही। इत्यादि, कहते-कहते जब वह क्रोध को संभाल न सका तब सिंहासन पर से खड़ग लिये कूद पड़ा और प्रह्लादजी के यह कहते ही कि हाँ वह खम्भे में भी हैं उसने बड़े जोर से खम्भे को एक घूसा मारा। उसी समय खम्भे से बड़ा भारी गद्द हुआ। घूसा मार कर वह प्रह्लादजी को मारने के लिये झपटा था परन्तु उस अपूर्व घोर गद्द को सुनकर वह घबड़ा कर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन? इतने में उसने खम्भे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा वह सोचने लगा—अहो, यह न तो मनुष्य है न सिंह। फिर यह नृसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस चूबेड-बुन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नृसिंह भगवान् खड़े हो गए।

श्रीनृसिंह भगवान के उस समय के विकराल स्वरूप का वर्णन श्रीमद्भागवत में इस प्रकार है—
“तपाए हुए सोने के समान पीली आँखें, दाढ़ें बड़ी पैनी, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के

समान तीखी जीभ, टेढ़ी भीहें, कान-निश्चल एव ऊपर को उठे हुए, फूली हुई नासिका और पर्वत-कन्दरा के समान खुला हुआ मुँह, बड़े-ही भयंकर फटे हुए जबड़े, स्वर्ग का स्पर्श करने वाला शरीर, नाटी मोटी गरदन, छाती, चौड़ी, कमर बहुत पतली, सारे शरीर पर चन्द्र-समान चमकीले रोये, चारों ओर सैकड़ों भुजाएँ फैली हुई थी। जिनके बड़े-बड़े नख आयुध का काम देते थे।” भगवान उससे बड़ी देर तक खेल-वाड़ करते रहे अन्त में संध्या-समय उन्होंने बड़े उच्चस्वर से प्रचण्ड भयंकर अट्टहास किया जिससे आँखें बन्द हो गईं। उसी समय झपटकर भगवानने उसे पकड़ कर राजसभा द्वार की झ्योड़ी पर ले जाकर अपनी जंघायों पर गिरा कर अपने नखों से उसके पेट को चीर कर उसकी आँतें गले में डाल लीं। उस समय उनकी शोभा हाथी को मार कर गले में आँतों की माला पहने हुये मृगराज की सी थी। ‘असृग्लवाक्तारुण-केसरान्नो यथान्न माली द्विपहत्यया हरिः। (भा० ७।८।३०) (विशेष देखिए श्रीप्रह्लाद जी के प्रसङ्ग में) नृसिंहावतार मुल्तान में वैशाख शुक्ल १४ मध्याह्नकाल में हुआ। यह अवतार सत्ययुग त्रेता की सन्धि में हुआ था।

वागीशा यस्य वदने, लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि।

यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे ॥ (श्रीधर स्वामी)

श्रीवामनावतार की कथा—भगवान की कृपा से देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इन्द्र का अभिषेक हुआ। परन्तु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गये। विषय परायण हो गये। उधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य जी के साथ-साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यन्त प्रसन्न हुये और दैत्यराज वलि से उन्होंने विश्वजित् यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रगट होकर रथ घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शख और प्रह्लाद जी ने एक दिव्य पुष्प माला दी। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देव गुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इन्द्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। विश्व-विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने वलि से सौ अश्वमेध यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। (भा०)

अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्यादि छिन जानेसे माता अदिति बहुत दुःखी हुई अपने पति कश्यपजी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि—ब्राह्मण और ईश्वर वलि के अनुकूल हैं। इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंशरूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सन्तान की रक्षा करूँगा। फिर तो भाद्र पद शुक्ल-१२ के मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते-देखते उसी शरीर से वामन (वौना) ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल ले ॥ भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देख कर महर्षियों को बड़ा आनन्द हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाये। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्णमृग चर्म, वन के स्वामी चन्द्रमा ने दण्ड, माता अदिति ने कौपीन और उत्तरीयवस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमण्डलु, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात् जगन्माता

अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने मुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से सम्पन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तब उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की।

यात्रा के प्रसंग में एक बड़ी ही मधुर कथा आती है—श्रीवामन भगवान जब बलि के यहाँ जा रहे थे तो मार्ग में एक गहरी नदी पड़ी और आप ठहरे वाहन अंगुल गात। उस पर भी हाथ में छतरो, लोटा, सोटा, लंगोटा,। मुंजी, मेखला, कीपीन-कमण्डलु। सम्हाल नहीं पाते थे एक सँभालते तो दूसरा गिरने लगता। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। नहीं तो भला जिनके रोम-रोम में कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड है, उनके लिए कीपीन-कमण्डलु का क्या भार। नदी पार करना है। एक दो कदम भीतर जाते फिर वाहर निकल आते। देर तक यह भीतर वाहर जाने-आने की लीला हुई। उस पार भजन में प्रवृत्त एक ब्राह्मण का ध्यान बरबस इधर आकृष्ट हुआ। तो वे वामन ब्रह्मचारी जी के पास आकर पूछे तो इन्होंने बलि की यज्ञशाला में जाकर दान दक्षिणा लेने की बात बताई। ब्राह्मण ने देखा ब्रह्मचारी है बड़ा तेजस्वी, बलि जी हैं बड़े उदार, दक्षिणा मोटी मिलेगी। अतः ब्राह्मण ने आधी दक्षिणा पर पार करने का ठेका किया। वामन जी ने स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण ने वामन भगवान को कन्धे पर चढ़ा लिया। प्रभु का मृदुल संस्पर्श होते ही ब्राह्मण को अभूतपूर्व सुख मिला। दर्शन से मन मोहित था ही, स्पर्श ने और भी अधिक मोहिनी डाल दी।

भगवान के अचिन्त्यानन्त सौन्दर्य-माधुर्य, सौकुमार्य, संभाषण सस्पर्श आदि के द्वारा अपहृत चित्त ब्राह्मण की दृष्टि जब भगवान के श्रीचरण-कमल-तल पर गई तो देखा—रेख कुलिश ध्वज अंकुश सौ हैं। विद्वान ब्राह्मण को समझते देर नहीं लगी। तुरन्त जान गए कि यह साधारण भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं, ये तो स्वयं भगवान हैं। फिर क्या था। मन झूम उठा, परम परमानन्द के हिडोले में। जब बीच धारा में पहुँचे तो बोले—मैंने आपको पहचान लिया, आप तो भगवान हैं। अब आपको मैं तभी छोड़ूँगा जब आप मुझे भवसागर से पार करने का वचन दे देंगे। प्रभु ने बात वनाई, पंडित जी! आप यह क्या कह रहे हैं। मैं तो पिता श्रीकश्यप जी, माता श्रीअदिति जी का पुत्र हूँ। भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। परन्तु ब्राह्मण ने एक न मानी। वह तो जान चुका था, पहचान चुका था। अतः विवश होकर प्रभु ने उन्हें निजस्वरूप का दर्शन करा कर जीवनन्मुक्त कर दिया। फिर जब नदी पार हुये तो बोले—हमारे आपके बीच जो तय हुआ है सो, उसके लिए आप भी हमारे साथ-साथ चलिए। ब्राह्मण ने कहा—प्रभो! वह तो अनजाने की बात थी। ‘अब कुछ नाथ न चाहिये मोरे।’ भगवान हँसते हुये चल दिये।

राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तरतट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दण्ड और जल से भरा कमण्डलु लिये वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वे कमरमें मूँज की मेखला और गलेमें यज्ञोपवीत धारण किये हुये थे। बगल में भृगुचर्म और सिर पर थी जटा। राजा बलिने स्वागत वाणी से उनका अभिनन्दन किया और चरणों को पखार कर चरणतीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर वदुरूप धारी भगवान से बोले—ब्राह्मण कुमार! ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं, अवश्य ही वह सब आप मुझसे माँग लीजिये। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनन्दन किया और कहा—राजन्! आपने जो कुछ कहा, वह धर्ममय होने के साथ-साथ आपकी कुल परम्परा के अनुरूप है।

यह कह कर फिर वलि के पूर्वजों का यशोगान कियो। वलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रह्लाद की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा किये और बोले—मैं केवल अपने डग से तीन डग पृथ्वी चाहता हूँ। वलि जी हँस गये, बोले—‘यथा दरिद्र विबुधतः पाई । बहु सस्पति मांगत सकुचाई।’ वही हाल आपका है। भगवान ने कहा—‘नहीं, कम माँगने में दरिद्रता हेतु नही है। सैंतीस हेतु है। यथा—

गो धन गज धन बाजि धन, और रतन धन खान ।

जब आवै सन्तोष धन, सब धन धूरि समान ॥

वलि ने कहा—अच्छा, तीन ही पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से लीजिये। देखिये एक-एक योजन के इनके पाँव हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं, बोले नहीं—‘मुझे तो अपने ही पाँव से नाप कर लेने हैं। क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिये जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही सन्तोष कर लेता है उसके तेज की वृद्धि होती है। नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी कि ये वदुरूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, ये सब छीनने के लिये आये हैं। अपनी जीविका छिनती देख असत्य बोल कर उसकी रक्षा करना निन्दनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोलना, देने को कह कर फिर नकार जाना स्वीकार न किया। तब शुक्राचार्य जी ने राजा को ऐश्वर्य भ्रष्ट होने का शाप तक दे दिया। तो भी महात्मा वलि अपने वचन से नहीं डिगे। नही डिगने के तीन हेतु—१—प्रतिज्ञा कर चुके हैं, सोचे कि—‘सुकृत जाइ जौ पन परिहरऊँ।’ २—जब ये मेरा सब लेने के लिए आये हैं तो मैं नही भी दूँगा तो मुझे थप्पड़ मार कर ले लेंगे, जैसे मेरे पूर्वजों से ले लिया करते थे। तो फिर मैं राजी-खुशी से दान ही क्यों न कर दूँ। ३—गुरु जी ने ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने का शाप दे दिया है तो मुझे किसी न किसी प्रकार से ऐश्वर्य रहित होना ही है तो मैं दान ही क्यों न कर दूँ। अतः वलि जी अपने निश्चय से हटे नही और हाथ में जल लेकर तीन पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया।

संकल्प होते ही वामन रूप बढ़ते-बढ़ते इतना बड़ा कि भगवानकी इन्द्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में यह सारा ब्रह्माण्ड देख कर सब दैत्य भय-भीत हो गये। उन्होंने एक डग से वलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशायें घेर लीं। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिये वलि की कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महर्लोक, जून लोक और तप लोक से भी ऊपर सत्य लोक में पहुँच गया। श्रीब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुये चरण का अर्घ्यपाद्य से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमण्डलु का वही जल विश्वरूप भगवान के पद-प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गङ्गा जी के रूप में परिणत हो गया।

वलि के सेनापतियों ने, यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का वैरी है जो अपने को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेगे नहीं, वामन भगवान पर अस्त्र चलाया, पर भगवत्पार्षदों ने उन्हें खदेड़ा। वलिने दैत्यों को समझा-बुझा-कर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुणपाश से वलिको बाँध दिया। तत्पश्चात् भगवान वलि से बोले—‘दो पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोकों को नाप लिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तुम नरक भोगोगे।.....’ इत्यादि रीति से वामनजी ने बहुत तिरस्कार

किया परन्तु राजा बलि धैर्य से विचलित न हुए। उन्होंने बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया, प्रभो ! मैं आप से एक बात पूछता हूँ। धन बड़ा है कि धनी ? भगवान ने कहा—बूँक धन धनी के अधीन रहता है इसलिये धनी धन से बड़ा होता है। बलिजी ने कहा—प्रभो ! आपने मेरा धन तो दो पग में नाप लिया है। रही एक पग की बात, सो वह पग आप मेरे सिर पर धर दीजिये। यद्यपि हूँ तो मैं दो पग से भी अधिक, परन्तु एक ही पग में मैं आपके चरणों में आत्म समर्पण करता हूँ। भगवान् बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्माजी से बोले—मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह-तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बाँध लिया, भाई बन्धु छोड़ कर चले गए, इतनी यातनाएँ इसे भोगनी पड़ी—यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया, परन्तु इस दृढव्रती ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छलभरी बातें की, मनु में छल रख कर धर्मोपदेश किया, परन्तु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा ! ... फिर राजा बलि को सुतल्लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गये। इस तरह बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इन्द्र को देकर अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेन्द्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। कश्यप और अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा सम्पूर्ण प्राणियों के अम्युदय के लिए समस्त लोकों के स्वामी के पद पर वामनजी का अभिषेक कर दिया गया। (भागवत्)

छलयसिविक्रमणे बलिमद्भुत वामन । पद नख नीरजनित जन पावन ॥

केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे ॥ (गी० गो०)

श्रीपरशुरामावतार—(वाल्मीकि रामायण के अनुसार) साक्षात् ब्रह्माजी के पुत्र राजा कुश के चार पुत्रों में से कुश-नाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुश-नाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिसके फलस्वरूप गाधि नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधि के एक कन्या सत्यवती नामकी थी जो महर्षि ऋचीकको व्याही गयी थी। एक बार सत्यवती और सत्यवतीकी माताने श्रीऋचीकजी के पास पुत्र कामनासे जाकर उसके लिए प्रार्थना की। ऋचीकने दो चर सत्यवतीको दिए और वता दिया कि यह तुम्हारे लिये है और यह तुम्हारी माँ के लिए है इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कह कर वे स्नानको चले गए। उपशोग करने के समय माता ने कहा—बेटी! सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नीके भाई के गुणों में किसीकी भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चर मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्रको तो सम्पूर्ण भूमण्डलका पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर्य तथा सम्पत्ति आदिसे लेना-देना ही क्या है ? ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चर माताको दे दिया। जब ऋषिको यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने अपनी पत्नीसे कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा किन्तु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजागाधि की स्त्रीने जो चर खाया उसके प्रभाव से विश्वामित्रजी हुए जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए और श्री ऋचीकजी के पुत्र योगमदग्नि जो तो परम ज्ञान्त, दान्त ब्रह्मर्षि हुए परन्तु यमदग्नि पुत्र परशुगम बड़े ही घोर योद्धा हुए।

श्रीपरशुरामजी की सात पितृ भक्ति—एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुकाजी को नदीसे जल लानेको भेजा। वहाँ गन्धर्व गन्धर्विणी बिहार कर रहे थे। ये जल लेने गयीं

तो उनका विहार देखने लगीं। इसमें उन्हें लौटने में देर हुई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझ कर कि स्त्री को पर-पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर (एक-एक करके) आज्ञा दी कि माता को मार डालो। परन्तु मरु-स्नेह वश सातों पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया। तब आठवें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध करो। इन्होंने तुरन्त सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाई और माता जी उठें और इन्हें यह भी न मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श न हो। युद्ध में कोई मेरी बराबरी न कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूँ। महा-तपस्वी यमदग्नि ने इन्हें वे सब वर दिये।

माहिष्मती नगर का राजा सहस्रार्जुन भगवान् दत्तात्रेयजी से, युद्ध में कोई सामना न कर सके, युद्ध के समय हजार भुजायें प्राप्त हो जायें सर्वत्र अव्याहत गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त होकर वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष, और ऋषि सभी को कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से, अपने बल के घमण्ड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रगट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ कर कहा—वीरवर ! बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूँ। उसने कहा—यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो, जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ। फिर मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँगा। तब समुद्र ने कहा—महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं। तुम वहीं जाओ। यह सुनकर राजाने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौहिणी सेना सहित राजा सहस्रार्जुन श्रीजमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुँचे।

ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आया ? यह मालूम होने पर कि यह सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गऊ मांगी, न देने पर जवर्दस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिये। उस समय परशुरामजी घर पर नहीं थे। घर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुये पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने का संकल्प किया। कहते हैं कि विलाप में माता ने २१ बार छाती पीटी थी अतः इन्होंने इक्कीस बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया। श्रीपरशुरामजी ने माता को ढाढ़स दे तुरन्त सहस्र-बाहु से युद्ध किया और उसकी भुजाओं को छिन्न-भिन्न कर उसका सिर काट डाला। इतने पर भी उनका क्रोध शान्त नहीं हुआ। सहस्रार्जुन को मारने के वाद उसके वंश (हैहयवंश) का सफाया किया। पुनः पृथ्वी को क्षत्रियों से सूनी कर दी। उसका राज्य ब्राह्मणों को सौंप दिए। परन्तु कुछ काल बाद वंचे वचाये क्षत्रिय जब पुनः वृद्धि को प्राप्त हुए तो वे ब्राह्मणों को निमन्त्रण खिला-खिलाकर, उन्हें फुसला-फुसलाकर पुनः राज्य ले लिए।

परशुराम जी ने पुनः-पुनः संहार किया। इस प्रकार इक्कीस बार क्षत्रियों का संहार कर राज्य ब्राह्मणों को दिए और हर बार क्षत्रिय सहज ही उनसे राज्य ले लेते। तब परशुरामजी ने नाराज होकर ब्राह्मणों को शाय दे दिया कि 'तुम लोग राज्य पाकर, भिक्षु का जीवन ही पसन्द करते हो तो सदा भिक्षु ही बने रहोगे।' इक्कीसवीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुरामजी ने अश्वमेधयज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यपजी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित न हो जाय इस अभिप्राय से कश्यपजी ने उनसे कहा अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ।

चूँकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कह कर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर ही चले गए । समुद्र ने अपने अन्तर्गत स्थित महेन्द्राचल पर इनको स्थान दिया । परशुरामजी भगवान के आवेशावतार हैं । जब श्रीरामावतार हो गया । तब इनके अवतार कार्य की समाप्ति हो गई । मिथिला पुरी में श्रीराम जी द्वारा शंभु धनु भङ्ग सुन कर आकाश मार्ग से आये और आकर प्रथम तो धनुष तोड़ने वाले को 'बहुत भांति तिन्ह आख देखाये ।' परन्तु अन्तमें श्रीराम तत्व को जान कर अपना वैष्णव धनुष भी श्रीराम को सौंप कर, पुनः पुनः प्रणाम करके तपस्या करने के लिये महेन्द्राचल पर चले गये । यथा—

राम रमापति कर धनु लेहू । खँचहु मिटै मोर सन्देहू ॥
देत चाप आपुहिं चलि गयऊ । परसुराम मन विसमय भयऊ ॥

जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात ।
जोरि पानि बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात ॥

जय रघुवंश वनज वन भानू । गहन दनुज कुल दहन कृसानू ॥
जय सुर विप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्रमहारी ॥
कहि जय जय जय रघुकुल केतू । भृगुपति गये वनहिं तप हेतू ॥

श्रीपरशुराम जी का अवतार वैशाख शुक्ल ३ मध्याह्न काल में यमुनियाँ (विहार) ग्राम में हुआ था । महाभारत के अनुसार श्रीब्रह्मा, भृगु, च्यवन, औरव, ऋचीक, जमदग्नि के पुत्र श्रीपरशुराम जी थे ।

क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम् ।
स्नपयसि पयसि शसित भवतापम् ।
केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे ॥ (गी० गो०)

श्रीरामावतार—

जब जब होइ धरम कै हानी । वाढ़े असुर अधम अभिमानी ।
करहिं अनोति जाइ नहिं धरनी । सीदहिं विप्रधेनु सुरधरनी ॥
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहिं कृपा निधि सज्जन पीरा ॥
असुरभारि थापहिं सुरन्ह, राखहिं निज श्रुति सेतु ।
जग विस्तारहिं विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥

तथा—'तुम सारिखे संत प्रिय मोरे । घरों देह नहिं आन निहोरे ।'

अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुण, करुणावरुणालय भक्तवत्सल भगवान श्रीरामचन्द्र जी चार रूप धारण करके श्रीअयोध्याधिपति चक्रवर्ती महाराजाधिराज, श्रीदशरथ जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुये । महारानी श्रीकौसल्या जी की कुक्षि से श्रीराम, श्रीकैकयी जी की कुक्षि से श्रीभरत, श्रीसुमित्रा जी की कुक्षि से श्रीलक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट होकर—

बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा । अति अनन्द दासन्ह कहै दीन्हा ।
परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिउ सुकुमारों ॥

यथा— कबहूँ ससि मांगत आरि करै, कबहूँ प्रतिबिम्ब निहारि डरै ।
कबहूँ कर ताल बजाइ कै नाचत मातु सबै मन मोद भरै ॥
कबहूँ रिसिआइ कहै हठि कै, पुनि लेत सोई, जेहि लागि अरै ।
अवधेस के बालक चारि सदा, तुलसी मन मन्दिर में बिहरै ॥ (कवितावली)

यथा समय जात कर्म, नाम करण, चूड़ा करण, यज्ञोपवीतादि संस्कार सानन्द सम्पन्न हुये । पश्चात्—गुरु गृह पढ़न गये रघुराई । अल्प काल विद्या सब आई ॥ इस प्रकार विविध विनोद करते हुये श्रीराम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और “जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि कृपा निधि सोइ संजोगा । ..... ॥ आयसु मांगि करहि पुर काजा । देखि चरित हरषहि मन राजा ॥” इसी हर्षोल्लास के बीच श्रीविश्वामित्र जी आते हैं और श्रीदशरथ जी महाराज से अपने यज्ञरक्षणार्थ श्रीराम जी एवं श्रीलक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं । यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़ुका, मारीच, सुबाहु आदि असंख्यों राक्षसों का सहज ही श्रीराम और लक्ष्मणने वध कर डाला । यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ । फिर श्रीविश्वामित्रजीके साथ जनकपुर में श्रीसीताजीका स्वयंवर देखनेके निमित्त जाकर, विशाल शम्भु-धनु, जिसे त्रैलोक्य के भटमानी वीर डिंगा भी न सके थे, उसे श्रीराम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है परिणाम स्वरूप—‘महि पाताल नाक जस व्यापा । राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥ धनु भङ्गोपरान्त श्रीपरशुराम जी का आगमन हुआ, जो प्रारम्भ में तो निश्चय ही रङ्ग में भङ्ग सा प्रतीत हुआ परन्तु परिणाम महामङ्गलकारी रहा । श्रीरामके अचिन्त्यानन्त ऐश्वर्य को जान कर परशुराम जी—‘कहि जय जय जय रघुकुल केतु भृगुपति गये वनहि तब हेतु ।’ पश्चात् यह शुभ समाचार श्रीअयोध्या भेजा गया और श्रीदशरथ जी आये तो वाराणसी लेकर श्रीराम के व्याह के लिए, परन्तु व्याह हो गया चारों राजकुमारों का । कुछ काल मिथिलापुरवासियों को आनन्द देकर—‘शाइन्ह सहित बिआहि घर आये रघुकुल चन्द ।’ श्रीअयोध्या के आनन्द का ठिकाना नहीं है । यथा—

दोहा— मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भाँति ।
उमगी अवध अनन्द भरि, अधिक अधिक अधिकाँति ॥

विवाह के बारह वर्ष बाद तेरहवें वर्ष के प्रवेश में, श्रीदशरथ जी महाराज, उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा । तदनन्तर श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारियाँ देख कर रानी कैंकेयी ने जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था । देव माया से मोहित होकर, मथुरा से उकसाई जाकर, राजा से यह वर मांगा कि श्रीराम का निवासन (वनवास) और भरत का राज्याभिषेक हो । कैंकेयी का प्रिय करने के लिये, पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्रीराम वन को चले । विदेह वंश वैजयन्ती, मिथिलेश राजनन्दिनी श्रीराम प्रिया श्रीजानकी जी एवं श्रीसुमित्रानन्दन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभुके साथ चल दिये । उस समय पिता श्रीदशरथ जी ने अपना सारथि भेज कर एवं पुरवासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया । फिर शृङ्गवेरपुर में गङ्गा तट पर अपने प्रिय सखा निषादराज गुह के पास पहुँच

कर धर्मात्मा श्रीराम ने सारथि (सुमन्त जी) को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निपादराज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ श्रीराम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके, एक वन से दूसरे वन की गये। महर्षि भरद्वाज जी का दर्शन कर गुह को वापिस कर महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किये और उनकी आज्ञा से, चित्रकूट पहुँच कर वहाँ वे तीनों देवता और गन्धर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाये करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानन्द रहने लगे।

पुत्रशोक में श्रीदशरथजी के स्वर्गगमन के पश्चात् श्रीवशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिये नियुक्त किये जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके, पूज्य श्रीराम को प्रसन्न करने के लिये वन को ही प्रस्थान किया और वहाँ पहुँच कर ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम से यों प्रार्थना किये—धर्मज्ञ ! आप ही राजा हो। परन्तु महान् यशस्वी श्रीराम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुये राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिये न्यास (चिह्न) रूप में अपनी खंडाऊँ भरत को देकर उन्हें वार-वार आग्रह करके लौटा दिया। श्रीभरत ने श्रीराम के चरणों का स्पर्श किया और श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुये वे नन्दिग्राम में रहकर राज्य कार्य सँभालने लगे। श्रीभरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा श्रीराम ने, वहाँ पर नागरिकों का पुनः आना-जाना देखकर उनसे वचन के लिये दण्डकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुँचने पर महावीर श्रीराम ने विराध नामक राक्षस को मार कर, श्रीशरभङ्ग सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि मुनियों का दर्शन किया। श्रीरामने दण्डकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया। और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की।

इसके पश्चात् वहाँ ही रहते हुए श्रीराम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान कटा कर कुरूप कर दिया। पश्चात् सूपनखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खर, दूषण, त्रिशिरादि चौदह हजार राक्षसों को श्रीराम ने युद्ध में मार डाला। तदनन्तर राक्षसेन्द्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्रीजानकीजी का अपहरण कर लिया और श्रीजानकीजीको लेकर जाते समय मार्गमें विघ्न डालनेके कारण श्रीजटायुजी को आहत कर दिया। पितृवत् पूज्य जटायु के द्वारा ही श्रीरामजी को श्रीजानकी जी का पता मिला तब वे अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्रीजटायुजी का अग्नि सस्कार कर वन में श्रीसीताजी को ढूँढते हुए उन्होंने कवच नामक राक्षस को देखा। तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान किया। कवच के द्वारा संकेत पाकर श्रीराम परम भागवती शबरी जी के यहाँ गये। उसने उनका पूजन किया। श्रीराम ने शबरी का मातृवत् सम्मान किया। उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेतानुसार श्रीहनुमानजी से मिलकर सुग्रीवजी से मित्रता किये और सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में बानी को मारकर उसके राज्य पर श्रीराम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया।

तब उन वानर राज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्रीजानकी जी का पता लगाने के लिये भेजा। सम्पाति नामक गृध्र के पता बताने पर महाबलवान श्रीहनुमानजी सौ गोजन विस्तार वाले क्षारसमुद्र को कूद कर लाँच गये। वहाँ रावण पालित लंका पुरीमें पहुँच कर उन्होंने अयोध्या वाटिका में श्रीसीताजी को चिन्तामग्न देखा। तब उन विदेह नन्दिनी को पहचान (मुद्रिका) देकर श्रीरामका सन्देश सुनाया और उन्हें सान्त्वना देकर उन्होंने वाटिका को विध्वंस कर डाला और अक्षय कुमागदि

असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला, इसके बादमें वे जान बूझ कर पकड़मे आगये । श्रीब्रह्माजीके वरदान से अपने को ब्रह्म पाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमानजी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया । तत्पश्चात् मिथिलेश कुमारी सीताके स्थानके अतिरिक्त समस्त लका को जलाकर वे महाकपि श्रीहनुमानजी, श्रीराम को प्रिय सन्देश सुनाने के लिये लंका से लौट आये और श्रीरामजी की प्रदक्षिणाकर श्रीजानकी जी का पता बताया । इसके अनन्तर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्रीराम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी वाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया । तब नदी पति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया, फिर समुद्र के ही कहने से श्रीराम ने नल, नील से पुल निर्माण कराया । उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदलवल मारकर श्रीजानकी जी को प्राप्त किया ।

पश्चात्, चूँकि श्रीराम को बड़ी लज्जा हुई अतः भरी सभा में श्रीसीता के प्रति मर्म भेदी वचन कहने लगे । उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी । इसके बाद अग्नि के कहने से श्रीरामने श्रीसीता को निष्कलङ्क माना । महात्मा श्रीरामचन्द्र के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन सन्तुष्ट हो गया । फिर सभी देवताओंसे पूजित होकर श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस-राज विभीषण जी को लका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए । भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँच कर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्रीराम ने भरत के पास हनुमानजी को भेजा, पुनः श्रीहनुमान्जी से श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिये प्रस्थित हुए । श्रीअयोध्या पहुँच कर श्रीअवध-वासियोंके उमड़ते हुए अनुरागको देखकर “अमित रूप प्रगटे तेहिकाला । यथा जोग मिले सर्वाह कृपाला” पश्चात् श्रीवशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभघड़ी में श्रीरामभद्र जू राज्य सिंहासनासीन हुए । श्रीरामजी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक्य परम आनन्दित हो गया । यथा—“राम राज बैठे त्रैलोका । हरषित भए गए सब सोका । श्रीरामावतार त्रेता युग में श्रीअयोध्या में चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था ।

यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघघ्नमृषयोदिगिभेन्द्रपट्टम् ।

तं नाकपाल वसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥ (भा० ६-११-२१)

अर्थ—जिन भगवान श्रीराम का निर्मल सुयश सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है । उसकी उज्ज्वलतासे दिग्गजों के श्यामल शरीर भी चमक रहे हैं । बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि आज भी राजाओं की सभाओं में उसका गान करते हैं । स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के राजा लोगों के कमनीय किरीटों से जिनके चरण कमल सेवित हैं, उन्हीं रघुवशभूषण श्रीरामचन्द्र जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥

“सियावर रामचन्द्र की जय”

श्रीकृष्णावतार—“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।” साधु-पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश, और धर्म संस्थापन के लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ । अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृतसिन्धु, षडैश्वर्यवान्, सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भाद्रपद की कृष्णाष्टमीकी अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अदभुत

चतुर्भुज नारायणरूप से प्रकट हुये । वात्सल्य भाव-भावित हृदया माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का सा रूप धारण कर लिया । श्रीवसुदेव जी भगवान की आज्ञानुसार शिशु रूप भगवान को नन्दाालय मे श्रीयशोदा के पास सुलाकर वदले मे यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आये । गोकुल में नन्द बाबा के घर ही जात कर्मादि महोत्सव मनाये गये । भगवान श्रीकृष्ण की जन्म से ही सभी लीलायें अद्भुत और अलौकिक हैं । पालने में झूल रहे थे उसी समय लोकवालग्नी रुधिराशना पिशाचिनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया । शकट भंग किया । तृणावर्त, वकामुर एव वत्सासुर को पीस डाला । सपरिवार वेनुकासुर और प्रलम्बासुर को मार डाला । दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की । कालिय नाग का दमन किया । श्रीनन्द बाबा को अजगर से छुड़ाया । इसके बाद गोपियों ने भगवान को पतिरूप से प्राप्त करने के लिये व्रत किया और भगवान श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया । भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की । गोवर्द्धन-धारण की लीला करने पर इन्द्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया । शरद ऋतु की रात्रियों मे व्रज सुन्दरियों के साथ रास क्रीड़ा की । दुष्ट शङ्खचूड़, अरिष्ट और केशी का वध किया ।

तदनन्तर अक्रूर जी मथुरा से वृन्दावन आये और उनके साथ भगवान श्रीकृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिये प्रस्थान किया । श्रीराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुवलयापीड़ हाथी, मुष्टिक चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया । सान्दीपनि गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाये । जिस समय भगवान श्रीकृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया । जरासंध कई बार बड़ी-बड़ी सेनाये लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया । कालयवन को मुचुकुन्द से भस्म करा दिया । द्वारकापुरी बसा कर रातों रात सबको वहाँ पहुँचा दिया । स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आये । भगवान ने दल के दल गन्धर्वों को युद्ध मे पराजित करके श्रीरक्मिणी का हरण किया । वाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग मे महादेव जी पर ऐसा वाण छोड़ा कि वे जंभाई लेने लगे और इधर वाणासुर की भुजाये काट डाली । प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भीमासुर को मार कर सोलह हजार कन्याये ग्रहण की । शिशुपाल, पीण्डक, शाल्व, दुष्ट दन्तवक्त्र, शम्बरासुर, द्विविद, पीठ, मुर, पञ्चजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूर्ण कर उनका वध किये । महाभारत युद्ध मे पाण्डवों को निमित्त बना कर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अन्त में ब्राह्मणों के गाप के बहाने यदुवंश का संहार किया । श्रीउद्धव जी की जिज्ञासा पर सम्पूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया । इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण की अनन्त अद्भुत अलौकिक लीलायें हैं । जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली है ॥ (भागवत)

श्रीकृष्ण-अवतार द्वापर में श्रीवसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भाद्रपद कृष्ण, अष्टमी को मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था ॥

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोल मुद्भिभ्रते,
दैत्यं दारयते बलिं दलयतेक्षत्रक्षयं कुर्वते ।
पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यनातन्वते,
स्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ (गी० १००)

अर्थ—मीनरूप से वेदों का उद्धार करने वाले, कच्छपरूप से ब्रह्माण्ड को धारण करने वाले, वराह रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, नृसिंहरूप से हिरण्यकशिपु दैत्य के नाशक, वामन रूप से बलि को छलने वाले, परशुराम रूप से क्षत्रियों के नाशकर्ता, रामरूप से रावण को जीतने वाले, बलदेवरूप से हल को धारण करने वाले, बुद्धरूप से अत्यन्त दयाशाली और कल्किरूप से म्लेच्छों के नाशक, इस प्रकार दशावतारधारी है श्रीकृष्ण ! आपको नमस्कार है ॥

श्रीबुद्ध-अवतार—एक बार दैत्यों ने इन्द्र से पूछा कि किस काम को करने से हमारा राज्य स्थिर रह सकता है। इन्द्र ने शुद्धभाव से उत्तर दिया कि तुम लोग यज्ञ और वेद विहित आचार करो। तब दैत्यों ने भी यज्ञानुष्ठान प्रारम्भ कर दिया। परन्तु स्वभाव से तमोगुणी होने के कारण उनके सभी धर्म-कर्म, यज्ञ-व्रत, दान तमो बहुल होते थे और उनकी देखा-देखी और लोग भी वैसा ही करने लगे थे। अतः सर्वथा अनधिकारी, तमोगुणी, देवद्रोही दैत्यों को मोहित कर विहित यज्ञों से विरत करने के लिये द्वापर युग के अन्त में भगवान ने गया में राजा शुद्धोदन की पत्नी माया से बुद्ध अवतार लिया। गौतम गोत्र होने से गौतम नाम ही पड़ा। श्रीमद्भागवत जी में भी श्रीब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि देवताओं के शत्रु दैत्यगण जब वेद मार्ग का सहारा लेकर वेदमार्ग में स्थित रह कर मय-दानव के बनाए हुए अदृश्य अलक्षित गति वाले पुरों में रह कर लोगों को नष्ट करेंगे तब भगवान उनकी बुद्धि में मोह और लोभ उत्पन्न करने वाला बुद्ध भेष धारण कर उन्हें कितने ही उपधर्मों का उपदेश करेंगे। यथा—

देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्वमर्मेण विहिताभिरदृश्यतूभिः।
लोकान्धनतां मति विमोहमतिप्रलोभं, वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्॥”

(भागवते २।७।३७)

श्रीअक्रूर जी ने भी बुद्ध जी को दैत्य दानव मोहिने विशेषण दिया है। श्रीबुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का भी किञ्चित् मात्र भी दुःख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोदन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुःखमय प्रसंग इनके दृष्टिपथ में न आने पाये। परन्तु यह सब होने पर भी दैवयोग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यन्त वृद्ध पुरुष को, पश्चात् एक मृतक को देख कर इनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए।

इनकी यह उदासीनता माता-पिता को खली और इन्हें जगत प्रपंच में फँसाने के लिए अत्यन्त रूपवती यशोधरा नामकी कन्या से विवाह कर दिया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परन्तु उदासीनता मिटी नहीं बल्कि बढ़ती ही गई। परिणामस्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोदन तथा वैभव सम्पन्न राज्य इन सबको ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्क-पूर्ण बौद्धिक-ज्ञान उन्हें सन्तुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, वृद्धापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन अमरत्व अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वानों, उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए किन्तु वहाँ उनको सन्तोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और

वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने मव प्रकार का आहार बन्द कर दिया था। दीर्घ कालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया, केवल हड्डियाँ नसे और चर्म ही शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे। किन्तु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियाँ मँडराती, परन्तु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियाँ बाधक है अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया।

एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियाँ गाती-बजाती निकली। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुँची। तब एक गीत गा रही थी। जिसका आशय था “सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो नहीं तो वे बेसुरे हो जायेंगे परन्तु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट जायँ।” गौतम के कानों में वह संगीतध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया—“साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, सम्यमित भोजन एवं नियमित निद्रादि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक् बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम ‘गौतम बुद्ध’ पड़ा। तत्त्वज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्व प्रथम उपदेश ‘सारनाथ’ में दिये।

उपदेश—सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गानादि त्याग, सुगन्ध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शय्या त्याग, कामिनी-कञ्चन का त्याग, ये दस भूत आपने दुःख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परमोपयोगी बताये हैं।

धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।

यह बुद्ध जी का शरणागति मन्त्र है।

श्रीगौतम बुद्ध के अन्दर अद्भुत शान्ति, सहनशीलता और जीवों के प्रति दया थी। एक बार भरद्वाज नाम का एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु हो गया। उसका एक सम्बन्धी इससे अत्यन्त क्षुब्ध होकर बुद्ध जी के समीप पहुँचा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्धदेव तो देव ही ठहरे देवता के समान ही वे शान्त मौन बने रहे। ब्राह्मण अन्ततः अकेला कहाँ तक गाली देता। वह थक कर चुप हो गया। अब बुद्ध जी ने पूछा क्यों भाई! तुम्हारे घर कभी अतिथि आते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया—“आते तो हैं।” बुद्धदेव जी ने पूछा, “तुम उनका सत्कार करते हो।” ब्राह्मण खीझ कर बोला “अतिथि का सत्कार कौन मूर्ख नहीं करेगा।” बुद्ध जी बोले, “मान लो कि तुम्हारी अपित वस्तुएँ अतिथि स्वीकार न करे, तो वे कहाँ जायेंगी?” ब्राह्मण ने फिर झुँझलाकर कहा, “वे जायेगी कहाँ, अतिथि उन्हें नहीं लेगा तो वे मेरे पास आ जायेगी।” बुद्धने ज्ञान्ति से कहा—तुम्हारी दी हुई गालियाँ मैं स्वीकार नहीं करता अब यह गालियाँ कहाँ जायेंगी? किसके पास रहेगी?” ब्राह्मण का मस्तक लज्जा से झुक गया। उसने भगवान बुद्ध से क्षमा माँगी।

भगवान बुद्ध का एक पूर्ण नामक शिष्य उनके समीप एक दिन आया और उसने तयागत से धर्मोपदेश प्राप्त करके ‘सुनापरन्त’ प्रान्त में धर्मप्रचार के लिये जाने की आज्ञा माँगी। तयागत ने कहा—‘उस प्रान्त के लोग तो अत्यन्त कठोर तथा बहुत क्रूर हैं। वे तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निन्दा करेंगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? पूर्ण बोले—‘भगवन्! मैं समझूँगा कि वे लोग बहुत भले लोग हैं, क्योंकि वे हमें

थप्पड़ घूँसे तो नहीं मारते ।' बुद्ध बोले—'यदि वे तुम्हें थप्पड़ और घूँसे मारने लगे तो?' पूर्ण बोले—'मुझे पत्थर या डंडों से तो नहीं पीटते, इससे मैं सत्पुरुष मानूँगा ।' बुद्ध बोले—'वे पत्थर-डंडों से भी पीट सकते हैं ।' पूर्ण बोले—'वे शस्त्र-प्रहार तो नहीं करते, इससे वे दयालु हैं—ऐसा मानूँगा ।' बुद्ध बोले—'यदि वे शस्त्र प्रहार करे?' पूर्ण बोले—'मुझे वे मार नहीं डालते, इससे मुझे उनकी कृपा दीखेगी ।' बुद्ध बोले—'ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे तुम्हारा वध नहीं करेंगे ।' पूर्ण बोले—'भगवन ! यह संसार दुःख रूप है । यह शरीर रोगों का घर है । आत्मघात पाप है, इसलिए जीवन धारण करना पड़ता है । यदि 'सुना-परन्त (सीमाप्रान्त) के लोग मुझे मार डाले तो मुझ पर वे उपकार ही करगे । वे लोग बहुत अच्छे सिद्ध होंगे ।' भगवान् बुद्ध प्रसन्न होकर बोले—पूर्ण ! जो किसी दशा में किसी को भी दोषी नहीं देखता, वही सच्चा साधु है । तुम अब चाहे जहाँ जा सकते हो, धर्म सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करेगा ।'

बुद्ध जी की अद्भुत उपदेश शैली—गौतमी का प्यारा इकलौता पुत्र मर गया । उसको बहुत बड़ा शोक हुआ । वह पगली-सी हो गयी और पुत्र की लाश को छाती से चिपका कर 'कोई दवा दो' कोई मेरे बच्चे को अच्छा करदो' एवं प्रकारेण चिल्लाती हुई इधर-उधर दौड़ने लगी । लोगों ने बहुत समझाया, परन्तु उसकी समझ में कुछ नहीं आया । उसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति देखकर एक सज्जन ने उसे भगवान् बुद्ध के पास यह कहकर भेज दिया कि—'तुम सामने के बिहार में भगवान् के पास जाकर दवा माँगो, वह निश्चय ही तुम्हारा दुःख मिटा देगे ।' गौतमी दौड़ी हुई गयी और बच्चे को जिलाने के लिए भगवान् बुद्ध से रो-रोकर प्रार्थना करने लगी । भगवान् ने कहा—'बड़ा अच्छा किया, तुम यहाँ आ गयी । बच्चे को मैं जिला दूँगा । तुम जाकर, जिसके घर में कोई भी आज तक मरा न हो, उससे कुछ सरसों के दाने माँग लावो ।' गौतमी बच्चे की लाश को छाती से चिपकाये दौड़ी और लोगों से सरसों के दाने माँगने लगी, जब किसी ने देना चाहा, तब उसने कहा—'तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा तो नहीं है न ? मुझे उसी से सरसों लेनी है जिसके घर में कभी कोई मरा न हो ।' उसकी इस बात को सुनकर घर वालों ने कहा—'भला ऐसा भी कोई घर होगा जिसमें कोई आज तक मरा न हो । मनुष्य तो हर घर में मरते ही हैं । वह घर-घर फिरी पर सभी जगह एक ही जवाब मिला । तब उसकी समझ में आया कि मरना तो हर घर का रिवाज है । जो जन्मता है, वह मरता भी है । मृत्यु किसी भी उपाय से टलती नहीं । टलती होती तो क्यों कोई अपने प्यारे को मरने देता ? एक घर में ही नहीं जगत भर में सभी जगह मृत्यु का विस्तार है । वस जब यह बात ठीक-ठीक समझ में आ गयी तब उसने बच्चे की लाश को लेजाकर श्मशान में गाड़ दिया और लौटकर भगवान् बुद्ध से सारी बात कह दी । भगवान् ने उसे फिर समझाया कि देखो—'यहाँ जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ेगा । यही निश्चय है । जैसे हमारे घर के मरते हैं, वैसे हम भी मर जायेंगे । इसलिए मृत्यु का शोक न करके उस स्थिति की चिन्ता करनी चाहिये, जिसमें पहुँच जाने पर जन्म ही न हो । जन्म न होगा तो मृत्यु आप ही मिट जायेगी । वस समझदार आदमी को यही करना चाहिये ।'

निन्दसि यज्ञ विधेरहह श्रुति जातम् । सद्य हृदय दर्शित पशुघातम् ।

केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ॥ (गी० गो०)

कल्कि अवतार—कलियुग के अन्त में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान् की कथा में वाघा होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखण्डी हो जायेंगे और शूद्र राजा होंगे, यहाँ तक कि कहीं भी

स्वाहा, स्वधा और वषट्कार की ध्वनि नहीं सुनायी पड़ेगी । जत्र राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जायेंगे, तब कलियुग का शासन करने के लिये भगवान् बालकरूप में गमल ग्राम में विष्णुयश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे । यथा

‘यह्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः’, पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः ।

स्वाहास्वधा वषडिति स्मगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान्युगान्ते ॥

“अथासी युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु ।

जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः॥” (भा०)

अर्थ—जब कलियुग का अन्त समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जायेंगे, तब जगत के रक्षक भगवान् विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे ॥

“शम्भल ग्राम मुख्यस्थ ब्राह्मणस्य महात्मनः ।

भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति ॥ (भा०)

अर्थ—शम्भलग्राम (मुरादाबाद जिला) में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे । उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवद्भक्ति से पूर्ण होगा । उन्हीं के घर कल्कि भगवान् अवतार ग्रहण करेंगे । बालक का नाम कल्किविष्णु यश होगा । मन के द्वारा चिन्तन करते ही उनके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेंगे । यथा—“मनसा तस्यसर्वाणि वाहनान्यायुधानि च ॥ उपस्थास्यन्ति योधाश्च शस्त्राणिकवचानि च ॥” परशुरामजी उनको वेद पढ़ावेंगे । शिवजी गस्त्रास्त्रों का सँघान सिखावेंगे, साथ ही एक घोड़ा और एक खड्ग देंगे । तब कल्कि भगवान् ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए म्लेक्षों का नाश करेंगे । पापी दुष्टों का नाश करके वे सत्ययुग के प्रवर्तक होंगे । वे ब्राह्मणकुमार बड़े ही वलवान्, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे । धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वे चक्रवर्ती राजा होंगे और इस सम्पूर्ण जगत को आनन्द प्रदान करेंगे । (म० भा० वन० १६०-१५-१६) ।

म्लेच्छनिवह निधने कलयसि करवालम् । धूमकेतुमिव कमपि करालम् ।

केशव धृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे ॥ (गी० गो०)

११—श्री व्यास जी—चेदि देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इन्द्रने एक दिव्य विमान दिया था जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया था । एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतु स्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर, पितरों की वृत्ति के लिये मेघ्य पशुओं का वध करने के लिये वन में चले गये । वन में ऋतुराज वसन्त की अद्भुत शोभा देख कर राजा को कामोद्दीपन हुआ जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया । राजा ने यह विचार कर कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ न जाय और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अशोक पत्र पुट में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा । सयोग वस मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य जमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्माजी के शाप से—मछली रूप धारिणी अद्रिका नाम की अप्सरा

पी गई, और कालान्तरमे जब मत्स्यजीवी मल्लाहों के जालमें वह मछली फँसी और मछुओं ने उसके पेटको चीरा तो उसमें अत्यन्त सुन्दर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुओं ने उन दोनों सन्तानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गन्ध आती थी अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ-साथ सत्य से युक्त थी। अतः उसका सत्यवती नाम पड़ा।

एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा तो, शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर, अपने कन्यात्व को दूषित होने, दिन होने के कारण नदी के आर-पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने, तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गन्धि निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि तीनों कठिनाइयाँ तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया—तुम्हारा कन्या-भाव सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुन्दर सुगन्धि निकलेगी जो एक योजन तक फैलेगी, और कुहराकी सृष्टि कर चारों ओर अन्धेरा फैल दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उस अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यह शिशु ही, पराशरजी से उत्पन्न होने से पाराशर्य, जमुनाजी के द्वीप (जल से घिरा भूभाग) में उत्पन्न होने से द्वीपायन, वेदों का व्यास (विस्तार) करने से वेदव्यास नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा—‘आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूँगा। इतना कह कर माता की आज्ञा ले श्रीव्यासजी ने तपस्या में मन लगाया। श्रीव्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक-एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है, यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास (विस्तार) किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्व साधारण को वेद-तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से, आपने पाँचवें वेद तुल्य महाभारत (इतिहास ग्रन्थ) की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिये ही सत्रह पुराणों की रचना की। परन्तु मन में जैसी शान्ति चाहिये वैसी शान्ति नहीं, होने से, अपने को अकृतार्थ सा मानकर, खिन्नता को प्राप्त श्रीव्यासजी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्रीशुकदेवजी आप के पुत्र हैं।

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ।

येन त्वया भारत तैल पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपम् ॥

१२—श्रीपृथु जी—महाराज ‘अङ्ग’ की पत्नी सुनीथा, जो साक्षात् मृत्यु की कन्या थीं उससे ‘वेन’ नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यन्त क्रूर-कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्धिन्न होकर राजर्षि अङ्ग नगर छोड़कर चले गये। राजा के अभाव में राज्यमें अराजकता न फैल जाय, इसलिये ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर वेन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर अत्यन्त उन्मत्त, त्रिवेक शून्य वेन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषोंको विनष्ट करने पर तुल गया। ऋषियोंके समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना किया। तब क्षुब्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वेन

को मार डाला । परन्तु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरो के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा । यह देखकर ऋषियों ने वेन के शरीर का मन्थन किया । प्रथम जाघ का मन्थन किया तो उसमें से एक वीना पुरुष, कुरूप, काला-कलूटा उत्पन्न हुआ और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूँ ? तो ऋषियों ने कहा—‘निषीद’ (बैठ जा) इसी से वह निषाद कहलाया । फिर वेन की भुजाओं का मन्थन किया तो एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ । ऋषियों ने पुरुषको ‘पृथु’ नाम से एवं स्त्री को ‘अर्चि’ नाम से सम्बोधित किया । ऋषि-ब्राह्मणों को श्रीपृथु जी के हाथ में विना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पाँव में कमल का चिह्न देखकर, यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात् श्रीहरि के अंग ने ही संसार की रक्षा के लिये अवतार लिया है और अर्चि के रूप में निरन्तर भगवान की सेवा में रहने वाली श्रीलक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं ।

सुन्दर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत् राज्याभिषेक हुआ । उस समय अनेक अलङ्कारों से सजी हुई महारानी अर्चि के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे । सब लोगों ने उन्हें तरह-तरह के उपहार भेंट किये । इसके पश्चात् सूत, मागध और बन्दीजनों ने स्तुति की । ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया ।

वेन के अत्याचार से उत्प्रेषित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था और चूँकि बहुत समय बीत गया था अतः वे औषधियाँ पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थी । यही कारण है कि जब श्रीपृथु जी का राज्य हुआ तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीना ही बनी रही । फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर काँटे हो गये थे । उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा । तब पृथुजी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्यकर बाण चढ़ाया पृथ्वी प्रथम तो डरकर गोरूप धारण कर भागी, परन्तु कहीं भी वचाव न देखकर श्रीपृथु जी की शरण में आ गई । तब श्रीपृथु जी ने पृथ्वी के सकेत से गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया जिससे पुनः सभी अन्न औषधियाँ प्रकट हो गयी । प्रजा सुख चैन से रहने लगी ।

परम धर्मात्मा श्रीपृथु जी ने सौ अश्वमेधयज्ञ करने का संकल्प कर निन्यानवे यज्ञ पूर्ण होने पर जब सौवे अश्वमेध यज्ञ का प्रारम्भ किया तो इन्द्र ने, अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया । तब इन्द्र का वध करने के लिये उद्यत श्रीपृथु जी को याजकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मन्त्रबल से बलात्कार से इन्द्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया । तब लोक स्रष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझा कर रोका । श्रीपृथु जी को, सौ यज्ञ करने का जो आग्रह था । उससे निवृत्त कर इन्द्र से सन्धि करा दी । महाराज पृथु के निन्यानवे यज्ञों में ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा सन्तोष हुआ । वे देवराज इन्द्र को साथ लेकर श्रीपृथु जी के सामने प्रकट हुये । अपने ही कर्म से लज्जित इन्द्र श्रीपृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्रीपृथु ने उन्हें हृदय से लगा लिया । भगवान का दर्शन कर श्रीपृथु जी निहाल हो गये । आँखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ता हुआ अनन्त आनन्द सागर, यह थी उस समय श्रीपृथु जी की अवस्था । उन्होंने हाथ जोड़ कर भगवान की स्तुति की । भगवान ने श्रीपृथु जी के गुणों की सराहना करते हुये, वर माँगने को कहा । तब श्रीपृथु जी बोले—

न कामये नाथ तदप्यहं वदचिन्त यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः ।

महत्तमान्तर्हृदयाम्बुखच्युतो विघत्स्व कणयुतमेव मे वरः ॥ (भागवत)

अर्थ—मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरन्द नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने पर आपको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान् अन्तर्ध्यान हो गये।

आदिराज श्रीपृथु जी ने स्वयं शुभ कर्म-धर्मों का आचरण करते हुये प्रजा को भी धर्माचरण का उपदेश दिया। उस समय सभामें उपस्थित समस्त जन समूह उनकी इस धार्मिक वृत्तिकी प्रशंसा करने लगा। वर्णन आया है जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी श्रीपृथु जी की प्रार्थना कर रहे थे उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी चार मुनीश्वर आये। वे सनकादिकुमार थे। महाराज पृथु ने उनका शिष्ट जनोचित सत्कार किया। स्वर्ण-सिंहासन पर विराजमान कराकर विधिपूर्वक पूजन किया। पुनः बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक यह जिज्ञासा की कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। आप लोग त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और भगवान् श्रीहरि के परम भक्त हैं, अतः कृपा पूर्वक मेरी जिज्ञासा का समाधान करे। श्रीसनकादिकों ने पृथु जी के वचनों का अभिनन्दन करते हुये भगवान् के आराधनीय चरण कमलों को ही कल्याण का मूल बताया और आज्ञा दी कि—

यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या, कर्माश्रयं ग्रन्थितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः ।

तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम् ॥

अर्थ—सन्तमहात्मा जिनके चरणकमलों के अँगुलिदल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकाररूप हृदय ग्रन्थि को, जो कर्मों से गठित है, इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इन्द्रियों का प्रत्याहार करके अपने अन्तःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान् वासुदेव का भजन करो। (भागवते ४।२२।३६) इस प्रकार श्रीसनकादि कुमार भक्त पृथुराज को उपदेश देकर श्रीपृथु जी के शील की प्रशंसा करते हुये सब लोगों के सामने ही आकाशमार्ग से चले गये।

बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर श्रीपृथु जी ने सनत्कुमार जी के उपदेशों का स्मरण कर कि “अब मुझे अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिये प्रयत्न करना चाहिये।” पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप कर अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चले गये और वहाँ जाकर भगवान् सनत्कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्मयोग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्रीहरि की आराधना करने लगे और अन्त में भगवान् के श्रीचरणकमलों का चिन्तन करते हुये ब्रह्मस्वरूप में लीन हो गये। यह देख कर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्चि ने चिन्ता बनायी और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्चि को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुग्रहण करते देख सहस्रों वरदायिनी-देवियों ने अपने-अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे वजने लगे। देवाङ्गनाओं ने पुष्प-वृष्टि की।

रञ्जयतीति राजा यः स्वनाम सफली कृतः ।

दुदोह वसुधां वीजं तस्मै श्रीपृथवे नमः ॥

श्रीहरि अवतार—त्रिकूटाचल पर्वत-पर जब ग्राहने गजको पकड़ा था तब उसकी आर्त-वाणी को सुनकर श्रीहरि भगवान प्रगटे । इन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेन्द्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े-बड़े सकट हरण करके “श्रीहरि” यह नाम चरितार्थ किया । कथा इस प्रकार से है—

क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध, सुन्दर एवं श्रेष्ठ पर्वत था । वह दस हजार योजन ऊँचा था। उसकी लम्बाई-चौड़ाई भी चारो ओर इतनी ही थी । उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुमान् नाम का उद्यान था । जिसके चारो ओर वृक्षों के झुण्ड गोभा दे रहे थे । वही एक विशाल सरोवर था । उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत-सी हथिनियों के सहित एक गजेन्द्र निवास करता था । जो बड़े-बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था । एक दिन वह अपनी हथिनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था । मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे । बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया । वह साथियों सहित प्यास से सन्तप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर ही से कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगन्ध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुँचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई, फिर उसमें गृहस्थोंकी भाँति क्रीड़ा करने लगा ।

जिस समय वह इतना उत्पन्न हो रहा था उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भर कर उसका पैर पकड़ लिया । हाथी और हथिनियों ने शक्ति भर सहायता की । पर वे गजेन्द्रको बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे । गजेन्द्र और ग्राह अपनी-अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुये थे । कभी गजेन्द्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेन्द्र को भीतर खींच ले जाता । इस प्रकार एक हजार वर्ष बीत गये । अन्त में गजेन्द्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गई । गजेन्द्र के प्राण सकट में पड़ गये । वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया । बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करना हुआ वह इस निर्णय पर पहुँचा—‘जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे न छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथिनियाँ कब छुड़ा सकती हैं । ग्राह का मुझे शरस लेना विधाता की फाँसी है । अतएव अब मैं सम्पूर्ण विश्व के एक मात्र आश्रय पद्मंजरी की शरण लेता हूँ । जो प्रचण्ड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ता रहता है । यथा—(भा० ८-२-३३)

यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम् ।
भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमोमहि ॥

ऐसा निश्चय कर वह पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा स्तुति करने लगा । गजेन्द्र ने किसी देव विशेष का नाम न लेकर स्तुति की । इसलिए भिन्न-भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता उसकी रक्षा करने न आए । सर्व देवस्वरूप, सर्वार्त्ता भगवान स्वयं ही वहाँ छुड़ाने को प्रकट हो गये । भगवान शीघ्रता पूर्वक गरुड़ पर चढ़कर चल दिये । भगवान को चत्र लिए, आते देख, उसने सूँड़ में एक सुन्दर कमल का पुष्प लेकर (जो उस सरोवर में खिला हुआ था) सूँड़ को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा—“नारायण! जगद्गुरो! भगवन्! आपकी मेरी नमस्कार है—“सोऽन्तः सरस्युत्खलेन गृहीत आर्तो दण्ड्वा गरुत्मति हरिं च उपात्ताचक्रम् । उत्तिष्ठन् नाञ्जुकरं गिर-

मन्वन्तर—सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चारो युग जब एक हजार बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात् एक हजार चतुर्युगी काल श्रीब्रह्माजी का एक दिन होता है। श्रीब्रह्माजी के एक दिन में अर्थात् एक कल्प में चौदह मनु होते हैं। प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मन्वन्तरों में भगवान् सत्त्व गुण का आश्रय ले, अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पीरुष प्रकट करते हुये इस विश्व का पालन करते हैं। विश्वव्यवस्था का संचालन करते हुये अपने-अपने मन्वन्तर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारो चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु

की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इन्द्र, सप्तर्षि, मनुपुत्र और भगवदवतार तथा देवता, ये छओ पहिले की जगह नये-नये होते हैं ।

अब चौदह मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं । १—स्वायम्भुव मनु—मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं होते देख श्रीब्रह्मा जी मन ही मन चिन्ता करने लगे—‘अहो ! बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरन्तर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है । मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है ।’ जिस समय श्रीब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात् उनके शरीर के दो भाग हो गए । उन दोनों विभागों में से एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ । उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट् स्वायम्भुव मनु हुए, और जो स्त्री थी, वह उनकी महारानी शतरूपा हुईं । तब से मिथुन घर्म (स्त्री-पुरुष-सम्भोग) से प्रजा की वृद्धि होने लगी । महाराज स्वायम्भुवमनु ने शतरूपा से पांच सन्तानें उत्पन्न की । श्रीप्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो पुत्र और आकूति, प्रसूति और देवहूति, तीन कन्यायें थी । मनुजी ने आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया । इन तीनों कन्याओं की सतति से सारा संसार भर गया । (विशेष देखिए छप्पय ६)

२—स्वारोचिष मनु—ये अग्नि के पुत्र थे । ३—उत्तम मनु—ये प्रियव्रत के पुत्र थे । ४—तामस मनु—ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे । ५—रैवत मनु—ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे । ६—चाक्षुष मनु—ये चक्षु के पुत्र थे । ७—वैवस्वत मनु—विवस्वान् (सूर्य) के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही सातवे वैवस्वत मनु हैं । यह वर्तमान मन्वन्तर ही उनका काल है । ८—सावर्णि मनु—आठवे मन्वन्तर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णि मनु होंगे । ९—दक्ष सावर्णि—वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णि नौवें मनु होंगे । १०—ब्रह्म सावर्णि—उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णि दसवें मनु होंगे । ११—घर्म सावर्णि—ये ग्यारहवें मनु होंगे । १२—रुद्र सावर्णि—ये बारहवें मनु होंगे । १३—देव सावर्णि—ये तेरहवें मनु होंगे । १४—इन्द्र सावर्णि—ये चौदहवें मनु होंगे । ये चौदह मन्वन्तर भूत, वर्तमान और भविष्य—तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमण्डल का शासन करते हुये सनातन घर्म की रक्षा करते हैं । (भा०)

श्रीयज्ञ-अवतार—श्रीस्वायम्भुव मनु की पुत्री आकूति, जो रुचि प्रजापति से व्यग्री गई थी । उन रुचि प्रजापति ने आकूति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया । उनमें जो पुरुष था, वह साक्षात् यज्ञ स्वरूपवारी भगवान् विष्णु थे और जो स्त्री थी, वह भगवान् से कभी भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंशरूपा ‘दक्षिणा’ थी । मनु जी अपनी पुत्री आकूति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा । जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान् को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की । तब भगवान् यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया । इससे दक्षिणा को बड़ा सतोष हुआ । भगवान् यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से सुयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोको के बड़े-बड़े सकट दूर किए । वर्णन आया है—जब स्वायम्भुव मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने वन को चले गये और वन में जाकर मुनन्दा नदी के तट पर एक पैर से खड़े रह कर सौ वर्ष तक घोर तपस्या की । उस समय एक वाग् जब स्वायम्भुव मनु एकाग्र

चित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान कर खा डालने के लिये दूट पड़े। यह देखकर अन्तर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र सुयम नामक देवताओं के साथ वहाँ आये और उन्होंने उन खा डालनेके निश्चय से आये हुये असुरोंका संहार कर डाला और फिर वे इन्द्र के पद पर प्रतिष्ठि होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। (भागवत)

दिव्यातिदिव्याय गदाधराय, यज्ञस्वरूपाय मनोहराय ।

आकूतिपुत्राय सुरक्षकाय, यज्ञावताराय नमो नमस्ते ॥

श्रीऋषभ अवतार—महाराज नाभि के कोई सन्तान नहीं थी इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरुदेवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्तवत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से सन्तुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुये। सभी ने सिर झुकाकर अत्यन्त आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर यह वर माँगा कि हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि सन्तान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले—‘मुनियो ! मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, द्विजकुल मेरा ही तो मुख है। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अङ्गकला से आग्नीध्रनन्दन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूँगा। क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। यह कहकर भगवान अन्तर्धान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भसे ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिये शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुये। नाभिनन्दन के अङ्ग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अङ्कुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ (श्रेष्ठ) रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभदेव प्राणिमात्र को अत्यन्त प्रिय लंगते हैं और राज्य-कार्य सँभालने योग्य भी हो गये हैं तब उन्होंने इन्हे धर्म मार्ग की रक्षा के लिये राज्याभिषिक्त कर स्वयं पत्नी मेरुदेवी के सहित वदरिकोश्रम चले गए और वहाँ भगवान की आराधना करते हुये भगवत्स्वरूप में लीन हो गए।

भगवान ऋषभदेव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी, ब्राह्मणों की वतलाई हुई विधिसे साम, दानादि नीति के अनुसार ही पुत्रवत् प्रजा का पालन करते थे। एक वार इन्द्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योगमाया के प्रभावसे अपने वर्ष अजनाभ खण्ड में खूब जल वर्षाया। आपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिये देवराज इन्द्र की कन्या जयन्ती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले सौ पुत्र उत्पन्न किए। महायोगी श्रीभरत जी ज्येष्ठ पुत्र थे। नव पुत्र नव योगीश्वर के नाम से विख्यात हुए। इक्यासी पुत्र पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गये। नव पुत्र पृथ्वी के नव खण्डों का शासन करने वाले हुये।

एक बार भगवान् ऋषभदेव घूमते-घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुँचे । वहाँ बड़े-बड़े ब्रह्मपियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को भगवद्भक्ति का उपदेश देते हुए कहा, कि पुत्रो ! तुम सम्पूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझ कर शुद्ध बुद्धि से उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची-पूजा है । इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय काल पाश से छुड़ा नहीं सकता । इस प्रकार पिता ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया । आप का कहना है कि—

गुरुं स स्यात्स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात् ।

दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोक्षयेद्यः समुपेतमृत्युम् ॥

अर्थ—जो अपने प्रिय सम्बन्धी को भगवद्भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फाँसी से नहीं छुड़ाता है, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है ।

भगवान् ऋषभदेवजी के सौ पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और थे बड़े भगवद्भक्त । श्रीऋषभदेव जीने पृथ्वी का पालन करने के लिये उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपगमगील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति, ज्ञान, और वैराग्य रूप परमहसोचित शिक्षा देने के लिये त्रित्कुल विरक्त हो गये । केवल शरीर मात्र परिग्रह रखा । वस्त्रों का भी त्याग कर सर्गया दिगम्बर हो गये । उम समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेग था । सर्गया मौन हो गये थे । जड़, अन्धे, बहरे, गूँगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे । लोगों की उनके प्रति की गई अनुकूल-प्रतिकूल सभी चेष्टायें उनके लिये समान थीं । इसलिये कि इस मिथ्या शरीरमें उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी । लोक मान्यता से बचने के लिये उन्होंने अजगर वृत्ति धारण करली थी । वे लेटे ही लेटे खाने, पीने, और मलमूत्र त्याग करने लगे । कभी-कभी अपने त्याग हुए मलमें ही लोट-लोट कर शरीर को उससे सान लेते । एक बात स्मरण रखने की है कि उनके मल में दुर्गन्धका नेत्र नहीं था । बड़ी सुगन्ध थी । इस प्रकार मोक्षपति भगवान् ऋषभदेव ने परमहंसों को त्याग के आदर्शकी शिक्षा देने के लिये विविध प्रकार की योगचर्याओं का आचरण किया ।

निरन्तर परमानन्द का अनुभव करते हुये, दिगम्बर रूप से इतस्तत्. भ्रमण करते हुये भगवान् ऋषभदेव का शरीर कुटकाचल के वनों में घूमते हुये, प्रबल दावाग्नि की लाल-लाल लपटों में लीन हो गया ।

नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्ततृणः श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्त बुद्धेः ।

लोकस्य यः करुणयाभयमात्मलोकमाख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥ (भा०)

अर्थ—निरन्तर विषय भोगोंकी अभिलाषा करनेके कारण अपने वास्तविक श्रेयसे चिरकाल तक बेसुध हुये लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्म लोकका उपदेश दिया और जो स्वयं निरन्तर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे उन भगवान् ऋषभदेवको नमस्कार है ।

श्रीहृयग्रीव अवतार—सृष्टि रचना में अत्यन्त व्यस्त श्रीब्रह्माजी के देखते-देखते मधु-और कैटभ नाम के दैत्यों ने वेदों को हर लिया और तुरन्त रसातल में जा पहुँचे । वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्माजी को बड़ा खेद हुआ । उन पर मोह छा गया । तब वह यह विचार करते हुये निःशेद हो तो मेरे नेत्र हैं । वेद ही मेरे परम बल हैं । वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपाय देव हैं । मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ ? वे भगवान् श्रीहरि की जन्म गये और

उन्होंने हाथ जोड़कर भगवानकी स्तुतिकी। ब्रह्माजी की स्तुति को सुनकर भक्तवत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिये ह्यग्रीव रूप धारण करके रसातलमें जा पहुँचे और वहाँ जाकर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उदात्तआदि स्वरों से युक्त उच्च स्वरसे सामवेद का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को कालपाश से आवद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी और दौड़े जिघर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में ह्यग्रीव रूपधारी भगवान श्रीहरिने रसातल में पड़े हुये उन सम्पूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्माजी को पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गये।

इधर वेदध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटभ दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से फिर वही लौट आये, जहाँ उन वेदों को नीचे डाल रखा था। वहाँ देखने पर उन्हें वह स्थान सूना ही दिखायी दिया। तब वे वलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेगका आश्रय लेकर रसातल से गीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्त्ता भगवान योगनिद्रा का आश्रय लेकर शेषशय्या पर सो रहे हैं उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठहाका मारकर हँसने लगे और उन्होंने भगवानको जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों का और भगवान का युद्ध आरम्भ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्माजी का मान रखने के लिये तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और कैटभ को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्माजी का शोक दूर किया ॥ (महाभारत)

२—दिति पुत्र ह्यग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना कर उन्हें सन्तुष्ट कर अमर होने का वर माँगा। 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः' देवी के ऐसा कहने पर ह्यग्रीव ने कहा—अच्छा तो ह्यग्रीव के ही द्वारा मारा जाऊँ। भगवान की माया जगन्मोहिनी जगदम्बा इस दैत्य को यह वरदान देकर अन्तर्धान हो गईं। दैत्य ने सोचा ह्यग्रीव तो एक मैं ही हूँ, मैं भला अपने को क्यों मारने लगा, और दूसरा मुझे मार सकता नहीं अतः उन्मत्त होकर अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अकारण करुण, करुणावरुणालय भगवान ने ह्यग्रीव अवतार धारण कर इस दैत्य का वध किया।

वेधसः प्रार्थनां श्रुत्वा हत्वा तु मधुकैटभौ । वेदानुद्धृतवान् यस्तु ह्यग्रीवं नमामि तम् ॥

ध्रुव वर देन—एक पैर से खड़े होकर तप करने वाले ध्रुव को शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म-धारी चतुर्भुज रूपसे भगवान दर्शन देनेके लिये प्रकट हुये और ध्रुव को ध्रुव पद देकर कृतार्थ किया। यथा—

‘विद्धः सपत्न्युदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि ।
तस्मा अदाद् ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयोयदुपर्यधस्तात् ॥

अर्थ—अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुये प्राञ्च वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन वाणों से वेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिये वन में चले गये। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान् प्रकट हुये और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुये दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। विशेष देखिये छप्पय ६ में श्रीध्रुवजी का प्रसङ्ग।

भागवत प्रथम स्कन्ध तीसरे अध्याय के आठवें श्लोक में देवर्षि नारद के अवतार का संकेत है। उसके अनुसार चौबीस अवतारों में श्रीनारदजी की भी गणना होनी चाहिए। श्रीनारद जी ने ध्रुव को उपदेश देकर सफन होने का वरदान दिया ही था, अतः ध्रुव वरदेन से श्रीनारद जी का भी ग्रहण होना चाहिये। यथा—तृतीयमृषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः। तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः॥ अर्थात् ऋषियो की सृष्टि में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत-तन्त्र (नारद पाञ्चरात्र) का उपदेश किया, जिसमें कर्मों के बन्धन से कर्म द्वारा मुक्ति पाने का उपाय वर्णित है॥

श्रीधन्वन्तरि—क्षीर-सागर का मन्थन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुये। दैत्यों द्वारा छीने गये यज्ञों के भाग तथा अमृत देवताओं को आपकी ही कृपासे मिला। आपने ससार को आयुर्वेद विद्या देकर अनन्त रोगों से मुक्त किया।

अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इन्द्र ने इनसे देववैद्य पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इन्होंने इन्द्र की इच्छानुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियाँ फैली। तब इन्द्र की प्रार्थना से भगवान धन्वन्तरि ने काशिराज दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। लोक कल्याणार्थं विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिये स्वयं भगवान विष्णु धन्वन्तरि के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुये थे। साक्षात् विष्णु के अंश से प्रकट होने से ये भी श्रीहरि के समान श्याम एव दिव्य थे।

देवान् कृशानमुरसङ्घनिपीडिताङ्गान् दृष्ट्वा दयालुरमृतं वितरीतुकामः।
पाथोधिमन्थनविधौ प्रकटोऽभवद्यो धन्वन्तरिः स भगवानवतात् सदा नः॥

अर्थ—असुरों के द्वारा पीडित होने से जो दुर्बल हो रहे थे उन देवताओं को अमृत पिलाने की इच्छा से ही भगवान धन्वन्तरि समुद्र मन्थन से प्रकट हुये थे। वे हमारी सदा रक्षा करें।

श्रीवद्व्री-पत्ति (नर-नारायण)—दक्षकन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर-नारायण के रूप में प्रगटे। उन्होंने आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवदाराधन रूप कर्म का उपदेश किया जो वास्तव में कर्म बन्धन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी वदरिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। इन्द्र ने यह आशवा करके कि यह अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनकी तप भ्रष्ट करने के लिये सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जानने के कारण गर्व में आकर कामदेव वहाँ पहुँच कर अप्सरागण, वसन्त, मंद-सुगन्ध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी वाणों से उन्हें वेधने की चेष्टा करने लगा। इन्द्र की कुचाल जान कर, कुछ भी विस्मय न करते हुये आदिदेव नारायण ने उन भय से काँपते हुये कामादि से हँस कर कहा—हे मदन ! हे मंदमन्य मास्त ! हे देवाङ्गनाओ ! डरो मत। हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। उसे ग्रहण किये बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना मत करो।

अभयदायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जाने सिर झुकाये हुये देवगणने दम्भ न्यरने उनकी स्तुति की। तत्पश्चात् भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणियाँ प्रकट की जो अद्भुत रूप लायक ने

सम्पन्न और वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थीं तथा भगवान् की सेवा कर रही थी। साक्षात् लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर, उनके रूप लावण्य की महिमा से कान्तिहीन हुये देवगण उनके अङ्गों की दिव्य गन्ध से मोहित हो गये। अब उनका गर्व चूर-चूर हो गया। तब अत्यन्त दीन हुये उन अनुचरों से भगवान् हँस कर बोले—इनमें से किसी एक को, जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर लो। वह स्वर्ग लोक की भूषण होगी। देवगण ने 'जो आज्ञा' कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्ग लोक में इन्द्र के पास चले गए।

यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि शंकर आदि अपनी क्रोध भरी दृष्टि से काम को भस्म कर देते हैं, परन्तु अपने हृदय को जलाने वाले क्रोध को नहीं जला पाते। वही क्रोध नर-नारायण के विमल हृदय में प्रवेश करनेके पूर्व ही डर के मारे काँप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। (भागवत) जैमिनीय भारत में लिखा है—सहस्रकवची दैत्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान् को प्रसन्न किया और वर माँगा कि मेरे शरीर में एक हजार कवच हों। जब कोई एक हजार वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जावे। उसीको मारने के लिये नर-नारायण का अवतार हुआ था। एक भाई हजार वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़ कर मृतक सा बन जाता, तब दूसरा भाई उसे मन्त्र से जिला कर और स्वयं एक हजार वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़ कर मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया तब दैत्य भाग कर सूर्य में लीन हो गया। और तब नर-नारायण भगवान् वदरिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर में कर्ण हुआ जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ। तब नर-नारायण ही ने अर्जुन और कृष्ण को उसे मारा ॥

साकेत वासी संत-शिरोमणि श्रीपण्डित रामवल्लभाशरण जी महाराज कहते थे कि भगवान् ने विचारा कि कलियुग बड़ा प्रबल है और भरत खण्ड ही केवल कर्म भूमि है, अन्य खण्ड भोग भूमि हैं। काल के प्रभाव से शास्त्र का कथन, मनन, ज्ञान, कुछ भी जीव न कर सकेंगे। इस प्रकार दया से आर्द्रचित्त होकर 'समस्त भारत के बदले का तप हम ही करेंगे, हमारे दर्शन मात्र से उनका तप पूर्ण समझा जायगा।' ऐसा विचार करके वे अवतार लेकर वदरिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वहाँ श्रीनारद जी अत्यन्त भक्ति भाव से भगवान् की उपासना करते हैं ॥

श्रीदत्तात्रेय—महर्षि अत्रि की तपस्या से चित्रकूट में माता अनसूया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान् प्रकट हुये। वर देते समय भगवान् ने कहा था कि मैंने अपने को तुम्हें (दत्त) दे दिया अतः दत्त नाम पड़ा। दत्तात्रेय भगवान् के चरणों की सेवा से राजा यदु तथा सहस्रार्जुन आदि ने योग-भोग तथा मोक्ष की भी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। (विशेष देखिये छप्पय ६६)

श्रीकपिलदेव—महर्षि कर्दम की धर्म पत्नी देवहूति के गर्भ से विन्दु सरोवर के निकट नौ वहिनों के साथ भगवान् कपिलदेव प्रकट हुये। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे भगवान् के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्प समय में ही मोक्षपद को प्राप्त कर ली। श्रीकपिलदेव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर विन्दुसर से समुद्रतट पर जा विराजे। जहाँ अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजते हुये राजा सगर के साठ हजार पुत्र भागवत-अपराधरूप पाप से भस्म हो गये। आपकी कृपा से ही गङ्गा जी घरातल पर आई और उन सगर पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही

आज भी जगत का कल्याण हो रहा है। आज भी गङ्गा-सागर-सङ्गम में श्रीकपिल भगवान विराजमान हैं। आपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आप सांख्य योग के आचार्य हैं।

परं प्रधानं पुरुषं महान्तं, कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् ।

आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये ॥ (भा० ३-२४-३३)

अर्थ—कर्म जी कहते हैं—हे भगवन् ! आप परब्रह्म हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति पुरुष महत्तत्त्व त्रिविध काल अहंकार समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपञ्च को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं अतः इन सब से आप परे भी हैं। मैं आप भगवान श्रीकपिलदेव की शरण में हूँ ॥

श्री सनकादिक—सृष्टि के आरम्भ में श्रीब्रह्माजी ने लोकों को रचने की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा के अखण्ड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थवाले 'सन्' नाम से युक्त होकर सनक, सनन्दन, सनातन, और सनत्कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के भूले हुये आत्मज्ञानको ऋषियों के प्रति यथावत् उपदेश किया। सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होने से वह कालीन हैं। परन्तु सदा पाँच वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, जिससे माया का विकार न उत्पन्न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन्मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्माजी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजासृष्टि की-रचना करो। तब इन्होंने प्रपञ्च विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्य पूर्वक भगवद्भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्माजी को निरुत्तर कर वन की राह ली। आप अखण्ड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं और अपने तप से समस्त लोकों का सदा कल्याण करते हैं। (विशेष देखिये छप्पय ७, कवित्त २५)

कृपा करौ—भाव यह है कि भगवान की कृपा से ही भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरुके स्वरूप को जाना जा सकता है। यथा—'सो जानै जेहि देहु जनाई।' तुम्हरीहि कृपा हुआ, रघुनन्दन। जानहि भगत भगत उर चन्दन।' अतः कृपा करी ॥

चौबीस रूप लीला रुचिर—कह कर जनाया कि कोई यह न समझे कि श्रीराम-कृष्ण के ही नाम, रूप, लीलादि रुचिर हैं, चौबीसो अवतारों की लीलायें बड़ी रुचिर हैं।

श्रीअग्रदास उर पद धरौ—१-श्रीनाभाजीने चौबीस अवतारोंकी वन्दनाके साथ-साथ श्रीगुरुदेव जी का भी स्मरण किया है। क्योंकि गुरुदेव भी तो ब्रह्म स्वरूप ही हैं। यथा—'गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः'। अतः अर्थ हुआ—'इन अवतारोंके समेत गुरुदेव श्रीअग्रदेवजी महाराज मेरे हृदय में अपने श्रीचरण-कमल स्थापित करें।

२-श्रीअग्रदास शब्द श्रीनाभाजी का पर्याय भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ तहाँ कवित्तों में श्रीअग्रदेवजीके लिये केवल 'अगर' शब्दका प्रयोग किया गया है। यथा—'सुने हे अगर, अब जाने मैं अगर सही' 'कीलह औ अगर ताहि डगर दरस दियो' 'अगर सुरीति भाई'। अतः अग्रदास शब्द का अर्थ होगा अग्रजी का दास अर्थात् नाभाजी। तब छप्पयके अन्तिम चरणका अर्थ होगा—सभी अवतार मुझ श्रीअग्रजी के दाम नाभा के हृदयमें निजपद कमल स्थापित करें।

इन दोनों अर्थों के अनुसार यह छप्पय श्रीनाभाजी कृत ही सिद्ध होता है। परन्तु कोई-कोई महानुभाव इस छप्पयको श्रीअग्रदासजी कृत मानते हैं। इस मतका समर्थन श्रीप्रियादासजी की इस छप्पय की टीका कवित्त से भी होता है। यथा 'अगर सुरीति भाई बसौ उर हार कौं।'—अर्थात् श्रीअग्रदासजी की मीन, कमठ, बराह, नरहरि आदि अवतार-वन्दनाकी रीति मुझे अच्छी लगी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह छप्पय श्रीअग्रदासजी कृत ही है। तब प्रश्न यह होगा कि श्रीनाभाजी ने इसे क्यों लिखा? समाधान—श्रीनाभाजी को भी श्रीगुरुदेवजी की यह रीति भाई अर्थात् अच्छी लगी अतः श्रीगुरुवाणी में ही अवतारकी वन्दना की। अथवा यह भी हो सकता है कि श्रीअग्रदासजीने यह अवतार-वन्दना रहस्य श्रीनाभाजी को समझाया हो और नाभाजी गुरुकृपासे मुग्ध होकर छप्पय रचकर छाप श्रीगुरुजी की लंगां दिये हों जैसे श्रीहरिवंशजी अपने शिष्य नरवाहनजी की गुरु निष्ठा पर मुग्ध होकर स्वकृत दो पदों में छाप नर वाहन की लगा दी ॥ (देखिये इनके प्रसङ्ग)

‘उर पद धरौ’—श्रीहरि-गुरु चरणारविन्दों की महिमा अभित है। यथा—

चरण कमल बन्दौ हरिराई।

जाकी कृपा पंगु गिरि लग्न अंधे को सब कष्ट दसाई ॥

बहिरो सुनै भूक पुनि बोलै रंक चलै सिर छत्र धराई।

सूरदास स्वामी करुनामय बार बार बन्दौ तेहि पाई ॥ (सूर-सागर)

जिते अवतार सुखसागर ने पारावार करे विस्तार लीला जीवन उधार कौं।
जाही रूप मांझ मन लागै जाको, पागै तहीं जागै हिय भाव वही, पावै कौन पार कौं ॥
सब ही हैं नित ध्यान करत प्रकाश चित्त, जैसे रंक पावै वित्त, जो पै जानै सार कौं।
केशनि कुटिलताई, ऐसे मीन सुखदाई, अगर सुरीति भाई, बसौ उर हार कौं ॥१४॥

शब्दार्थ—जिते=जितने। नित्त=नित्य। उधारको=उद्धार-भवपार करने के लिए। रंक=दरिद्र। केशनि=वालों की। कुटिलताई=टेढ़ापन ॥

भावार्थ—भक्त-वत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं। सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं, उनके नाम, रूप लीला आदिका ओर छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं जिस भक्तका मन भगवान के जिस रूपमें लग जाता है; उसी रूपमें पंगु (रम) जाता है और उसी रूप से सम्बन्धित प्रेम भाव जाग जाता है। भगवान के सभी रूप अनन्त सुख के सागर हैं अतः प्रेमभावकी तरंगोंका आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य हैं और ध्यान करते ही हृदय को प्रेमानन्द से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुखी हो जाता है। जैसे दरिद्र धन पा गया हो; पर इस प्रकारका दुर्लभ अनुभव सभी होता है जब वह गम्भीर रहस्यको समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता द्वेषण न होकर भूषण है, उसी प्रकार मीन वाराह आदि भगवान के अवतार भी भक्तों को सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण हैं, श्रीअग्रदेवजी की यह सुन्दर मान्यता की रीति मुझे बहुत अच्छी लगी। चौबीस अवतारों की यह माला मेरे हृदय में हार की तरह बैसे ॥१४॥

व्याख्या—जित्ते अवतार—का भाव यह कि कुछ चौबीस अवतार ही नहीं, भगवान के अनन्त अवतार हैं। यथा—‘अवतारा ह्यसंख्येया हरः सत्त्वनिर्घेद्विजा’ और सभी अनन्त-आनन्द सागर स्वरूप हैं। ‘करे विस्तार लीला जीवन उधार कौं।’ यथा—‘असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखिहि निज श्रुति सेनु। जग विस्तारिहि त्रिसद जस, राम जनम कर हेतु ॥ सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपा सिन्धु जन हित तनु धरहीं ॥’ जाही रूप मांझ मन लागे जाको पागै तहीं—इस पर

दृष्टान्त—एक फकीर का—एक फकीर सुन्दर रूप का रसिक था। एक दिन राजकुमार की सवारी निकली। फकीर ने देखा, अद्भुत सौन्दर्य था। उसने आज तक ऐसा रूप नहीं देखा था। देखकर बोला—अहा! क्या बढिया खुदा का तूर है। फिर क्या था, वह राजकुमार के साथ लग गया। सदा साथ-साथ रहने लगा। यह बात राजकुमार को अच्छी नहीं लगती। सिपाहियों ने फकीर को रोका। राजकुमार ने भी मना किया। परन्तु फकीर तो अपनी धुन में मस्त। किसी की सुनता ही नहीं। अन्त में राजकुमार तो राजकुमार ही ठहरा। एक दिन उसे बड़ा ही क्रोध आया, फकीर को बहुत पीटा। बात बादशाह तक पहुँच गई। राजकुमार बुलाया गया। पूछने पर सब वृत्तांत बताया। राजा की समझ में बात आई नहीं कि फकीर राजकुमार पर क्यों इतना आशिक है। फकीर बुलाया गया। उसने अपने को रूप-विषय बस बताया। न्याय प्रिय राजाने विना समझ-बूझे राजकुमार को फकीर के पीटने के फलस्वरूप यह दण्ड दिया कि जब तक फकीर के घाव अच्छे न हो तब तक इसकी सेवा करो। ऐसा ही हुआ। फकीर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। देखने का सुन्दर सयोग बन गया। अब फकीर करता क्या कि जब घाव पूरे होने पर होते तो उन्हें नाखूनी से पुनः पुनः विदीर्ण कर दिया करता। राजवेद्य दवा करते करते हैरान हो गये। घाव क्यों नहीं अच्छे होते हैं? इस सम्बन्ध में पूछताछ करने पर जब परिस्थिति का सही-सही पता लगा तो राजा रूप की आशिकी पर बहुत प्रसन्न हुआ और आदेश दिया कि जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक राजकुमार के साथ बने रहो। फकीर मनभावता पाकर कृतार्थ हो गया।

२—दृष्टान्त—धनुषदास का—दक्षिण देश में निछुलापुर में एक धनुषदास नामका व्यक्ति था। उसे सुन्दर रूप देखने का विषय लग गया था। उसकी पत्नी बड़ी रूपवती थी। अतः वह जहाँ भी जाता, पत्नी की ओर मुँह करके उसका रूप देखते हुये स्वयं गिरते-पड़ते पीछे की ओर चलता। एक बार श्रीरङ्गनाथ भगवान का उत्सव देखने के लिये इसी प्रकार जा रहा था। संयोगवश उस समय श्रीस्वामीरामानुजाचार्य जी कावेरी नदी में स्नान कर लौट रहे थे। सग में शिष्य बर्ग था, लोग आपसमें हास-परिहास करने लगे कि ऐसा विषयी व्यक्ति तो आज तक देखने में नहीं आया। श्रीस्वामीजी की भी दृष्टि पड़ी, तो तुरन्त ही एक शिष्यके द्वारा उसे अपने पास बुलावाया और पूछा—मनुष्य होकर भी सर्वथा लज्जाका परित्यागकर पशुकी तरह क्यों इस प्रकार चलते-फिरते हो? धनुषदासने कहा—प्रभो! मैं काम के आधीन न होकर इसके रूपके अधीन भया सब सुधि-बुधि खो बैठा हूँ। इसका स्वरूप देखे बिना मुझे चैन नहीं। तब श्रीस्वामीजीने कहा कि—यदि तুম इससे भी सुन्दर स्वरूप देख लोगे तो क्या उसे देखना छोड़ दोगे? धनुषदास ने सौगन्ध खाई कि—मैं निश्चय ही इसे मन से भुला दूँगा। तब श्रीस्वामी जी ने उसे अपने सग ले जाकर त्रिभुवन-मोहन भगवान श्रीरङ्गनाथजी का दर्शन कराया। यतिराज की प्रार्थना पर श्रीरङ्गनाथ भगवान ने भी धनुषदास को अपनी अलौकिक छवि-सुधा का पान कराकर नदा सर्वदा के लिये उसे अपना बना लिया। आगे चलकर यह धनुषदास श्रीस्वामी रामानुजाचार्य के अनन्य भक्त हुये। उन्नी प्रणाम

यदि भगवान के रूपमें मन लग जाता है तो वह उसी रूप में पग जाता है फिर तो हृदय में अपार-भाव सागर हिलोरें लेने लगता है ।

सबही हैं निश्च—पूर्व कहा कि सभी सुख-सागर हैं अब कहते हैं कि सभी नित्य हैं। तात्पर्य, भगवानके अवतारों में किसी में न्यून किसीमें अधिककी भावना न करके सबको पूर्णही समझना चाहिये । जैसे श्रीकमलाकर भट्ट जी—‘जेतिक हरि अवतार सबै पुरन करि मानैं ।’ (छप्पय ८६) पुनश्च—‘ॐ पूर्ण-मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥’ (उपनिषद्) अर्थ—वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है । यह जगत् भी पूर्ण ही है । क्योंकि उस पूर्ण परब्रह्म से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है । उस पूर्ण परब्रह्म में से पूर्णको निकाल लेने पर भी वह पूर्ण बच रहता है । अतः ईश्वरावतारों में न्यूनाधिक्य मानना अपराध है, हृदयकी संकीर्णतामात्र है । अनन्यता नहीं ।

जैसे रंक पावै वित्त ०—इस सारतत्वको जान लेने पर कि सभी अवतार पूर्ण हैं, नित्य हैं, सुख सागर हैं, सभी ही ध्यान करने से चित्त को परम प्रकाशित करते हैं, हृदय में ऐसा आह्लाद होता है जैसे किसी रङ्ग (दरिद्र) को महानिधि मिलने पर आनन्द होता है । ‘जो पै जानै सार को’—का भाव यह कि बिना तत्व, महत्व जाने वित्त मिलने पर भी तज्जन्य सुख नहीं मिल पाता, जैसे किसीको पारस मणि मिल जाय परन्तु वह उसे जाने नहीं कि यह पारस है तो उसको पारस से क्या सुख ? इस पर—

दृष्टान्त—एक गड़रिये का—किसी गड़रिया को एक हीरा मिल गया, उसने उसे चमकीला पत्थर समझकर बालक को खेलने को दे दिया । एक दिन उसकी पत्नी उसे साग बेचने वाले को पाव भर साग के बदले दे आई । साग बेचने वाला पंसारीके यहाँ थोड़ेसे मूलीके बीजके बदले दे आया । एक सर्राफ ने देखा तो पंसारी से एक रुपये में ले लिया और दुकान की शोभामात्र बढ़ाना उसका प्रयोजन रहा । एक जौहरी ने देखा तो दस-बीस रुपया देकर उसे खरीद लिया और कई लाख रुपया देकर जौहरी से बादशाह ने लेकर अपने मुकुट में जड़वाया । दृष्टान्त का तात्पर्य, हीरे के महत्व को न जानने के कारण ही गड़रिया, साग बेचने वाला, पंसारी, तथा सर्राफ हीरे को पाकर भी पूर्ण लाभान्वित न हो सके । उसी प्रकार परमात्मा को नहीं जानने से उस आनन्द कन्द के घट-घट व्यापक होने पर भी लोग दुखी ही बने रहते हैं । यथा—‘अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ।’ और जान लेने पर तो—‘जानत तुमहिं तुमहिं होइ जाई ।’ तभी तो श्रीतुलसीदास जी कहते हैं कि—‘जाने बिन न होइ परतीति । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीति ॥ प्रीति बिना नहिं भक्ति दूढ़ाई । और बिना भक्ति के सुख नहीं । यथा—‘सुख कि लहिअ हरि भक्ति बिनु ।’ अतः ‘जो पै जानै सार को’ कहा ।

केशनि कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई—भाव यह कि वैसे तो कुटिलता सदा दुर्गुण ही है परन्तु केश में कुटिलता (घुँघुरालापन) गुण है । केश के सम्बन्ध से दूषण (कुटिलता) भी भूषण हो गया वैसे ही मीन, कमठ, सूकर आदि शरीर निन्द्य हैं परन्तु प्रभु के सम्बन्ध से वह स्तुत्य हो गये । जैसे कुटिल-केश देखने में सुखदायी लगते हैं । वैसे ही मीन आदि अवतार सुखदाई हैं । अतः जय जय मीन कहा ।

अगर सुरीलि भाई ०—सभी अवतारोंकी वन्दना करना श्रीअग्रदेवजी की सुन्दर रीति है। इसे ‘अगर सुरीति’ कहने का भाव यह कि प्रायः लोग अपने इष्ट की वन्दना करते हैं । अपने इष्ट के प्रति

भावाधिक्य होता है। परन्तु श्रीअग्रदेवजी तो सभी अवतारों को (इष्ट स्वरूपों को) ही एक समान (इष्ट समान) ही मानते हुये वन्दना करते हैं, यह अगर सुरीति है। यही वास्तविक अनन्यता है। श्री-प्रियादासजी कहते हैं कि यह रीति मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अतः कहते हैं कि—‘वसी उर हार को’ यह सुरीति हृदयमें हार वत् वसे वा चौबीसो अवतार हृदयमें हार वत् वसे वा चौबीसो अवतार सहित श्रीगुरु-पद-कमल हृदयमें हारवत् वसे। हारको अर्थात् भक्तमालके वास्ते-उसके रहस्यों को जानने के लिए यह अग्रदेवजीकी सुरीति हृदयमें वसे। जब तक भगवत् स्वरूपों—अवतारों में भेदभाव बना रहेगा तब तक भक्त-भगवन्त का अभेद, ‘चतुर्नमि वप् एक’ यह सिद्धान्त समझ में नहीं आयेगा अतः वसी..... हार को।

चरण चिन्ह रघुबीर के संतनि सदा सहायका ॥
 अंकुश अम्बर कुलिश कमल जव धुजा धेनुपद ।
 शंख चक्र स्वस्तीक जम्बुफल कलश सुधा हृद ॥
 अर्धचन्द्र षट्कोन मीन विन्दु ऊरध रेखा ।
 अष्टकोन त्रैकोन इन्द्रधनु पुरुष विशेषा ॥
 सीतापति पद नित वसत एतै मङ्गल दायका ।
 चरण चिन्ह रघुबीरके संतनि सदा सहायका ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—अंकुश=आंकुश, नोकदार लोहे का डण्डा जिससे हाथी चलाया जाता है, नासन। अम्बर=वस्त्र। कुलिश=वज्र, इन्द्र का हथियार। जव=जौ, एक धान्य। ध्वजा=झण्डा। धेनुपद=गाय का खुर। चक्र=सुदर्शन चक्र, पहिये के आकार का एक गोल अस्त्र। स्वस्तीक=मागलिक चिह्न विशेष। जम्बु-फल=जामुनके फलके समान आकार वाली रेखा। कलश=घड़ा। सुधाहृद=अमृत कुण्ड। अर्धचन्द्र=आधा चन्द्रमा। षट्कोन=छः कोने का यन्त्र। विन्दु=बूँद, गोल शून्य। ऊरध रेखा=ऊर्ध्व-रेखा, ऊपर की ओर लम्बी रेखा। अष्ट कोन=आठकोने का यन्त्र। विशेष=श्रेष्ठ। वसत=निवास करते हैं ॥

भावार्थ—सीतापति श्रीरामचन्द्र के श्रीचरणों में अंकुश, अम्बर, वज्र, कमल, जव, ध्वजा, पद-शङ्ख, चक्र, स्वस्तिक, जम्बुफल, कलश, अमृतकुण्ड, अर्धचन्द्र, षट्कोण, मीन, विन्दु, ऊर्ध्वरेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इन्द्रधनुष, और पुरुष विशेष ये बाइस चिह्न सदा विराजते हैं। ये राघवेन्द्र सरदारके चरण-चिह्न भक्तों को मङ्गलदायक तथा सदा उनके सहायक हैं ॥६॥

व्याख्या—चरण-चिह्न—श्रीरामजी के चरण कमलों में अङ्गुलीय महामङ्गल दायक चिह्न हैं। चौबीस चिह्न दक्षिण पद कमल में एवं चौबीस वाम पदकमल में। यथा—

“पुरुष माल अरु छत्रशुभ, तिहारन धमदण ।
 चक्र चक्र अंकुश मुकुट सुरतर फेनु प्रचण्ड ॥

स्वस्तिचिन्ह अठकोण श्री, शर हल मूसल शेष ।
 पटुक पटुम रथ वज्र जौ, ऊर्ध्व दाहिने रेष ॥
 हंस चन्द्रिका त्रौण धनु, वंशी वीण निशेष ।
 भीम त्रिवलि पीयूषहृद, गोखुर महि कलशेश ॥
 ध्वजा जम्बुफल शशिकला, दर षटकोण त्रिकोण ।
 गदा जीव सरयूसरित, ऊर्ध्व विन्दु सुठि लोन ॥”

एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि जो चिह्न श्रीरामजी के दाहिने चरण में है वे श्रीजानकी जी के बाये चरण में हैं और जो चिह्न श्रीरामजी के बायें चरणमें है वे श्रीजानकीजी के दाहिने पदमें हैं ॥

भक्त जन अपनी भावना एवं चिन्तन सामर्थ्य के अनुसार यथा साध्य श्रीचरण चिह्नों का ध्यान करते हैं । जैसे श्रीयामुनाचार्यजीने सात चरण चिह्नोंका स्मरण किया है । यथा—“कदा पुनः शङ्खरथाङ्ग-कल्पक ध्वजारविन्दाकुश-वज्रलाञ्छनम् । त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीयभूर्धानमलंकरिष्यति ॥” (आलवन्दार स्त्रोत्र) ॥ अर्थ—हे त्रिविक्रम । शङ्ख, चक्र, कल्पवृक्ष, ध्वजा, पताका, कमल, अंकुश, वज्र आदि अनेक चिन्ह जिनमें विराजमान है वे आपके श्रीचरणकमल मेरे मस्तक को कब सुशोभित करेंगे ॥ श्रीतुलसीदासजी ने चार चिह्नों का ही जहाँ-तहाँ स्मरण किया है । यथा—ध्वज कुलिश अंकुश कंजयुत वन फिरत कण्ठक किन लहे । पदकंज द्वन्द्व मुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे ॥ (रा०च०मा) श्रीनाभाजी ने उपर्युक्त छप्पय में बाइस चरण चिह्नों का स्मरण किया है ।

सन्तानि सदा सहायका—ये चरण चिन्ह सन्तों के सर्वस्व है । भावमूर्ति श्रीभरत-लालजी चित्रकूट के वन पथ में श्रीरघुनाथजी के चरण चिह्नों को देखकर श्रीरघुवर मिलन का ही अनुभव करते हैं । यथा—

हरषहि निरखि राम पद अंका । मानहु पारस पायउ रंका ॥
 रज सिर धरि हिय नयनन्हि लावहि । रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि ॥

परम भागवत श्रीअक्रूरजी की भी यही दशा है । यथा—

पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः ।
 ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि निलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्यैः ॥
 तद्दर्शनाल्लादविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः ।
 रथादवस्कन्द स तेप्वचेष्टत प्रभोरभून्यङ्घ्रिरजांस्यहो इति ॥

अर्थ—जिनके चरण कमल की रजको सभी लोकपाल अपने किरीटो के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूरजी ने गोष्ठमें उन चरणचिह्नों के दर्शन किये । कमल यव अंकुश आदि असाधारण चिह्नों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी ॥ उन चरण चिह्नोंका दर्शन करते ही अक्रूरजी के हृदय में इतना आल्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गये । प्रेम के आवेग से उनका रोम-रोम खिल उठा, नेत्रों में आसूँ भर आये और टप-टप टपकने लगे । वे रथ से कूद कर उस घूलि में लोटने लगे और कहने लगे—अहो ! यह मेरे प्रभु की चरण रज है (भा० १०-३८-२५, २६)

भगवान के चरणचिन्ह भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। यथा—श्रीकृष्ण ने कालिय नाग से कहा कि—द्वीपं रमणकं हित्वा हृदमेतमुपाश्रितः । यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम् ॥ अर्थ—तू जिस गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह मे आ बसा था । अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, अतः वे गरुड़ भी अब तुझे न खा सकेंगे ॥ इस प्रकार इन चिन्हों की अनन्त महिमा है । अतः भगवान के चरण चिन्ह भक्तों के परम ध्येय बन गये हैं । यथा—‘आगे परा गोघपति देखा । सुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा ।’ श्रीलक्ष्मण जी और श्रीजानकी जी प्रभु-पद-चिन्हों का वितना आदर करती हैं यह देखते ही बनता है । यथा—प्रभुपद रेख बीच निच सीता । धरति चरन भग चलति समीता ॥ सीय रामपद अङ्क वराए । लखन चर्लाहि भग दाहिन लाए ॥ (रा०च०मा०) अतः श्रीनाभा जी भक्त यश वर्णन के पूर्व सन्त सहायक श्रीप्रभुपद चिन्हों का वर्णन करते हैं ।

रघुवीर—श्रीनाभा जी ने श्रीराम जी को बार-बार रघुवीर कहा है । पूर्व अवतार वन्दना में भी ‘रघुवीर’ ही कहा और यहाँ भी ‘रघुवीर’ कहते हैं । इसलिये कि ‘वीर महा अवराधिघे साथे सिद्धि होय ।’ (विनय पत्रिका) रघुवीर शब्द पाँच प्रकार की वीरताके सम्बन्धमें प्रयुक्त होता है । यथा—

त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः ।
पराक्रम महावीरो धर्मवीरः सदास्वतः ॥
पञ्चवीराः समाख्याता राम एव च पञ्चधा ।
रघुवीर इति ख्यातः सर्व वीरोपलक्षणः ॥

इन पाँचों के उदाहरण क्रम से लिखते हैं—

- १—**त्यागवीर**— पितु आयसु भूषण वसन तात तजे रघुवीर ।
हृदय न हरष विषाद कछु पहिरे बलकल चीर ॥
- २—**दयावीर**— चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर ॥
- ३—**विद्यावीर**— श्रीरघुवीर प्रताप ते सिन्धु तरे पापान ।
ते मतिभन्द जो राम तजि भर्जाहि जाइ प्रभु आन ॥

(जल पर पत्थर तैराना एक विद्या ही है ।)

- ४—**पराक्रमवीर**— सभय बिलोके लोग सब, जानि जानकी भीर ।
हृदय न हरष विषाद कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥
- ५—**धर्मवीर**— श्रवन सुजस सुनि आयेउँ, प्रभु भंजन भवभीर ।
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर ॥

सीतापतिपद नित्य वसतल—यहाँ ‘नित्य’ कहनेका भाव यह है कि लौकिक प्राणियों की भाग्य रेखाये शुभाशुभ कर्मानुसार बनती-मिटती रहती हैं, घटती-बढ़ती रहती हैं परन्तु श्रीसीतापति के कर-पद चिन्ह तो सीतापति की ही तरह नित्य हैं, और श्रीसीतापति के कर-पद में नित्य निगम रहने हैं । इनका बनना-मिटना, घटना-बढ़ना नहीं होता है । ‘ये तिहुंकाल एक रस रह्यो ।’ वन्दन-मन्दन ने

इनकी सजीवता (चैतन्यता) दिखाई गई है। वस्तुतस्तु नित्यमुक्त विभूतियाँ ही इन रूपों में निवास करती हैं। श्रीस्कन्दपुराणोक्त श्रीमद्भागवत माहात्म्य में लिखा है कि वज्रनाभ ने श्रीकृष्ण के दाहिने चरणकमल में अपने को स्थित देखा। यथा—‘वज्रस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपाद सरोरुहे ।’

सन्तनि सहाय काज धारे नृपराज राम चरण सरोजन में चिन्ह सुखदाइये ।
मन ही मतंग मतवारो हाथ आवै नाहि ताके लिये अंकुश लै धारचो हिये ध्याइये ॥
सठता सतावै सीत ताही ते अम्बर धरचो हरचो जन शोक ध्यान कीन्है सुख पाइये ।
ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरिबे को भक्ति निधि जोरिबे को कंज मन लाइये ॥१५॥

शब्दार्थ—मतंग=हाथी। मतवारो=मतवाला, पागल। हाथ आवै नाहि=वश में नहीं होता है। सठता=जड़ता, दुष्टता। फोरिबे को=ढहाने, नाशने के लिये। निधि=खजाना, नवनिधि यथा—महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील खर्व।

भावार्थ—सन्तों की सहायता के लिये राजाधिराज भगवान् श्रीरामचन्द्र जी ने अपने चरण-कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया है। मनरूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता है इसलिये भगवान् ने अंकुश का चिन्हधारण किया है। मनोजय के लिये अंकुश का ध्यान करना चाहिये। जड़तारूपी जाड़ा भक्तों को दुःख देता है, इसीलिए वस्त्र चिह्न धारण करके प्रभु ने उनका शोक दूर किया, भक्तजन ध्यान करके सुख प्राप्त करे। इसी प्रकार पापरूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिये वज्र का चिन्ह और भक्तिरूपी नवनिधि जोड़ने के लिये कमल का चिन्ह धारण किया, इनका ध्यान कीजिये ॥१५॥

व्याख्या—मन ही मतंग—यथा—

मन है गयंद बलवन्त कहैं, देख्यो नाहि मारचो हू न जात ताके अंग लै दिखात है ।
काम क्रोध लोभ मोह पाँव चारि बलिबे को प्रकृति ही पूँछ कान कामना हलात हैं ॥
निन्दा ही के नैन दन्त द्वन्द्व दुख देइबे को माथो मद मच्छर सूँड़ तृष्णा डुलात है ।
अंकुश पदारविंद हाथी मन जीतिबे को यह है प्रसिद्ध और बातन की बात है ॥

अन्यत्र भी मन को मतङ्ग कहा गया है। यथा—मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः । (भागवते)
अर्थ—मनरूप हाथी नाना क्लेशरूपी दावाग्नि से दग्ध है। पुनः—‘मन करि विषय अनल वन जरई ।’
(रामचरितमानस) मन और मतवाले हाथी का वड़ा ही सुन्दर रूपक एक कवि ने लिखा है। यथा—

छप्पय— धरना धर्म उखारि शर्म सांकर गहि तोरत ।
तरुणी करिणी लखत शील शालहि गहि मोरत ॥
बिनय वान नहि गनत ज्ञान शासन नहि मानत ।
गुरु महावत बात तासु की उर नहि आनत ॥

रहत सदा नवरङ्ग में मनमतङ्ग विचरत बुरो ।
प्रमुपद अंकुशवश रहत तजत कुटिलता बनि खरो ॥

कैसा भी मतवाला हाथी हो, अंकुश से सहज में ही वगीभूत हो जाता है । यथा—महामत्तगज-राज कहुँ बस कर अंकुस खर्व । वैसे ही कसा भी विपयोन्मत्त मन हो प्रभु-पद में विराजमान अंकुश का ध्यान करने से सहज ही वश में हो जाता है ।

शठता सत्तावै शीत—यहाँ शठता को शीत कहा गया है । दोनों में साम्य यह है कि जैसे शीत से अङ्ग जकड़ जाते हैं अतः कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं उसी प्रकार शठता से बुद्धि-विवेक-विचार आदि कुण्ठित होकर लोक परलोक साधनमें सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं । शीत का निवारण जैसे वस्त्र धारण करने से होता है वैसे ही शठता अम्बरचिन्ह का ध्यान करने से निवृत्त होती है । 'कुलिश पाप पर्वत के फोरिवे को'—जैसे वज्र प्रहार से पर्वत चूर-चूर हो जाते हैं । वैसे ही 'वज्र' चिन्ह का ध्यान करने से पाप चूर-चूर हो जाते हैं । पाप, भगवद् भजन में बड़ा ही व्यवधान करने वाला है । यथा—'पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ' ॥ अतः इसको नष्ट करने के लिये 'वज्र' चिन्ह का ध्यान करना चाहिये । भक्ति-निधि—जैसे निधिया नव हैं (देखिये शब्दार्थ) वैसे ही भक्ति भी श्रवण, कीर्तन आदि भेद से नव प्रकार की होती है । (देखिये छप्पय १४) कंज मन लाइये—कमल श्रीलक्ष्मीजी का निवास स्थान है इसी से लक्ष्मीजी का एक नाम ही पड़ गया है पद्मालया और निधियाँ श्रीलक्ष्मीजी का विलास हैं निधियो को प्राप्त करने के लिये कमलालया (लक्ष्मी) की आराधना करनी चाहिये और भक्ति-निधि की प्राप्ति के लिये 'कमल' चिन्ह का ध्यान करना चाहिये ॥

जब हेतु सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को सुमति सुगति सुख सम्पत्ति निवास है ।
छिनु में सभीत होत कलि की कुचाल देखि ध्वजा सो विशेष जानो अभैको विश्वास है ॥
गोपद सो ह्वै है भवसागर नागरनर जो पै नैन हिय के लगावै मिटै त्रास है ।
कपट कुचाल माया बल सबै जीतिवै को दर को दरस कर जीत्यो अनायास है ॥१६॥

शब्दार्थ—सिद्धि = मोक्ष, सफलता, आठसिद्धियाँ यथा—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वजित्व । नागर = चतुर । दर = शङ्ख । अनायास = अनु + आयास, विनायम ।

भावार्थ—जब चिन्ह के धारण का कारण सुनिये कि यह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है । इसमें सुमति, सुगति और सुखसम्पत्ति का निवास है, ध्यान करने वालों को इनकी प्राप्ति होनी है । कलियुगकी कुटिल गति देखकर भक्तलोग क्षण भरमें ही भयभीत हो जाते हैं, विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिये भगवान ने अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह धारण किया है । चतुर भक्तजन यदि हृदय के नेत्र गोपद चिन्हमें लगावे तो अपार भवसागर गाय के बुर के समान छोटा (सहज पार करने योग्य) हो जाता है और सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं । माया का कपट, माया की कुचाल और माया के सम्पूर्ण बल को जीतने के लिए प्रभु ने शङ्ख चिन्ह धारण किया, इसका ध्यान करके भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया ॥१६॥

व्याख्या—विद्या—मुण्डकोपनिषद् मे कहा है कि मनुष्य के जानने योग्य दो विद्यायें हैं। एक परा, दूसरी अपरा। उनमें से (जिसके द्वारा लोक और परलोक सम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान होता है वे) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद। शिक्षा (जिसमें वेदों के पाठकी विधि का उपदेश है), कल्प (जिसमें यज्ञादि की विधि का वर्णन है), व्याकरण, निरुक्त (वैदिक शब्दों का कोष), छन्द (वैदिक छन्दों की जाति और भेद का जिससे ज्ञान होता है) और ज्योतिष, इन दस का नाम 'अपरा' है। और जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है वह 'परा' विद्या है। पुनश्च—विद्याएँ प्रायः चौदह मानी जाती हैं। यथा—'पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः। वेदाः स्थानानिविद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥' (याज्ञवल्क्यस्मृति उपोद्घात—प्रकरण १)। अर्थात् ब्रह्म आदि अठारह पुराण, तर्कविद्यारूप न्याय, मीमांसा (वेद वाक्यका विचार), धर्मशास्त्र (मनुस्मृति आदि), वेद के छः अङ्ग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त ज्योतिष और छन्द) और चारों वेद—ये मिलकर चौदह विद्याएँ हैं ॥

पुनश्च— ब्रह्मज्ञानं रसायनं स्वरधरं वेदं तथा ज्योतिषं,
व्याकरणं च धनुर्धरं जलतरं वैद्यं च कृष्यापरम्।
क्रोके बाहन वाजिनां नटनृतं सम्बोधनं चातुरी,
विद्यानां च चतुर्दश प्रति दिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् ॥

पुनश्च—श्रीरामानन्द राय ने कहा है :—श्रीकृष्णभक्ति बिना विद्या नाहि आर ॥ (चै० च० म० ८-१६६) ॥

कलि की कुचाल—आश्रम बरन धरम विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है।
प्रजा पतित पाषण्ड पाप रत अपने अपने रंग रई है ॥
सांति सत्य सुभ रीति गई घटि बढ़ी कुरीति कपट कलई है।
सीदत साधु साधुता सोचति खल विलसत हुलसत खलई है ॥
परमारथ स्वारथ साधन भये अफल सफल नहि सिद्धि सई है।
कलि कुचाल बरनिये कहाँ लौं करत फिरत बिनु टहल टई है ॥ (विनय)

कपट कुचाल मायाबल—यथा—व्यापि रह्यो संसार महँ माया कटक प्रचण्ड। सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखण्ड।

'जीत्यो' 'अनायास'—कहने का भाव यह है कि माया के सेनानी महा अजय कहे गये हैं। यथा—'महा अजय संसार रिपु।' परन्तु भगवान् के चरण चिन्हों का ध्यान करने से सहज में ही जीत लिये जाते हैं।

कामहू निशाचर के मारिबे को 'चक्र' धर्यो मङ्गल कल्याण हेतु 'स्वस्तिक' हूँ मानिये।
मंगलीक 'जम्बूफल' फल चारि हूँ कौ फल, कामना अनेक विधि पूर्ण नित ध्यानिये ॥
'कलश' 'सुधा को सर' भर्यो हरि भक्ति रस, नैन पुट पान कीजै जीजै मन आनिये।
भक्ति को बढ़ावै औ घटावै तीन तापहूँ को, 'अर्धचन्द्र' धारण ये कारण हैं जानिये ॥१७॥

शब्दार्थ—ध्यानिये = ध्यान कीजिये। पुट = दोना। जीजै = जीवित रहिए, जीवन सफल कीजिये।
मन आनिए = मन मे लाइए, मानिए।

भावार्थ—भगवान ने कामरूपी निशाचर को मारने के लिये अपने चरण मे चक्र चिन्ह धारण किया। ध्यान करने वाले के मंगल और कल्याण के लिये स्वस्तिक रेखा धारण की, ऐसा मानिए। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारो फलो का फल जम्बूफल मंगल करने वाला अनेक प्रकार की कामनाओ को पूर्ण करने वाला है, इसका नित्य ध्यान कीजिये। अमृत का कलश और अमृतका कुण्ड ये चिन्ह इसलिये धारण किये कि ध्याता के हृदय मे भक्तिरस भरे। ध्यान नेत्र के कटोरा से पीकर सदा अमर रहें, भक्तजन मन मे ध्यान करें। अर्धचन्द्रके धारणका कारण यह जानिये कि वह ध्यान करने वाले के तीनोंके तापोको नष्ट करे और भक्ति को बढ़ावे ॥१७॥

व्याख्या—कामरूपी निशाचर—यहाँ काम को निशाचर कहा गया है। क्योंकि दोनो ही निशा (रात्रि) मे अधिक बलवान हो जाते हैं। 'फल चारिहूँ को फल'—चार फल से तात्पर्य अर्थ, धर्म, काम, मोक्षसे है और चारों फलोके भी फलसे तात्पर्य प्रेमसे है। प्रेमको पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। यथा—पंचम पुरुषार्थ ह्य प्रेम महाधन। 'कामना अनेक विधि पूर्ण'—का भाव यह कि जहाँ अन्य अनेक साधनों से एक दो प्रकार की कामनाये पूर्ण होती है वहाँ एक 'जम्बूफल' चिन्ह का ध्यान करने से ही अनेक विध कामनायें पूर्ण हो जाती है।

विषया भुजंग बलमीक तनमाहि बसं दास कौ न डसं याते यत्न अनुसरचौ है।
'अष्टकोन' 'षटकोन' ओ 'त्रिकोन' जंत्र किये जिये जोई जानि जाके ध्यान उर भरचो है॥
'मीन' 'बिन्दु' रामचन्द्र कीन्ह्यो वशीकर्णपाँय ताहि ते निकाय जन मन जात हरचो है।
सागर संसार ताको पारावार पावें नाहि ऊर्ध्वरेखा दासन को सेतु बन्ध करचो है ॥१८॥

शब्दार्थ—विषया = इन्द्रियोके अनेक विषय। भुजंग = सर्प। बलमीक = बाँवी, विल। अनुसरचो = कियो। वशीकर्ण = अपने अधीन करने का। निकाय = समूह। सेतुबन्ध = अति अपार जे सरितवर, जो नृप सेतु कराहि। चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु, विनुश्रम पारहि जाहि ॥

भावार्थ—काम आदि विषयरूपी साँप शरीररूपी बाँवी मे बसते हैं, वह भक्तों को न डसे, इसलिये यह उपाय किया है कि अष्ट कोण, षटकोण, और त्रिकोण यन्त्र चिन्हो को धारण किया, ऐसा जान कर जिस जिसने हृदय में इनका ध्यान किया वे विषयरूपी सर्प से बचे और जीवित रहे अर्थात् उनका निरन्तर भगवान मे प्रेम बना रहा। भगवान श्रीरामचन्द्र ने अपने चरणकमल मे मीन और बिन्दु चिन्हो को वशीकरण यन्त्र बनाकर धारण किया, इसी से बहुत से भक्तों के मन हरे जाते हैं। मसारूप सागर अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता इसलिए ऊर्ध्वरेखा धारणकर पुल बाँव दिया है। ध्यान करने वाले सहज में ही संसार सागर पार कर जाते हैं ॥१८॥

'धनु' पद माहि धरचो हरचो शोक ध्यानिनको मानिनको मारचो मान रावणादि साखिये।
'पुरुष विशेष' पदकमल वसायो राम, हेतु मुनो अभिराम श्याम अभिलाषिये ॥

सूधो मन सूधी बैन सूधी करतूति सब ऐसो जन होय मेरो, याही के ज्यों राखिये ।
जो पै बुधिवन्त रसवन्त रूप सम्पति में, करि हिये ध्यान हरिनाम मुख भाषिये ॥१६॥

शब्दार्थ—घनु = घनुष । मानिन = अहकारियों का । अभिराम = सुन्दर ।

भावार्थ—श्रीराघवेन्द्र सरकारने अपने श्रीचरणोंमें इन्द्रघनुष चिन्ह धारण करके ध्यान करने वाले भक्तोंका दुःख दूर किया और रावण आदि अहकारियोंके अहंकारको भी घनुषसे ही नाश किया सो प्रसिद्ध है । पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमलमें बसाया उसका कारण सुनिए और श्यामसुन्दर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए । उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्हके समान मैं चरण-शरणमें रखूँगा । जो जन बुद्धिमान हों, रूप सम्पत्ति के रसिक हों वे पूर्व वर्णित इन श्रीचरण चिन्हों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें ॥१६॥

व्याख्या—सूधो मनन०—भाव यह कि—मन, वचन, कर्मसे निर्मल, निश्छल । यथा—मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् । ऐसे लोग भगवान को बहुत भाते हैं—यथा—निर्मलमन जन सो मोहि पांवा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 'जो पै बुधिवन्त' अर्थात् बुद्धिमान हों, साथ-साथ रसवन्त भी हों तात्पर्य यह कि बुद्धि की शोभा हृदय की सरसता से है । पूर्ण रसास्वादन भी तभी होता है जब दोनों का योग हो । 'रूप-सम्पत्ति'—भक्तोंकी सम्पत्ति भगवान का नाम रूप, लीला, धाम ही है । यथा—नाम-धन—'बड़ो धन हरिजन को हरिनाम' (मूर) 'परम धन राधानाम आधार' (व्यास) पायो जी मैंने राम रतन धन पायो (मीरा) रूपधन—'धनं मदीयं तव पाद पंकजम्' (यामुनाचार्यजी) ज्वरित (लीला) धन—'राम भगत जन जीवन धन से' । धाम-धन—'मैंदा मिश्री मुहरै मेरी वृन्दावत क्री धूरि' (व्यासजी)

विधि, नारद, शङ्कर, सनकादिक, कपिलदेव, मनु भूप ।
नरहरिदास, जनक, भीषम, बलि, शुकमुनि धर्मस्वरूप ॥
अन्तरंग अनुचर हरि जू के जो इनको यश गावैं ।
आदि अन्त लौं मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावैं ॥
अजामेल परसंग यह निर्णय परम धर्म के जान ।
इनकी कृपा और पुनि समझैं 'द्वादश भक्त' प्रधान ॥७॥

शब्दार्थ—धर्मस्वरूप = धर्मराज । अन्तरंग = आत्मीय, अति समीपका, घनिष्ट । अनुचर = सहचर, सेवक, पीछे-पीछे चलने वाला । परसंग = प्रसंग, प्रकरण । निर्णय = फैसला, दो पक्षों में से उचितको उचित और अनुचितको अनुचित ठहराना । परमधर्म = श्रेष्ठ वैष्णव धर्म, भक्ति देने वाला आचरण ।

भाचार्य—श्रीब्रह्मा जी, श्रीनारद जी, श्रीगङ्गा जी, श्रीसनकादिक, श्रीकपिलदेव जी महाराज, श्रीमनु जी, श्रीप्रह्लाद जी, श्रीजनक जी, श्रीभीष्मपितामह जी, श्रीवलि जी, महामुनि श्रीशुकदेव जी और धर्मराज जी ये वारहों भगवान के अन्तरङ्ग सेवक हैं, जो इनके यज्ञ को सुनें गावें उन सभी श्रोता और वक्ताओं का आदि से अन्त तक सर्वदा मंगल हो । अजामिल के प्रसंग में धर्मराजका यह परमश्रेष्ठ निर्णय जानिये कि इन्हीं की कृपा से और दूसरे भक्त भक्ति के रहस्यों को समझते हैं, ये द्वादश प्रधान भक्त हैं ॥७॥

व्याख्या—परम धर्म—स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति ॥ (भा०) अर्थ—मनुष्यों के लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवानमें भक्ति हो—भक्ति भी ऐसी, जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरन्तर बनी रहे । ऐसी भक्तिसे हृदय आनन्दस्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत-कृत्य हो जाता है ॥ इनकी कृपा—प्रधान—यथा—श्रीब्रह्माजीकी कृपासे श्रीसनकादिक, नारदादिक को, श्रीनारदजी की कृपासे श्रीध्रुव, प्रह्लाद, वाल्मीकि, व्यासादिको श्रीगिवजी की कृपासे श्रीपार्वती, अगस्त्य (यथा—ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई । कही संभु अधिकारी पाई ।) कागभुसुण्डि (सोइसिव कागभुसुण्डिह् दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा) लोमशादि को (सम्भुप्रसाद तात मैं पावा) श्रीसनकादिकजी की कृपासे श्रीनारदजीको भागवतमहापुराण-सार मिला, श्रीकपिलदेवजी की कृपा से माता देवहूति एवं आसुरि आदि शिष्यों को, श्रीमनुजी की कृपासे मनुस्मृति के द्वारा मानव मात्र को, श्रीप्रह्लादजीकी कृपासे दैत्य वालकों को, श्रीजनकजी की कृपासे मुनिवृन्द (यथा—जामु ज्ञानरवि भवनिसि नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा) एवं शुकदेवजी को, श्रीभीष्मजीकी कृपासे श्रीयुधिष्ठिरादि को, श्रीवलिजी की कृपा से (उनके आत्म समर्पण के द्वारा) साधक मात्र को, श्रीशुकदेवजी की कृपा से श्रीपरीक्षित, सूत ऋषिगणादिको, श्रीधर्मराजजीकी कृपासे, उनके दूतों एवं नचिकेता आदि को परमधर्म भक्ति-तत्त्व का बोध हुआ ॥

श्रीब्रह्माजी—द्वादश प्रधान महाभागवतों में श्रीब्रह्माजी अग्रगण्य हैं । श्रीमद्भागवत जीमें भी यमराजजीने अपने दूतोंसे परम भागवतोंका वर्णन करतेहुये श्रीब्रह्माजीको प्रथम कहा है यथा—

स्वयम्भून्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः । प्रह्लादो जनको भीष्मो वलिवैयासकिर्वयम् ॥

द्वादशैते विजानीमो धर्म भागवतं भटाः । गुह्यं विशुद्धं दुर्वोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते ॥

अर्थ—भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है । उसे जानना बहुत ही कठिन है । जो उसे जान लेता है वह भगवत्स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । दूतों! भागवत धर्म का रहस्य हम वारह व्यक्ति ही जानते हैं । ब्रह्माजी, देवर्षिनारद, भगवान शङ्कर, सनत्कुमार, कपिलदेव, स्वायम्भुवमनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्मपितामह, वलि, शुकदेवजी और मैं (धर्मराज)॥

सृष्टि के पूर्व यह सम्पूर्ण विश्व प्रलयार्णवके जलमें डूबा हुआ था । उस समय एक मात्र श्रीनारायणदेव शेष शय्या पर पड़े हुए थे । सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि में एक पद्म प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात् वेदप्रति श्रीब्रह्माजी प्रकट हुये । उस समय की कणिका में बैठे हुये ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तब वे अपने फाटार आगममें चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे, इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गये । आचार्य चरित श्रीब्रह्मा-

जी कुतूहल वश कमल के आधारका पता लगाने के लिये उस कमलकी नालके सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जलमें घुसे । परन्तु दिव्य सहस्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ भी पता न मिलने पर अन्त में विफल मनोरथ हो वे पुनः कमल पर लौट आये । तदनन्तर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करनेकी आज्ञा पाकर श्री-ब्रह्माजी एक सहस्र दिव्य वर्ष पर्यन्त एकाग्रचित्त से कठिन तप करते रहे । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोकका एव अपना दर्शन कराया । सफल मनोरथ श्रीब्रह्माजी ने भगवानकी स्तुति की । भगवान ने उन्हें भागवत-तत्त्व का चार श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुःश्लोकी भागवत कहते हैं । उपदेश देकर भगवान ने कहा—ब्रह्माजी ! आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धान्त में पूर्ण निष्ठा कर लो । इससे तुम्हें कल्प-कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते-रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा ॥ फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्माजी के हृदयमें सम्पूर्ण वेद-ज्ञान का प्रकाश कर दिया—

यथा—तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः अर्थ—भगवानने अपने संकल्पसे ही ब्रह्माजी को उस वेद ज्ञान का दान किया जिसके सम्बन्धमें बड़े-बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं । कालान्तर में श्रीनारदजी की सेवा से सन्तुष्ट होकर श्रीब्रह्माजी ने उनको चतुःश्लोकी भागवत तत्त्व का उपदेश किया और देवर्षि नारदजीने वह तत्त्व ज्ञान भगवान वेद व्यासजी को सुनाया और श्रीव्यासजी ने चार श्लोकों से ही अठारह हजार श्लोकों के रूपमें श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना कर श्रीशुकदेवजी को पढ़ाया । इस प्रकार श्रीमद्भागवत का लोकमें विस्तार हुआ ।

भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरन्तर चिन्तन करते रहने से तथा भगवत्स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्रीब्रह्माजी का अपने मने वाणी और इन्द्रियों पर इतना अधिकार हो गया है कि सदा-सर्वदा जगत्-प्रपञ्च में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियाँ स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती हैं । इस बात को स्वयं ब्रह्माजी ने कहा है । यथा—

न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते न वै ववचिन्मे मनसो मृषा गतिः ।

न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठचवता धृतो हरिः ॥ (भा०)

अर्थ—प्यारे नारद ! मैं प्रेमपूर्ण एव उत्कण्ठित हृदयसे भगवानके स्मरणमें मग्न रहता हूँ, इसीसे मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दीखती, मेरा मन कभी असत्य सकल्प नहीं करता, और मेरी इन्द्रियाँ भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती ॥ सच पूछे तो यही भागवत धर्म का सार है । भगवान की शरणागति महिमा पर प्रकाश डालते हुये श्रीब्रह्माजी कहते हैं कि—

‘तावद्भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः ।

तावन्ममेत्यसदवग्रह आति मूलं यावन्नतेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः’ ॥ (भा०)

अर्थ—जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणोंरविन्दों का आश्रय नहीं लेता तभी तक उसे धन, घर, और वन्धुओं के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यन्त लोभ आदि सताते हैं । तभी तक उसे मैं, मेरे पन का दुराग्रह रहता है, जो दुःख का एक मात्र कारण है । (भा०)

पुनश्च— ‘तावद्रागादयः स्तेनास्तावत् कारागृहं गृहम् ।

तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः ॥

अर्थ—हे सच्चिदानन्द स्वरूप भ्याम सुन्दर ! तभी तक राग द्वेषादि दोष चोरोके समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके सम्बन्धी कैद की तरह सम्बन्ध के बन्धनों में बांध रखते हैं और तभी तक मोह पैर की बेलियों की तरह जकड़े रहता है, जब तक जीव आप का नहीं हो जाता ॥ जगत के जीवों को कर्तव्य निर्देश करते हुए श्रीब्रह्माजी कहते हैं कि—

तत्तन्नुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं ।
हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक् । (भा०)

अर्थ—इसलिये जो पुरुष क्षण-क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आप की कृपा का ही भली भाँति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गद्गद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है—इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति का ।

श्रीब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना है ? जो कि भगवानके समस्त अवतारों के दर्शन स्तब्ध करते हैं । कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं' इसके अनुसार ब्रह्माजी के अधिकार काल में ३६००० वार भगवान के विविध अवतार होते हैं । क्योंकि एक कल्प ब्रह्माजी का एक दिन होता है और सौ वर्ष की ब्रह्माजी की आयु में ३६००० कल्प दिन के (उतने ही रात्रि के भी) होते हैं । साथ ही प्रायः अधिकांश अवतार ब्रह्माजी की प्रार्थना से होते हैं ।

श्रीनारदजी—‘उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे’ अर्थात् प्रजापति ब्रह्माजी की गोद से श्रीनारदजी उत्पन्न हुये । जब ब्रह्माजी ने उन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो श्रीनारदजी ने यह कहकर कि—‘अमृत से भी अधिक प्रिय श्रीकृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण (आस्वादन) करेगा ? ब्रह्माजी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया । श्रीनारदजी की यह बात सुनकर ब्रह्माजी रोप से आग बबूला हो गये और नारदजी को शाप देते हुये बोले—नारद ! मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जायेगा, तुम पचास कामिनियों के पति बनोगे । उस समय तुम्हारी उपवर्हण नाम से प्रसिद्धि होगी । फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे, पश्चात् संत-भगवन्त कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे ।

ब्रह्माजी के दिये हुये उस शाप के ही कारण नारद जी आगे चलकर उपवर्हण नाम के गन्धर्व हुए और चित्ररथ गन्धर्व की पचाम कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वरण किया । एक बार वे पुष्कर-क्षेत्र में श्रीब्रह्मा जी के स्थान पर गये और वहाँ श्रीहरि का यशोगान करने लगे । वही रम्भा अम्परा को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से वीर्य स्थलित हो गया जिससे क्रुपित होकर ब्रह्माजी ने उन्हें शाप देते हुये कहा—तुम गन्धर्व शरीर को त्यागकर शूद्र योनिको प्राप्त हो जाओ । शाप सुनकर उपवर्हणने तत्काल उस शरीर को योग-क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालान्तर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दामी पुत्र कहाये । (ब्रह्मवैवर्तपुराण)

द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिंघान जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन-यापन करने लगी । उस समय का अपना चरित्र बताते हुये नारद जी ने व्यास जी से कहा कि

ब्राह्मण के घर चातुर्मास्य विताने के लिये सन्तों ने निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवामें लगा रहता था और पात्रोंमें लगी हुई उनकी जूठन दिनमें एक बार खा लिया करता था। जिससे मेरे सब पाप दूर हो गये हृदय शुद्ध हो गया, जैसा भजन-पूजन वे लोग करते थे उसमें मेरी भी रचि हो गई। यथा—

उच्छिष्टलेयाननुमोदितोद्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः ।

एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्म रचिः प्रजायते ॥

चातुर्मास्य करके जाते हुए साधुओं ने मुझ गान्त, दान्त विनम्र बालक को रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय साँप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपाका सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थककर पीपलमूल में बैठ कर ध्यान करते हुये मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गये, मैं आनन्दमग्न हो गया। परन्तु वह भाँकी तो विद्युतकी भाँति आयी और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिये व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुये वतलाया—‘अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक भाँकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिये दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझमें लग जाय ॥’ तब मैं दयामय भगवान की प्रणाम कर उनका गुण गाते हुये पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यासजी ! अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु गुण-गान करता हूँ तो बुलाये हुये की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरन्त प्रकट हो जाते हैं। यथा—

प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः ।

आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि ॥ (भा०)

श्रीभक्ति की महिमा वर्णन करते हुये श्रीनारद जी कहते हैं कि—

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।

कृतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥ (भा०)

अर्थ—वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात् साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा अमङ्गलरूप है वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुगोभित हो सकता है।

सत्रह पुराणों की रचना करके भी असन्तुष्ट व्यासजी को आपने चतुःश्लोकी भागवतका उपदेश किया। तब व्यासने भागवत का निर्माण किया। गर्भस्थ प्रह्लाद तथा वन जाते हुये ध्रुव को नारदजी ने ही उपदेश देकर महान् भक्त बनाया। दक्ष के हर्यश्व नामक दस हजार पुत्रोंको विरक्त बना दिया। दूसरी बार दक्ष ने एक हजार पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि वृद्धि हेतु तप करने भेजा, इनको भी नारदजी ने विरक्त बना दिया। तब कुपित होकर दो घड़ी से अधिक कही न ठहरने का शाप दक्ष ने दिया जिसे बहुत अच्छा कहकर नारद जी ने स्वीकार किया। सामर्थ्य होते हुये भी बदला न लेना ही साधुता है। यथा—

प्रतिजग्राह तद् वाढं नारदः साधुसम्मतः ।
एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम् ॥ (भा० ६।६।४४)

नारदजी देवर्षि हैं तथा वेदान्त, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं । पृथ्वी पर भक्ति प्रचारका श्रेय आपको ही है । भक्तिदेवी तथा ज्ञान वैराग्यका कण्ठ दूर करते हुये वृन्दावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि—“हे भक्तिदेवी ! कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है अतः कलियुगमें दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवोंको आगे करके जन-जन और घर-घर में तुम्हारी स्थापना न करूँ तो मैं हरिदास न कहाऊँ । यथा—

कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्तिवरानने । तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥
अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् । तदानाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये ॥

(भा० मा०)

स्वयं भक्ति ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र ! तुम्हें नमस्कार है । तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रह्लादने माया विजय तथा ध्रुव ने ध्रुवपद प्राप्त कर लिया । यथा—

जयति जगति मायां यस्य कायाध्वस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ।
ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशलपात्रं ब्रह्म पुत्रं नतास्मि ॥

पुनः भक्ति ने कहा कि तुम्हारी मुझमें प्रीति है अतः तुम्हारे चित्तमें सदा निवास करूँगी । यथा—अहो नारद ! धन्योऽसि प्रीतिस्ते निश्चला मयि । न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥ भगवान् श्रीकृष्णने श्रीनारदजी की स्तुति करते हुये उग्रसेन से कहा कि निरहङ्कारी, ब्रह्मांकी गोदसे प्रकट, सर्वज्ञ नारदजी को नमस्कार है । यथा—उत्सङ्गात्ब्रह्मणोजातो यस्याहन्ता न विद्यते । ‘अगुप्तभ्रुतिचारित्रं नारदं तं नमाम्यहम् ॥ (स्कन्द पुराण में २२ श्लोको में यह स्तोत्र है) श्रीनारदजी का गुण गाते हुये भगवत् रसिकजी कहते हैं कि—‘गुरु नारद सो मिलै अकिंचन पर उपकारी’ ।

दृष्टान्त—कृष्णदत्त का— एक गाँव में एक ब्राह्मण दम्पति निवास करते थे । ब्राह्मण का नाम था कृष्णदत्त, ब्राह्मणी का नाम था सुन्दरी । दोनोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था । मुन्दर सुखमय जीवन था । एक बार विचरण करते हुये श्रीनारद जी उबर से ही निकले । सहृदय दम्पति को देखकर विचार आया कि ये तो भगवान् का भजन करते तो अच्छा होता । फिर तो उतर पड़े उसके द्वार पर । सयोग से ब्राह्मण किसी कार्य वश बाहर चला गया था । ब्राह्मणी ने देवर्षि का बड़ा सत्कार किया, अपना धन्य भाग्य माना । वाद में श्रीनारद जी ने प्रसंग छेड़ा, घर में सेवा पूजा किसकी है ? गोपालजी हैं अथवा श्रीरामलालजी है । शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई है ? मन्त्र कौनसा है ? आदि-आदि । ब्राह्मणीने सबका नकारात्मक उत्तर दिया । तब तो श्रीनारद जी ने जो कुछ खाया-पिया था, तत्काल वमन कर दिया और पूछने पर बताया कि अदीक्षितके हाथ का अन्न-जल ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

ब्राह्मणी अत्यन्त दीन होकर चरणों में पड़ गयी और दीक्षाके लिये प्रार्थना की । श्रीनारद जी तो इसी के लिये आये ही थे । तुरन्त कण्ठी बाँधे श्रीहरि नाम सुनाए, और उपदेश दिए कि आज से तुम भी किसी अदीक्षित का छुवा न पाना । ब्राह्मणी ने आज्ञा शिरोधार्य की । श्रीनारद जी ‘जय श्रीमन्ना-

रायण, कहकर चलते भये। तब तक भूखा-प्यासा उसका पति घर पर आया और घड़े से जल लेनेके लिये ज्यों ही आगे बढ़ा, ब्राह्मणी ने ललकारा—छूना नहीं, मैंने आज ही नया घड़ा रखा है। फिर स्वयं जल दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया तो वचा हुआ उच्छिष्ट, जो प्रति दिन स्वयं खाती थी, आज गायको डाल दिया, वस्त्र साफ की, चौका लगायी तब अपने खायी। ब्राह्मण हैरान था। इसकी प्रकृति में इतना परिवर्तन क्यों? पूछने पर ब्राह्मण झुंझलाया, पत्नी को डाँटा-फटकारा, डराया-धमकाया, दो-चार चपत भी लगा दिया कि तू मेरी पत्नी होकर मुझे नहीं मानती, नारद के वहकावे में आ गई। भला—‘नारद कर उपदेश सुनि, कहहु वसेहु किसु गेह।’ परन्तु ब्राह्मणी तो पक्के गुरुकी चेली थी, श्रीपार्वतीजी का सा जवाब दिया—‘तजउ न नारद कर उपदेश। आपु कहहि सतबार महेस ॥ गुरु के वचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥’

श्रीपार्वतीजी से सप्तर्षि हार गये थे। ब्राह्मणी ने भी कहा—चाहे मुझे मार भले डालो परन्तु जब तक तुम भी दीक्षा नहीं ले लोगे तब तक मैं तुम्हारी जूठन खाने की नहीं। ब्राह्मण ढीला पड़ गया। दीक्षा लेने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मणी ने तुरन्त स्मरण किया, श्रीनारद जी तत्काल प्रकट हो गए। ब्राह्मण भी चरणों में पड़ा, निवेदन किया दीक्षित करने के लिए। श्रीनारद जी ने कहा—तुम स्नान कर आओ। ब्राह्मणी से कहे—तुम चौका लगाओ। उधर ब्राह्मण को त्वरापूर्वक जाते देखकर किसी ने पूछा और ब्राह्मण ने जब बताया तो उसने उसे उल्टा-सीधा पड़ा दिया। अभी पितृ-पक्ष है पितरों का तर्पण-थाढ़ करो। दीक्षाके अभी बहुत दिन हैं। ब्राह्मण भूल-भुलैया में आ गया। लौटकर श्रीनारदजी से बोला—अभी नहीं—आगे अक्षय-नवमी को दीक्षा लूँगा। श्रीनारद जी वीणा बजाते, हरिगुण गाते हुये चलते भये।

निश्चित-समय पर जब फिर ब्राह्मण के घर आये तो पता चला कि वे तो दोनों स्वर्ग सिंघार गये। श्रीनारद जी ने ध्यान घर कर देखा तो पता चला कि ब्राह्मणी तो राजकुमारी भई और ब्राह्मण उसी राजा के यहाँ हाथी रूप में है। श्रीनारद जी वहाँ भी पहुँचे। राजकुमारी ने पूर्वजन्म के भावानुसार ही बड़ा अर्चन वन्दन किया और गजराज ने इन्हे देखकर सिर नीचा कर लिया। दोनों को ही श्रीनारद जी के दर्शनके प्रभावसे पूर्वजन्म का ज्ञान था। हाथी अपनी करनी पर पश्चत्ताप करता। राजकुमारी को देखकर रोता रहता कि अब यह दूसरे की पत्नी हो जायेगी। राजकुमारी उसे समझाती रहती तथा पूर्ववत् उसमें पतिभाव रखती। यहाँ तक कि स्वयम्बरके दिन उसने हाथी के गले में जयमाला भी डाली। यद्यपि इस प्रक्रिया से राजा एवं राजकुमारी का बड़ा उपहास हुआ परन्तु वह तो अपने भाव में दृढ़ रहते हुए बार बार गज के ही गलेमें जयमाल डाली। अन्तमें जब माता-पिता बड़े दुःखी हुये तो उसने श्रीगुरुदेव नारदजी का स्मरण किया। श्रीनारद जी आये। हाथी के पास जाकर बोले अब तो नाम सुन लो। हाथी ने माथा टेककर प्रणाम किया श्रीनारद जी ने कान में भगवन्नाम सुनाया। हाथी तुरन्त अपना वह शरीर छोड़कर दिव्य राजकुमाररूप हो गया। फिर श्रीनारदजी ने दोनों को विधिवत दीक्षा दी। ऐसे हैं परम-कृपालु गुरु श्रीनारद जी।

श्रीचाणूर जी—निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा। वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणा-नामिदं तथा ॥ (भा०) अर्थ—नदियों में गङ्गा, देवोंमें अच्युत (भगवान) पुराणोंमें भागवत और वैष्णवोंमें शम्भु श्रेष्ठ हैं। द्वादश परम भागवतों में श्रीगिवजी का प्रमुख स्थान है। भगवानके स्वभाव, प्रभाव, गुण, गीत माहात्म्य आदिके जानने वालोंमें भी श्रीशिव जी अग्रगण्य हैं। यथा—राम रावरो सुभाउ गुण शील,

महिमा प्रभाव जान्यो हर हनुमान लखन भरत । (विनय) भगवान के नाम के प्रभाव को तो जैसा श्रीशिवजी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है । यथा—नामप्रभाव जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को । पुनश्च—‘जनाति रामनाम्नस्तु परत्वं गिरिजापतिः । ततोऽन्यो न विजानाति सत्यं सत्यं वचो मम ॥’ (नन्दी-पुराण) श्रीरामनाम के प्रभावको तो गिरिजापति श्रीशंकर ही जानते हैं । उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता । मेरा यह वचन सत्य है सत्य है । भगवान नीलकण्ठ श्रीशिवजी का हलाहल पान इस बातका साक्षी है । अमृतके लोभसे समुद्र मन्थन किये जाने पर सर्व प्रथम कालकूट(महा-विष) निकला, जो सब लोको को असह्य हो उठा । देवता और दैत्य तक उसकी आर से झुलसने लगे ।

तब भगवान का सकेत पाकर सबके सब मृत्युञ्जय श्रीशिवजी की शरण गये और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की । कृष्णारुणालय भगवान शंकर इनका दुःख देख कर सतीजी से बोले—देवि ! प्रजा एवं प्रजापति महान संकटमें पड़े हैं, इनके प्राणोंकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है अतः मैं इस विषको पी लूंगा जिससे इन सबका कल्याण हो ।’ भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया । जगज्जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था । फिर तो श्रीशिवजी ने—

“श्रीरामनामाखिल मन्त्रवीजं मम जीवनं च हृदये प्रविष्टम् ।
हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो भयम् ॥”

अर्थ—श्रीरामनाम समस्त मन्त्रों का बीज है । मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है । फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो चाहे प्रलयानल पान करना हो चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का ? श्रीप्रह्लादजी ने भी कहा है—राम नाम जपतां कुतो भयं सर्वतापशमनैकभेषजम् । पश्य तात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥ अर्थ—समस्त तापो को दूर करने के लिये एक मात्र महोपधि श्रीराम नामको जपने वाले को भय ही किस बातका ? हे तात ! तुम स्वयं देख लो, मुझ रामनामाश्रयी के शरीरके समीप आकर अग्नि भी जल की तरह शीतल हो जाता है । यह कहकर ‘रा’ उच्चारण कर हलाहल विषको कण्ठ में धर लिया और फिर ‘म’ कहकर मुख बन्द कर लिया । श्रीनन्दोद्वरजी कहते हैं कि—‘शृणुध्वं भो गणाः सर्वे राम नाम परं बलम् । यत्प्रसादान्महा-देवो हलाहलमयीं पिबेत् ॥’ (नन्दीपुराण) अर्थ—हे गणों ! श्रीराम नाम की महान्-महिमा सुनो, जिस रामनाम के प्रभाव से श्रीशिवजी ने हलाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात तो यह है कि—‘छायो कालकूट भयो अजर अमर तनु’ ।

हलाहल पान के प्रसंग से श्रीशिवजी की नाम निष्ठा तथा जीवो पर दया का भाव प्रकाश में आता है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि—‘जरत सकल सुरवृन्द, विषम गरल जेहि पान किय । तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु संकर सरिस ॥’ (रा०च०मा०) श्रीशिवजी स्वयं निरन्तर रामनाम जपते रहते हैं । यथा—‘तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥ संतत जपत शम्भु अविनासी । सिव भगवान ज्ञान गुन रासी ॥ तथा अपनी अत्यन्त प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षणमें श्रीरामनामका उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं यथा—‘अहं भवन्नामगुणैः कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या । मुमूर्षुमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥’ (अध्यात्म रामायण) अर्थ—मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी के सहित निवास करता हूँ और मरणा-सन्न प्राणियोंकी मुक्तिके लिये उनके कानमें आपका मन्त्र ‘राम’ नाम का उपदेश करता हूँ । श्रीरामजी के

साथ श्रीशिवजी का सम्बन्ध त्रिविध है। यथा—‘सेवक स्वामि सखा सिय पीके’ अर्थात् श्रीशिवजी श्री-सीतापति रामचन्द्रजी के सेवक भी है, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्रीरामचन्द्रजी ने सेतुबन्धन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नाम करण होने के पश्चात् परस्पर ‘रामेश्वर’ शब्दके अर्थ पर विचार होने लगा। सर्व प्रथम श्री-रामजी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया—रामस्य ईश्वरः (राम के ईश्वर) इस पर श्री-शिवजी बोले—भगवन ! यहाँ बहुव्रीहि समास है अर्थात् इसका अर्थ—रामः ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरः (राम ही ईश्वर हैं जिनके वह रामेश्वर) इस भाँति है ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़ कर बोले कि—महाराज! इसमें कर्मधारय समास है अर्थात् ‘रामश्चासौ ईश्वरश्च’ वा ‘यो रामः स ईश्वरः (जो राम वही ईश्वर) ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिकासे तीनों भाव स्पष्ट हैं। ‘रामेश्वर’ शब्दमें बहुव्रीहि समाससे शिवजीका सेवक भाव, तत्पुरुषसे स्वामी भाव तथा कर्म धारयसे संख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्रीशिवाजी।

भगवान की भक्ति के भण्डारी श्रीशिवजी ही हैं। यथा—

- दो०— औरों एक गुप्त मत, सर्वाँ कहों कर जोरि ।
संकर भजन बिना नर भक्ति न पावें मोरि ॥
- चौ० जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भक्ति हमारी ॥
शिव द्रोही मम भगत कहावा । सोनर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥
संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥
- दो०— संकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास ।
ते नर करहि कलप भरि, घोर नरक महँ वास ॥
- चौ०— बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू । राम भगत कर लच्छन एहू ॥

वस्तुतस्तु शिव और विष्णु में भेद नहीं है यथा—‘अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः । न ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते ॥ नात्मनश्च जनस्यापि तद् युष्मान् वयमीमहि ॥ (भा० १२-१०-२१, २२) अर्थ—श्रीशिवजीने मार्कण्डेय ऋषि से कहा कि मैं शङ्कर, ब्रह्मा, और विष्णु भगवान एक ही हैं। इनमें भेद न जानो।

भगवत्प्राप्ति के श्रुति-पुराण प्रतिपादित विविध साधनों में ‘प्रेम’ को श्रीशिवजी सर्वोपरि मानते हैं। यथा—

- चौ०— बैठे सुर सत्र करहि विचारा । कहें पाइय प्रभु करिय पुकारा ॥
पुर वैकुण्ठ जान कह कोई । कोउ कह पय निधि वस प्रभु सोई ॥
जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रोती ॥
तेहि समाज गिरिजा मै रहेऊँ । अवसर पाइ वचन एक कहेऊँ ॥
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥
देश काल दिसि विदिसहु सांहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥
अग जगस्य सब रहित विरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥
मोर वचन सबके मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥

श्रीभक्तमालजी के टीकाकार श्रीप्रियादासजी श्रीशिवजी की भगवत-भागवत-निष्ठाके सम्बन्धमें लिखते हैं कि—

द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा 'भागवत' अति सुखदाई, नाना विधि करि गाये है ।
शिवजीकी बात एक बहुधा न जानै कोऊ, सुनि रस सानै, हियौ भाव उरझाये हैं ॥
'सीता'के वियोग 'राम' विकल विपिन देखि 'शङ्कर' निपुन 'सती' वचन सुनाए हैं ।
'कैसे ये प्रवीन ईश कौतुक नवीन देखौ,' मनेहं करत, अंग वैसे ही बनाए हैं ॥२०॥

शब्दार्थ—द्वादश=वारह । बहुधा=प्रायः, अक्सर । प्रवीन=चतुर, बुद्धिमान । कौतुक=खेल, आश्चर्य, परिहास ।

भावार्थ—प्रसिद्ध वारह भक्तराजों की सुख देने वाली कथायें श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंमें अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परन्तु शिवजी की एक बातको प्रायः लोग नहीं जानते हैं । उस सुन्दर कथा को सुनकर हृदय भक्तिरस में मग्न हो जाता है । ऐसे सुन्दर भावोंमें शङ्करजी ने अपने मन को उलझा रखा है । सीताके वियोग से वन में श्रीरामचन्द्रजी को व्याकुल देखकर सतीजी ने भाव प्रवीण शङ्करजी से कहा—यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है, यह इनका नवीन कौतुक देखिये कि सीताजी के वियोग में अति दुःखी हो रहे हैं । तब शङ्करजी ने खूब समझाया कि—यह तो प्रभु की नरलीला है । परन्तु सतीजी की समझ में नहीं आया । मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीताजी का सा रूप बनाया ॥२०॥

व्याख्या—सीता... विपिन—ललित नर लीला का अभिनय करते हुये भगवान श्रीरामजी श्रीजानकी जी के हरण पर ऐसे विकल हुये जैसे कोई प्राकृत (लौकिक) पुरुष अपनी प्रिया के वियोग में दीन हो रहा हो । यथा—आश्रम देखि जानकी हीना । भये विकल जस प्राकृत दीना ॥ (राम-चरितमानस) श्रीराम की इस विकलता का बड़ा ही मर्म-स्पर्शी वर्णन 'श्रीहनुमत्नाटक' ग्रन्थ में मिलता है । यथा— (पुनर्लक्ष्मणमासाद्य वैकल्य नाटयति)—

के यूयं वद नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः,
कोऽहं वत्स स आर्य एव भगवानार्यः स को राघवः ।
किं कुर्मो विजने वने तत इतो देवी समुद्वीक्षते,
का देवी जनकाधिराजतनया हा हा प्रिये जानकि ॥

अर्थ—(श्रीराम लक्ष्मण को अपने समीप पाकर विकलता का अभिनय करते हुये पूछते हैं ।)
राम—व्रताओ तुम कौन हो? लक्ष्मण—हे नाथ! हे महाराज! आपको यह क्या हुआ ? मैं तो आपका दास लक्ष्मण हूँ । राम—हे तात ! मैं कौन हूँ ? लक्ष्मण—महाराज ! आप वही अवधेश श्रीरामचन्द्र हैं । राम—वह कौन राम ? लक्ष्मण—वही रघुकुल भूषण । राम—इधर-उधर निर्जन वन में घूमते हुये हम क्या कर रहे हैं ? लक्ष्मण—देवी को खोज रहे हैं । राम—कौनसी देवी ? लक्ष्मण—महाराज जनक की पुत्री । राम—हाय हाय प्रिये जानकी ! तू कहाँ है ?

पुनश्च—

सौमित्रे ननु सेव्यतां तस्तलं चण्डांशुखज्जम्भते,
चण्डांशोर्निशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीलति ।
वत्सैतद्भवता कथं नु विदितं धत्ते कुरंगं यतः,
क्वासि प्रेयसि हा कुरंगनयने चन्द्रानने जानकि ॥

अर्थ—(आकाश में उदय होते हुये पूर्णचन्द्र को देखकर) राम—हे लक्ष्मण ! देखो सूर्य उदय का १५ प्रतीत होता है, चलो वृक्ष की छाया में चलकर बैठें । लक्ष्मण—हे नाथ आप सूर्य की क्या बातें करते हैं । महाराज ! यह तो चन्द्रमा का उदय हो रहा है । राम—भैया ! यह तुमने कैसे जाना ? लक्ष्मण—यह मृग का चिन्ह धारण किये हुये है इस कारण । राम—हा कुरङ्गनयनी चन्द्रमुखी प्रिये जानकी ! तू कहाँ है ?

देखि शङ्कर ..... नवीन देखों—इसकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या श्रीरामचरितमानस में है । यथा—

चौपाई—संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हिय अति हरष विशेषा ॥
भरि लोचन छवि सिन्धु निहारी । कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥
जय सच्चिदानन्द जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥
चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता ॥
सती सो दसा संभु कै देखी । उर उपजा संदेह विशेषी ॥
संकर जगत वन्द्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥
तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानन्द पर धामा ॥
भए मगन छवि तासु बिलोकी । अजहुं प्रीति उर रहति न रोकी ॥

दोहा—

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद ।
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥

चौपाई—विष्णु जो सुर हित नर तनधारी । सोइ सर्वग्य यथा त्रिपुरारी ॥
खोजइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यान धाम श्रीपति असुरारी ॥
संभु गिरा पुनि मृषा न होई । सिव सर्वग्य जान सब कोई ॥
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥
जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अन्तरजामी सब जानी ॥
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिय उर काऊ ॥
जासु कथा कुंभज ऋषि गाई । भगति जासु मै मुनिहि सुनाई ॥
सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥

छन्द—

मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं ।
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥
सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी ।
अवतरेउ अपने भगतहित निज तन्त्र नित रघुकुलमनी ॥

दोहा— लाग न उर उपदेश, जदपि कहेउ सिव वार बहु ।
बोले बिहँसि महेश हरि माया बल जानि जिय ॥

चौपाई—जौं तुम्हरे मन अति संदेह । तौ किन जाइ परीछा लेह ॥
जैसे जाइ मोह भ्रम भारी । करेहु सो जतनु बिबेक विचारी ॥

मन्नेहूँ करल अङ्ग कैसे ही बनावे हैं—भाव यह कि श्रीशिवजी ने सावधान कर दिया था कि उपाय जो कुछ भी करना, विचार कर करना । परन्तु श्रीसतीजी ने शिवजीका अभिप्राय समझे बिना श्रीजानकीजी का रूप धारण कर लिया । यथा—पुनि पुनि हृदय बिचार करि, धरि सीताकर रूप । आगे होइ चलि पथ तेहि, जेहि आवत नर भूष ॥

सीता ही सो रूप वेष लेशहू न फेर फार रामजी निहारि नेकु मनमें न आई है ।
तब फिर आयक सुनाय दई शंकर को अति दुखपाय बहु विधि समझाई है ॥
इष्ट को स्वरूप धर्यौ ताते तनु परिहर्यो पर्यो बड़ो शोच मति अति भरमाई है ।
ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे लगे मोको प्यारे यह बात रीझि गाई है ॥२१॥

शब्दार्थ—लेशहू=नाम मात्र, थोड़ा भी । फेर फार=अन्तर, फर्क । भरमाई=मोहित हो गई ।
इष्ट=आराध्यदेव ।

भावार्थ—सतीजी का रूप और वेषभूषा सीताजी के समान था, उसमें थोड़ा भी अन्तर नहीं था । श्रीरामजी ने उसे देखा पर उनके मनमें नाममात्र भी यह बात नहीं आई कि यह सीताजी हैं, उनको सती ही माना । तब सतीजी ने यह बात आकर शंकरजी को सुना दी । शंकरजी ने अति दुःख पाकर सतीजी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्टदेवता श्रीसीताजी का रूप धारण किया । इसलिये तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा । यह सुनकर सतीजीको बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई । सतीजी ने वह शरीर त्याग दिया, पुनः हिमालय के घरमें जन्म लेकर शंकरजी को प्राप्त कर सकी । शिवजी श्रीरामजी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं । इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है । श्रीप्रियादासजी कहते हैं कि मुझे शिवजी अत्यन्त प्यारे लगे इसलिए रीझकर मैंने इस कथा का गान किया है ॥२१॥

व्याख्या—सीता फेर फार—सती कृत सीता वेष ऐसा था कि और की कौन कहे श्रीलक्ष्मणजी भ्रमित हो गये । यथा—लछिमन दीख उमाकृत बेपा । चकित भये भ्रम हृदय विशेषा ॥ अतः लेशहू न फेर फार कहा ।

‘रामजी आई है’—यथा—

चौ०— सती कपट जानेउ सुर स्वामी । सवदरसी सव अन्तरजामी ॥
निज मायाबल हृदय बखानी । बोले बिहँसि राम मृदुवानी ॥
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन निज नामू ॥
कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥

‘पर्यो वड़ो ... भरसाई है’—यथा—सुनि नभ गिरा संती उर सोचा । ... ॥
चिन्ता अमित जाइ नहि बरनी — ॥ परिणाम स्वरूप संतीजी ने पिता दक्ष के यज्ञमेंयोगाग्नि से शरीर

भस्म कर, हिमाचल के यहाँ जन्म लेकर, पुनः श्रीगिवजी की प्राप्ति के लिये तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया। 'ऐसे प्रभु भाव पगे'—यथा—अस विचारिं शकर मतिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा ॥ चलत गगन भइ गिरा सुहाई। जय महेश भलि भक्ति दूढ़ाई ॥ अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना। राम-भगत समरथ भगवाना ॥ पुनश्च—सिव-सम-को रघुपति ब्रत धारी। बिनु अध तजी सती असि नारी ॥ पन करि रघुपति भगति दूढ़ाई। को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ (याज्ञवल्क्य वाक्य)

चले जात मग उमै खेरे शिव दीठि परे, करे परनाम; हिय भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे, किये कौन को? जू! कहौ मोसों, दीखत न जन कोऊ, तब सो उचारी है ॥ बरष हजार दश, बीते तहां भक्त भयो, नयो और ह्वै है दूजी ठौर बीते धारी है। सुनिकै प्रभाव, हरिदासनि सों भाव बढ़यो, रद्यों कैसें जात चढ्यों रङ्ग अति भारी है ॥२२॥

शब्दार्थ—उमै=दो। खेरे=टीले, छोटे ग्राम। दीठि=दृष्टि, निगाह। रद्यों=कट्यौ, रट्यौ, वर्णन। रंग=प्रेम प्रभाव।

भावार्थ—एक बार भगवान शङ्कर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे, मार्ग में उजड़े ग्रामों के दो टीले दिखाई पड़े। शङ्करजी ने नन्दीसे उतरकर दोनों को प्रणाम किया क्योंकि भक्ति आपकी अत्यन्त प्यारी है। पार्वतीजी ने पूछा—भगवन्! आपने किसको प्रणाम किया, यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिवजीने उत्तर दिया कि—पहले टीलेपर दस हजार वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे और यह जो दूसरा टीला है, इस पर दस हजार वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वन्दनीय हैं। भक्तोंका ऐसा प्रताप सुनकर पार्वतीजी के हृदय में भक्तोंके प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया, उसका ऐसा गहरा रङ्ग-चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥२२॥

व्याख्या—उमै खेरे शिव दीठि परे—यहाँ कोई शका करे कि जहाँ ऐसे महानुभाव हो गये हैं और आगे होंगे कि भगवान शङ्कर उनका स्मरण कर उन टीलों को प्रणाम करते हैं, तो वे स्थान खेरे (टीले, ढूह-ढाह) क्यों हो गये? समाधान—

दृष्टान्त—नानक और मरदाना का—एक समय गुरु नानक अपने मरदाना शिष्य के साथ विचरते हुये थके मादे एक नगर में पहुँचे। परन्तु नगर भर में घूमने पर भी किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा, उलटे जहाँ जाते वहाँ लोग उपहास करते। तब श्रीनानक जी उस गाँव को छोड़ कर अन्यत्र को चले। जब इस गाँव से बाहर होने लगे तो यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिये कि यहाँ के वासी यहाँ ही सुख चैन से वसे। घन धान्य से परिपूर्ण रहे। अन्यत्र कहीं न जाँय। इस प्रकार आशीर्वाद देकर दूसरे गाँव में पहुँचे तो वहाँके लोगों ने बड़ा सत्कार किया, बड़ी भाव-भक्ति से मिले जुले। श्रीनानक जी जब वहाँ से चले तो गाँव के बाहर आकर भगवान से प्रार्थना किये कि यहाँ के लोग और और गाँवों में, पुरो में, नगरों में, जा-जाकर वसे। एकत्र न रहें। श्रीनानकजी का आशीर्वाद मरदाना को समझ में नहीं आया। जहाँ अपमान हुआ वहाँ तो सुख-चैन, घन-धान्य का वरदान और जहाँ सम्मान हुआ वहाँ

इस तरह के वचन कि ये लोग यहाँ से उजड़-उजड़ कर अन्यत्र चले जाँय । आखिर मरदाना ने श्रीनानक जी से पूछा तब श्रीनानकजी ने समाधान किया कि पहले गाँव के लोग विमुख थे अतः वे जहाँ जायेंगे दूसरे को भी विमुख बनायेंगे । इसलिये उन्हें वहीं आबाद रहने का वरदान दिया और दूसरे गाँव के लोग भक्त हैं, वे जहाँ जायेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे अतः उन्हें जहाँ तहाँ जाकर बसने का वरदान दिया । ऐसे ही उन खेरो के सम्बन्ध में समझना चाहिये ॥

सुनि.....भाव बढ्यो—श्रीशिवजी के द्वारा संतों की महिमा सुनकर श्रीपार्वती जी की श्रद्धा उमड़ी और उसी दिन उन्होंने श्रीअगस्त्य जी का निमन्त्रण कर दिया । (प्रश्न होगा और किसी सन्तको नेवता न देकर श्रीअगस्त्यजी का ही निमन्त्रण क्यों ? समाधान—श्रीअगस्त्यजी से विशेष घनिष्टता आना-जाना था । यथा—एक बार त्रेता जुग माहीं । संभु गये कुम्भज रिषिपाहीं ॥ संग सती जग जननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेश्वर जानी ॥) वादों में श्रीशिवजी से निमन्त्रण वाली बात कही । श्रीशिवजी हँसे कि आज ही तो सन्तों में श्रद्धा भई और आज ही ऐसे सन्त को न्योता कर दिया कि भक्ति ही पूरी कर देगे । अरे ! अगर किसीको जिमाना ही रहा तो किसी कम खुराक वालेको निमन्त्रण देती । श्रीअगस्त्यजी को नहीं जानती हो कि तीन चुल्लू में ही सम्पूर्ण समुद्र ही सोख गये । भला इनका पेट भरना कोई हँसो खेल है और यदि भूखे रह गये तो लोक में बड़ी वदनामी होगी कि जिन्दगीमे एक बार शिवजी के यहाँ भोजन करने गये और भूखे ही लौटे । भद्रे ! काम विचारकर नहीं किया । श्रीपार्वतीजी बोलीं—अब तो न्योता दे ही दिया है, उसमें उलट-फेर होने का नहीं । चाहे जो भी हो । श्रीशिवजी बोले—तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुप-चाप राम राम करूँगा ।

श्रीपार्वती जी भी अन्नपूर्णा हैं, उन्होंने सोचा जब मैं विश्व-ब्रह्माण्ड को पूर्ण करा देती हूँ तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती हूँ ? अवश्य पूर्ण करा दूँगी, पूर्ण ही नहीं महापूर्ण करा दूँगी । फिर क्या था, बड़े जोर शोर से तैयारी हुई । सामानों के पहाड़ लग गये । खायें कितना खायेंगे ऋषि । परन्तु बाहरे अगस्त्यजी ! जब पाने बैठे तो भोजन का कोई हिसावही नहीं । श्रीपार्वतीजी अपनी समस्त सखियों सहेलियों सहित दौड़-दौड़कर परोसतीं, जिसमें भोजनका तार न टूटे । टोकरी की टोकरी थालमें पलट दी जाती परन्तु इधर यह भी खूब रहे, क्षणभर में थाली साफ । पाते-पाते जब श्रीअगस्त्य जी की जठराग्नि धधकी तो उन्हें भोजन हाथ से उठा-उठाकर ग्रास-ग्रास पाने की जरूरत नहीं रही, भोजन स्वयं खिचकर इनके मुँह में चला जाता । परोसने वाली सखियाँ घबड़ायी कि कहीं भोजन के साथ-साथ हम सब भी न खिच जाँय । ऋषिजी का रवैया देखकर अन्नपूर्णा भी अचम्भे में पड़ गयीं । सोची अब तो मर्यादा भगवान ही रखें । ठीक कहा था शम्भु ने । परन्तु साथ ही श्रीपार्वती जी शिव पर मनही मन झुंझलातीं भी कि देखो तो, मैं तो हैरान हूँ ऐसे समय पर इन्हे मेरी सहायता करनी चाहिए, सो यह मुँह फेरे बैठे हैं । निरुपाय अन्नपूर्णा ने भगवान का द्वार खटखटाया । ठीक भी है, 'हारे को हरिनाम' प्रसिद्ध ही है ।

भगवान तुरन्त ही बालक ब्रह्मचारी का रूप धर कर आ पहुँचे और बोले—'भवति ! भिक्षां देहि ।' श्रीपार्वतीजी घबड़ायीं कि मैं तो एक ही को पूर्ण करने में परेशान हूँ, ये दूसरे समाज-सेवक भी आ धमके । सो भी भूखे ही । परन्तु धर्म से विवश होकर श्रीब्रह्मचारी जी का स्वागत करना ही पड़ा । ब्रह्मचारी जी के लिये भी ऋषि के समीप ही आसन लगा दिया गया । श्रीअगस्त्य जी अपने समीप आसन नहीं लगाने देते थे कि मेरे भोजन में खलल पड़ेगी, परन्तु ब्रह्मचारीजी भी पूरे जिद्दी थे, अड़ गये कि बैठूँगा

तो यही । हारकर अगस्त्यजीको चुप हो जाना पड़ा । श्रीअगस्त्यजी पाते ही रहे, ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा ही पाकर आचमन कर लिया । श्रीपार्वतीजी ने पूछा—प्रभो ! इतनी जल्दी पाना क्यों वन्द कर दिये ? वे बोले हम ब्रह्मचारी हैं, अधिक पाने से आलस्य, प्रमाद आता है, जिससे भजनमें बाधा पहुँचती है । दूसरी बात यह भी कि (श्रीअगस्त्यजीकी ओर हाथसे संकेत करते हुये) हम ऐसे भुक्खड़ थोड़े ही हैं कि पूर्ण ही न हो । उधर श्रीअगस्त्यजीने भी पाना वन्द कर दिया । क्योंकि एक पाता ही रहे, और दूसरा आचमन कर ले तो चौका जूठा हो जाता है ।

दूसरी बात यह कि जो वाद में आया वह पहले पा लिया, यह देखकर भी संकोच हुआ, तीसरा कारण यह है कि भगवान ने हाथ से संकेत करते हुए कहा—हम ऐसे पाने वाले नहीं हैं । श्रीअगस्त्यजी ने विचारा कि ब्रह्मचारी एव पार्वती क्या कहेगी कि ऋषिजी न जाने कितने दिन के भूखे हैं जो कब से पा रहे हैं और अभी तक पेट नहीं भरा । यह सब विचार कर इन्होंने पाना तो वन्द कर दिया परन्तु समस्या यह थी कि ये अब तक जल नहीं पीये थे, पा ही रहे थे अतः ब्रह्मचारी पर विगड़े कि तुमने मुझे जल भी नहीं पीने दिया, आचमन करके बैठ गये । भगवानने कृपा करके स्वस्वरूप का दर्शन कराया और कहा कि आप धैर्य धरे, आपको जल मैं द्वापर में पिलाऊँगा, निमन्त्रण आज ही दिये देते हैं । सो, जब इन्द्रने, अपना यज्ञ वन्द होनेसे रिसमे भरकर व्रज को डुवाने के लिये अति वृष्टि की तो भगवानने श्रीअगस्त्यजी को उस जल के शोषण केलिये नियुक्त किया था । भाव वद्यों—का भाव यह है कि भगवान से भी अधिक भगवद्भासों में भाव हो गया । होना भी चाहिये । क्योंकि 'रामते अधिक राम कर दासा' तथा—'भक्तनके सम्मान ते हरि माने परितोष' । श्रीपार्वतीजी ने न्योता भी दिया तो वस एक महात्मा का ।

दृष्टान्त—श्रीवल्लभाचार्यजी एवं एक भक्त का—एक बार एक भक्तने श्रीवल्लभाचार्यजी से कहा—प्रभो ! सौ ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा है । श्रीआचार्य ने कहा—एक वैष्णवको भोजन करा दो, उतना ही फल मिलेगा । भक्त ने पुनः कहा—यदि सौ वैष्णव पवाऊँ तो ! श्रीमहाप्रभुने कहा—एक अनुरागी भक्त को पत्रा दो । वही फल प्राप्त होगा । भक्त ने कहा—यदि सौ अनुरागियों को पवाडूँ तो ? यह सुनकर आचार्यकी आँखों में प्रेमाश्रु छलछला आये, बोले—भैया ! सौ अनुरागी मिलेंगे ही नहीं । अतः पार्वतीजी ने भी एक का ही निमन्त्रण किया ।

श्रीसनकादिब्रजजी—श्रीपद्म पुराणोक्त श्रीमद्भागवतमाहात्म्य प्रसङ्ग मे देवर्षि नारद जी ने श्रीसनकादिजी की महा-महिमा का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है यथा—

‘भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥
सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः । लीलामृत रसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः ॥
हरिः शरणमेव हि नित्यं येषां मुखे वचः । अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते ॥
येषां भूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा । भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ ॥

अर्थ—आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं आप देखने में पाँच-पाँच वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं किन्तु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज । आप लोग सदा वैकुण्ठ धाम में निवास करते हैं । निरन्तर ही कीर्तन में तत्पर रहते हैं । भगवल्लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एक मात्र भगवत्कथा ही आपके जीवन का आधार है । ‘हरिः शरणम्’ (भगवान ही हमारे रक्षक हैं)

यह वाक्य (मन्त्र) सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से कालप्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुँचाती। पूर्वकाल में आपके भ्रूभङ्गमात्र से भगवान् विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरन्त पृथ्वी पर गिर गये थे और फिर आपकी ही कृपासे पुनः वैकुण्ठ लोक पहुँच गये ॥

यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादिदानाम् ।
निश्शेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणंगतोऽस्मि ॥
भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै ।
अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥

अर्थ—महानुभावों ! आपका दर्शन जीव के सम्पूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुःख रूप दावानलसे तपे हुये हैं उन पर शीघ्र ही शान्ति की वर्षा करता है। आप निरन्तर शेषजी के सहस्रमुखों से गाये हुये भगवत्कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेमलक्षणा भक्तिका प्रकाश करने के उद्देश्यसे आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचितपुण्यपुञ्ज का उदय होता है, जिससे मनुष्य को सत्सङ्ग मिलता है तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अन्धकार का नाश करके विवेक का उदय करता है ॥

श्रीरामचरित मानस में श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी, श्रीसनकादिकजीका स्वरूप-निरूपण करते हुये कहते हैं कि—जानि समय सनकादिक आये। तेजपुञ्ज गुन सील सुहाये ॥ ब्रह्मानन्द सदा लयलीना। देखत बालक बहु कालीना ॥ रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि विगत बिभेदा ॥ आसा वसन व्यसन यह तिनहीं। रघुपति चरित होइ तहें सुनहीं ॥ श्रीसनकादिकजी को श्रीनारदजी ने कथामात्रकजीवी कहा और श्रीतुलसीदासजी ने कथा सुनने का व्यसनी कहा। वस्तुतस्तु इन लोगों को कथा का ऐसा चस्का लगा है कि समाधि छोड़-छोड़ कर कथा सुनते हैं। यथा—‘जीवन मुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान’ ‘सुनि गुन गान समाधि विसारी। सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥ पातालमें भगवान् शेषजी के पास, कैलास पर भगवान् शंकरजी के पास एवं दण्डकारण्य में महर्षि अगस्त्यजी के पास जाकर कथा सुनने का वर्णन मिलता है। जब कोई और वक्ता नहीं मिलता है तो अपने-में से ही किसी को वक्ता बनाकर कथा श्रवण करते हैं। श्रीसनकादिक चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्याचार्य हैं। (विशेष देखिये छप्पय ५ और कवित्त २५)

श्री कपिलदेव जी—देखिये छप्पय ५ ॥

श्री मत्तु जी—महाभागवत श्रीमनुजी का परम पुनीत चरित्र वर्णन करते हुये श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि—

चौ०—स्वायम्भुव मनु अरु सतरूपा। जिन्हते भइ नर सृष्टि अनूपा ॥
दम्पतिधरम आचरन नीका। अजहुं गाव श्रुति जिनकै लीका।
तेहि मनु राजकीन्ह बहुकाला। प्रभु आयसु बहुबिधि प्रतिपाला ॥

दो०—होइ न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन।
हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरि भक्ति विनु ॥

चौ०— वरवस राज सुतहि तव दीन्हा । नारि समेत गवन वन कीन्हा ॥
 तीरथ वर नैमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥
 द्वादश अक्षर मन्त्र पुनि, जपहि सहित अनुराग । वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥
 करहि अहार साकफल कन्दा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥
 उर अभिलाष निरन्तर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥
 एहिविधि बीते वरष षट सहस बारि आहार । संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥
 वरष सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पग दोऊ ॥

श्रीमनुजी के इस अपार तपको देखकर त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) ने बहुत-बहुत वरदानका प्रलोभन देकर तपसे विरत करना चाहा परन्तु ये अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे । फलतः—भगत बछल प्रभु कृपा निधाना । विश्ववास प्रगटे भगवाना ॥ दम्पति मनु-सतरूपा युगल सरकार श्रीसीताराम जी का दर्शन कर निहाल हो गये । भक्तवाञ्छा कल्पतरु भगवान ने श्रीमनुजी को अपने अंशों सहित स्वयं पुत्र होने का वरदान देकर निवेदन किया कि—अब तुम मम अनुशासन मानी । वसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ तहँ करि भोग विशाल, तात गये कछु काल पुनि । होइहौ अवध भुवाल, तब मैं होव तुम्हार सुत ॥

यही श्रीमनुजी आगे चलकर श्रीदशरथ जी हुये हैं और श्रीसतरूपा जी महारानी कौसल्या हुई है, और स्वयं भगवान श्रीराम इनके पुत्र बने । (विशेष देखिये छप्पय ५)

श्रीनरहरिदास (श्रीप्रह्लाद जी)—देखिये छप्पय ५ एव कवित्त ६६, १००

श्रीजनकजी—चौपाई—प्रनवउँ परिजन सहित विदेह । जाहि राम पद गूढ़ स्नेह ।
 जोग भोग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥

श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीरामचरितमानस के बालकाण्ड के आरम्भ में वन्दना प्रसङ्गान्तर्गत श्रीजनक जी महाराज की वन्दना करते हुये श्रीरामचरणों के प्रति उनके गूढ़ स्नेह की सूचना दी है और यह भी लक्ष्य कराया है कि श्रीजनक जी ने गूढ़ भक्ति रत्न को योग और भोगरूपी सम्पुट (डब्बे) में छिपा रखा था जो श्रीरामजी का दर्शन करते ही प्रगट हो गया ।

‘मिथिलापुरी मे धनुष यज्ञ है’ श्रीजनक दुलारी जानकी का स्वयम्बर है’ श्रीजनकजी के दूतने महामुनि विश्वामित्र जी को निमन्त्रण पत्र देते हुये मुखाग्र भी यह बात कही । श्रीविश्वामित्र जी दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण को साथ लेकर मुनि मण्डली के साथ शुभ घड़ी में मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिये । मार्गमें शाप ग्रस्ता मुनि पत्नी अहिल्याका उद्धार करते हुये कोसल राजकिशोर श्रीराम अनुजलक्ष्मण को वन-उपवन के प्राकृतिक सौन्दर्य का दर्शन कराते हुये मुनि-मण्डली के साथ जनकपुरी में पहुँच कर नगर से बाहर मनोरम अमराई में ठहरते हैं ।

श्रीमिथिलेश महाराज जनक इस शुभ संवाद को सुनकर स्वागतार्थ मन्त्रीवर्ग, ब्राह्मण-गण गुरुजन एव कुटुम्बीजनो को साथ लेकर वाग में आये और दण्डवत्-प्रणाम कुशल-क्षेम के बाद मुनि की आज्ञा पाकर बैठे ही थे कि—तेहि अवसर आये दोउ भाई । गये रहे देखन फुलवाई ॥ त्याग गौर मृदु

वयस किसोरा । लोचन सुखद विस्वचित चोरा ॥ यद्यपि राजकुमार थे तो बालक, परन्तु इनके आते लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि—‘उठे सकल जब रघुपति आये ।’ श्रीविश्वामित्रजी ने सबको बैठाने अत्यन्त प्यार पूर्वक दोनों राजकुमारों को अपने पास बैठाया । उस समय श्रीरामजी का दर्शन करते श्रीजनकजी का गुप्त प्रेमधन सहसा प्रकट हो गया । यथा—

चौपाई— मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेह बिदेह विशेषी ॥

दोहा— प्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर ।

बोले मुनि पद नाई सिर, गद-गद गिरा गँभीर ॥

चौपाई— कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक । मुनि कुलतिलक कि नृप कुल पालक ॥

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेषधरि की सोइ आवा ॥

सहज विरागरूप मन सोरा । थकित होत ज़िमि चन्द चकोरा ॥

ताते प्रभु पूँछउ सति भाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥

इन्हहि विलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥

श्रीराम का दर्शन कर बरबस ब्रह्मानन्द का-परित्याग कर श्रीरामके स्वरूपानन्द में मग्न होना यह श्रीजनकजी के मनकी मनमानी नहीं है, बुद्धिमानी है । भला कौन ऐसा है जो गोद का छोड़कर पैरवाले की आशा करेगा । नयन गोचर के मिल जाने पर भी अगोचर के पीछे लगा रहेगा । ब्रह्मानन्द सदा लवलीन रहने वाले श्रीसनकादिक भी इसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं । यथा—मुनि रघुपति छोड़ अतुल विलोकी । भये मगन मन सके न रोकी ॥ महामुनि महाज्ञानी विश्वामित्र जी भी—भये मगन देख मुख शोभा । जनु चकोर पुरन ससि लोभा ॥ (रामचरितमानस) श्रीविदेह जी, विश्वामित्र जी के यत्न वतलाने पर कि ‘मेरा यज्ञ पूर्ण कराकर इन्होंने हम ऋषियों को बहुत आनन्द दिया’ हर्षके मारे फूले न समाये । विश्वामित्र के यज्ञको पूर्ण करने वाले क्या मेरे धनुष-यज्ञको पूर्ण नहीं करेंगे ? अवश्य करेंगे । इ निश्चयके साथ श्रीजनक जी मुदित होकर कहने लगे—

चौपाई— मुनि तव चरण देखि कह राऊ । कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाऊ ॥

सुन्दर स्याम गौर दोउ भ्राता । आनन्दहूँ के आनन्द दाता ॥

इनकी प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाय मन भाव सुहावनि ॥

सुनहु नाथ कह मुदित विदेह । ब्रह्मजीव इव सहज सनेह ॥

पुनि पुनि प्रभुहि चित्तव नरनाह । पुलक गात उर अधिक उछाह ॥

यह है श्रीजनकजीके गूढ़ स्नेहकी एक झलक । श्रीरामचन्द्र का दर्शन कर क्षण-प्रतिक्षण उमंग वाला श्रीजनकजी का अनुराग सागर वारात की विदाई के समय तो मर्यादा ही तोड़ बैठता है । यथा—

चौपाई— जोरि पंकरुह पानि सुहाये । बोले वचन प्रेम जनु जाये ॥

राम करौं केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेश मन मानस हंसा ॥

करहि जोग जोगी जेहि लागी । कोह मोह ममता मद त्यागी ॥

व्यापक ब्रह्म अलख अविनासी । चिदानन्द निरंगुन गुनरासी ॥

मनसमेत जेहि जान न वांती । तरकि न सकहि संकल अनुमानी ॥

महिमा निगम नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥

दोहा—

नयन विषय मोकहँ भयउ, सो समस्त सुख मूल ।

सबइ लाभ जग जीव कहँ, भये ईस अनुकूल ॥

सबहि भाँति मोहि दीन्ह बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥

होहि सहस दस सारद सेवा । करहि कलप कोटिक भरि लेखा ॥

मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥

मै कछु कहउ एक बल मोरे । तुम रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥

बार बार भाँगउ कर जोरे । मन परिहरै चरन जनि मोरे ॥

श्रीरामजी का वन गमन सुनकर श्रीचित्रकूट पहुँचने पर श्रीजनक जी के प्रेम-पयोधि की उमग देखते ही बनती है । यथा—

चौपाई—

उर उमगेउ अम्बुधि अनुरागू । भयउ भूप मन मनहुँ पयागू ॥

सिय सनेह बट वाढ़त जोहा । तापर राम प्रेम सिसु सोहा ॥

चिरजीवी मुनिज्ञान विकल जनु । बूढ़त लहेउ बाल अवलम्बनु ॥

मोहमगनमति नहि बिदेह की । महिमा सिय रघुवर सनेह की ॥

जासु ज्ञानरवि भवनि सिसु नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा ॥

तेहि कि मोह समता नियराई । यह सियराम सनेह बड़ाई ॥

इस प्रकार श्रीजनक जी महाराज जहाँ कर्म योग के सर्वश्रेष्ठ आदर्श माने जाते हैं, जानियो में अग्रगण्य कहे जाते हैं, वहाँ प्रेम-योग के भी परमाचार्य रूप में प्रतिष्ठित पाये जाते हैं । श्रीजनकजी में कर्म, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत सगम है ॥

श्रीभीष्म पितृत्वात् ज्ञी—ब्रह्मर्षि वशिष्ठजी की होमधेनु नन्दिनी का अपहरण करने के कारण धर्म देवता के पुत्र आठों वसुओं को मुनिके शाप से मनुष्य योनिमें जन्म लेने को त्रिविश होना पडा । उनका भीष्म उद्धार करने के लिये श्री गङ्गाजी ने उनकी माता होना स्वीकार कर कालान्तर में, इस शर्त पर कि 'मैं जो कुछ भी करूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते, महाराज शान्तनु की पत्नी हुई' । सात वसुओं को तो उन्होंने जन्मते ही अपने जल में डालकर उनको शाप-मुक्त कर देवत्व को प्राप्त करा दिया । परन्तु आठवें वसु, जिसका नाम 'द्यौ' था । जिसने अपनी पत्नी के कहने से मुनि की गाय चुराई थी, उसे शान्तनु जी ने नहीं फेंकने दिया । गङ्गाजी यह पुत्र राजा को सौंपकर स्वयं अन्तर्धान हो गई । इसी बालक का नाम देवव्रत हुआ । आगे चलकर महाराज शान्तनु दासकन्या सत्यवती पर मुग्ध हो गये । विवाहका प्रस्ताव करने पर दास राजने कन्याके ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी देने की शर्त पर व्याह करना चाहा, परन्तु राजाने इस शर्त को स्वीकार कर अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र देवव्रत के अधिकार को नष्ट करना उचित नहीं समझा । साथ ही सत्यवती की आसक्ति भी बनी ही रही । इस कारण बड़े ही उदास रहने लगे । देवव्रत को जब पिताके मित्रो एवं मन्त्रियो से यह बात मालूम हुई तो दासराजके पास जाकर कभी अपने राज्यासन न लेने की प्रतिज्ञा की । पश्चात् दासराज के यह कहने पर कि आप नहीं तो आपकी सन्तान राज्यके लिये कलह कर सकती है, देवव्रत ने दूसरी भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा । देवताओं ने इस भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रतका दूसरा नाम भीष्म रखा । पुष्पों की वर्षा की । पुत्रकी इस पितृ भक्तिसे सन्तुष्ट होकर महाराज शान्तनुने इच्छा मृत्युका वरदान दिया ।

पद— जो मैं मुरसरि सुवन कहाऊँ ।
 तौ प्रन सभा मध्य अस गाऊँ ॥
 कौरव पांडव बीच दोउ दल हरि पूजन अस ठाऊँ ।
 शोणित जल अन्हवाय नाथ को रण रज वसन ओढाऊँ ॥
 पांडव सेन सारि गोविन्द अङ्ग चन्दन कोप चढ़ाऊँ ।
 विविध वरन को विपुल विकासित विशिख माल पहिराऊँ ॥
 सनमुख शत्रु संहारि सहस्रन कीरति सुरभि सुधाऊँ ।
 तर्वाहि त्रिविक्रम को तुरन्त तहँ विक्रम दीप दिखाऊँ ॥

पारथ सखा समीप जायके प्राण नवेद लगाऊँ ।
 सकल जगत ते एँचि प्रीति की बीरी आजु खवाऊँ ॥
 विजय जान चढ़ि वायु समर महँ जय दक्षिणा दिवाऊँ ।
 रथ सों रथ मिलाय माधव को ध्वज चामरहि चलाऊँ ॥
 नखशिख निरखत रूप अनुपम नैन निराजन लाऊँ ।
 बार बार धुनि दण्ड प्रतंचा धनुषहि बाज वजाऊँ ॥
 रथ मण्डल करि दै परदक्षिण उर आनन्द उपजाऊँ ।
 यदुवर कर सों आजु अवसि मै चक्र प्रसार्दाहि पाऊँ ॥
 अर्जुन शर पंजर जंजर ह्वै गिरि सनमुख शिर नाऊँ ।
 यहि विधि रन प्रभु को करि पूजन त्रिभुवन में यश छाऊँ ॥
 श्रीरघुराज कृपा हरि की लहि बरवस हरिपुर जाऊँ ॥

पुनश्च— भीष्मके दानन की मार इमि भाची गात एकहू न घात सब्य साची करि पावै हैं ।
 कहँ रतनाकर निहारि सो अधीर दशा त्रिभुवन नाथ नैन भरि भरि आवै हैं ॥
 वहि वहि हाथ चक्र ओर डहि जात पीठ रहि रहि तापै वक्र दीठि पुनि धावै हैं ।
 उत प्रन पालन की कानि सकुचावै इत भक्त-भय टालन की वानि उमगावै हैं ॥
 छूट्यो अवसान मान सकल धनञ्जय को धाक रही धनु में न सांक रही सर में ।
 कहँ रतनाकर निहारि करुणाकर कै आई कुटिलाई कछु भौहन कगर में ॥
 रोकित्तर रंचक अरोकि बर दाननि की भीष्म यों भाख्यो मुसिकाइ मन्द स्वरमें ।
 चाहत विजे को सारथी जो कियो सारथ तो वक्र करौ भृकुटी न चक्र करौ करमें ॥
 ज्यो ही भये विरथ रथांग गहि हाथ नाथ निज प्रन भंग की रही न चित चेत है ।
 कहँ रतनाकर त्यों संग ही सखा हू कूदि आनि अरचौ सौहँ हाहा करत सहेत है ॥
 कलित कृपा औ त्रिपा द्विमग समा हैं पग पलक उठचौ ही रह्यो पलक समेत है ।
 धरन न देत आगे अरुक्षि धनञ्जय औ पाछे उभय भक्त भाव परन न देत है ॥

भीष्म कहने लगे— जय जय जय चिन्तामणि स्वामी शन्तनु सुत यों भाखै ।
 तुम बिन ऐसो कौन दूसरो जो मेरो प्रण राखै ॥

उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा में शरशय्या पर पड़े हुये भीष्मजी के हृदयमें भगवानकी वह त्रिभुवन मोहिनी मूर्ति वारम्बार स्मृति पथ में आती रहती थी जिसे वे युद्ध क्षेत्र में रथका टूटा हुआ पहिया लेकर अपनी ओर आते देखे थे । यथा—

पद—वा पटपीत की फहरानि ।

कर धरि चक्र चरन की धावनि नहि विसरति वह वानि ॥
 रथ ते उतरि अवनि आतुर ह्वै कच रज की लपटानि ।
 मानो सिंह शैल ते निकस्यो महामत्त गज जानि ॥
 जिन गुपाल मेरो पन राख्यो भेटि वेद की कानि ।
 सोई सूर सहाय हमारे निकट भये हैं आनि ॥

[illegible]

भगवान श्रीकृष्णकी दर्शनाभिलाषा से आये हुये महाराज युधिष्ठिरजी ने जब एक दिन श्रीकृष्ण को ही ध्यानावस्थित देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि योगीन्द्र-मुनीन्द्र-ध्येय आज स्वयं किसका ध्यान कर रहे हैं ? पूछने पर विदित हुआ कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण शरशय्या पर पड़े हुये परम भागवत भीष्म जी का ध्यान कर रहे हैं। श्रीयुधिष्ठिरजी भाव विभोर हो गये, पितामह की अद्भुत भक्ति निष्ठा को विचारकर। भगवान ने कहा—युधिष्ठिर ! अब यह परम प्रकाश पुंज सूर्य अस्त होने वाला है अतः वहाँ चलकर तुमको उपदेश लेना चाहिये। श्रीयुधिष्ठिर जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान की कृपासे पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई, उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को घर्मके समस्त अङ्गों का उपदेश किया।

प्रसङ्ग आता है, श्रीभीष्मजी धर्मोपदेश कर ही रहे थे कि बीच में ही महारानी द्रौपदी को हँसी आ गई। पितामह ने उपदेश रोक कर पूछा—बेटी ! तू हँसी क्यों ? प्रथम तो द्रौपदीजी अपनी भूल पर बहुत संकुचित हुईं, प्रसङ्ग को टालना चाही। परन्तु भीष्मजी के पुनः पुनः पूछने पर बोली—दादा जी ! आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम बातें कर रहे हैं, किन्तु कौरवों की संभा में जब मैं दुःशासन द्वारा नंगी की जा रही थी तो उस समय आपका यह धर्मज्ञान कहाँ चला गया था ? पितामहने शान्तिपूर्वक समझाया—बेटी ! मुझे धर्मज्ञान तो उस समय भी था परन्तु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी इसी से उस समय धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परन्तु अब अर्जुन के वाणों के लगने से, दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ।

अन्त में सूर्य के उत्तरायण होने पर एक सौ पैंतालीस वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी को सैकड़ों ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनियों के बीच भीष्म पितामह ने अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्रीकृष्णचन्द्र का दर्शन करते हुये, उनकी स्तुति करते हुये चित्त को उन परमपुरुष में एकाग्र करके शरीर का त्याग कर दिया ।

आपकी भीष्म प्रतिज्ञा एवं पितृभक्ति से प्रभावित होकर ऋषियों और पितरों ने यह विधान किया कि जो भी कोई देव-पितृ तर्पण करे वह अन्त में भीष्म पितामह को जलाञ्जलि दे। इन्हें जलदान किये बिना देव-पितृ अतृप्त ही रह जायेंगे। तभी से सभी लोग—वैयाघ्रपदगोत्राय, सांकृत्य प्रवराय च। अपुत्राय ददाम्येतज्जलं भीष्माय वर्मणे ॥ इस मन्त्र से जल देते हैं।

श्रीबलिजी—देखिये छप्पय ५ और कवित्त १०२ ॥

श्रीशुकदेवजी—देखिये कवित्त ६८ ॥

श्रीधर्मराज जी—भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। कल्पान्त तक संयमनी पुरी में रहकर जीवों को उनके कर्मानुसार शुभाशुभ फलका विधान करते रहते हैं। पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज के रूपमें बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराजरूप में भयङ्कर दीखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिये अग्नि में तपाते हैं वैसे ही आप कृपावश जीवों को दण्ड देकर शुद्धकर भगवद्भजन के योग्य बनाते हैं।

भगवान के मङ्गलमय नाम की महिमा वर्णन करते हुये श्रीधर्मराज जी अपने दूतो से कहते हैं कि—

नामोच्चारण माहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः ।
अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत ॥
एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम् ।
विक्रुश्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति त्रियमाण इयाय मुक्तिम् ॥

अर्थ—प्रिय दूतो ! भगवान के नामोच्चारणकी महिमा तो देखो, अजामिल जैसा पापी भी एक-वार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्युपाश से छुटकारा पा गया । भगवान के गुण लीला और नामो का भलीभांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है । क्योंकि अत्यन्त पापी अजामिल ने मरने के समय चल चित्त से अपने पुत्र का नाम 'नारायण' उच्चारण किया, इस नामाभास मात्रसे ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गये, मुक्तिकी प्राप्ति भी हो गयी ॥

पुनश्च—ते देवसिद्धपरिगीत पवित्रगाथा, ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः ॥
तान् नोपसीदत हरे गंदयाभिगुप्तान् नैवां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥

अर्थ—जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े-बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं । मेरे दूतो ! भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती रहती है । उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना । उन्हें दण्ड देने की सामर्थ्य न हममें है और न साक्षात् काल में ही ॥

जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् ।
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽकृत विष्णुकृत्यान् ॥

अर्थ—जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्रीकृष्णके चरणों में नहीं झुकता उन भगवत्सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो ॥ (भा०)

कठोपनिषद में उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराजका प्रसङ्ग आता है । जिसमें श्रीयम-राजजी आत्म-तत्त्वके सम्बन्धमें की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि—नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां विदधाति कामान् । तस्मात्स्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ अर्थ—जो नित्योका भी नित्य है, चेतनोंका भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवोंकी कामनाओं का विधान करता है उस अपने अन्दर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरन्तर देखते रहते हैं उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शान्ति प्राप्त होती है । दूसरों को नहीं । नाथमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रूतेन । यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन्नैव स्वात्मा ॥ अर्थ—यह पर-ब्रह्मपरमात्मा न तो प्रवचन से न बुद्धि से, और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है । जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है ॥

प्रश्न—श्रीसनकादिकजी, श्रीकपिल जी, श्रीमनुजी आदि तो भगवदवतारों में गिने गये हैं, फिर इनको द्वादश भक्तों में क्यों कहा गया है? समाधान—यद्यपि ये हैं अवतार ही परन्तु इन्होंने अपने को सदा सर्वदा भक्त मानकर भगवानके भजन-सुख का ही रसास्वादन किया है अतः भागवताचार्यों में भी गिने गये । भगवान के भक्त सर्वस्व त्याग कर, लोक परलोक की वाञ्छा को ठुकरा कर निरन्तर भजन-ध्यानमें लगे रहते हैं, यहाँ तक कि यदि भगवान के मिलने से भजनमें बाधा पड़ती हो तो भगवान को छोड़ देंगे, परन्तु भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे । यथा—प्रिय रामनाम ते जाहि न रामो (विनय) तो भगवान को भी यह इच्छा होती है कि भजन में न जाने वह कौन सा विलक्षण सुख है जिसके लिये मेरे भक्त स्वार्थ-परमार्थ तक का त्याग कर देते हैं । यथा—परमार्थ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपने हूं मनहूं निहारे ॥ यह अनुभव करना चाहिये । अतः स्वयं भी भक्त बनकर भजन सुख का रसास्वादन करते हैं और फिर वस्का लग जाने पर वे भक्त ही बने रहना चाहते हैं भगवान नहीं । [भगवान श्रीकृष्ण गोपीप्रेम का रसास्वादन करने के लिये श्रीगौराङ्ग महाप्रभु के रूप में भक्तावतार लिये थे ॥

धर्यौ पितु मातु नाम अजामेल सांचो भयो भयो अजामेल तिया छूटी शुभजातकी ॥
कियो मदपान सो सयान गहि दूरि डार्यो गार्यौ तनु वाही सों जो कीन्हों लैंक पातकी ॥
करि परिहास काहू दुष्ट ने पठाये साधु आये घर देखि बुद्धि आइ गई सातकी ।
सेवा करि सावधान सन्तन रिझाय लियो नारायन नाम धरो गर्भ बाल बात की ॥२३॥

शब्दार्थ—अजा=माया, कुलटा स्त्री । मेल=सम्पर्क, सम्बन्ध । शुभजात=ब्राह्मण कुल । मद-
पान=मदिरा पीना । सयान=विवेक, चतुराई । गार्यौ=नष्ट कियौ, गिरायो, निचोर्यौ । सातकी=
सात्विकी, सतोशुणी । बात की=वातचीत की, उपदेश दिया ।

भावार्थ—पिता-माता ने पुत्रका नाम अजामिल रक्खा, वह सच्चा हो गया । अजा अर्थात् माया
रूपी वेश्या से उसका मेल हो गया । ब्राह्मणकुल की विवाहिता पत्नी छूट गई । वह मदपान करने लगा,
उसने आचार विचार और विवेकको दूर फेंक दिया । अपने शरीर को उसके साथ घुला-मिला दिया,
जिससे वह महान् पापी हो गया । संयोगवश विचरते हुए कुछ साधु-सन्त आए, उनसे किसी दुष्ट ने हँसी
की कि—अजामिल बड़ा साधुसेवी है उसी के यहाँ चले जाओ । सन्त अजामिल के घर पहुँच गए । दर्शन-
मात्र से ही अजामिल को सतोशुणी बुद्धि आ गई । सन्तों में बड़ी श्रद्धा हुई । सावधानीसे सेवा करके उन्हें
प्रसन्न कर लिया । सन्तों के चलते समय स्त्री समेत अजामिलने प्रणाम किया । सन्तों ने आशीर्वाद दिया
कि—इसके पुत्र होगा और उसका नाम 'नारायण' रखना । कुछ समय बाद पुत्रका जन्म हुआ और अजा-
मिल ने उसका 'नारायण' नाम रक्खा ॥२३॥

व्याख्या—अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण (कन्नौज निवासी) थे । यथा—कान्यकुब्जे द्विजः
कश्चिद्वासीपतिरजामिलः ॥ (भा०) वेद, शास्त्र, पुराणादिकों के पारंगत विद्वान् थे । शील, सदाचार और
सद्गुणों के तो खजाना ही थे । ब्रह्मचारी, विनयी, जितेन्द्रिय, सत्यनिष्ठ, और मन्त्रवेत्ता थे । इन्होंने गुरु,
अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की वहुत सेवा की थी । इनमें अहंकार का तो लेश भी नहीं था । समस्त
प्राणियों का हित चाहते, सबका उपकार करते, किसी में दोष नहीं देखते थे । परन्तु विधि का विधान

बड़ा विलक्षण होता है। 'धरत्र्यो "मयो अजामेल' पिता माताने प्यार वस इनका नाम अजामिल रखवा था सो वह आगे चलकर सत्य ही अजा=माया से मिला हुआ, लिपटा हुआ अर्थात् साक्षात् मायारूपिणी वेश्यामें अत्यन्त आसक्त हो गये ॥ कथा इस प्रकारसे है—एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेशानुसार वन में गये और वहाँ से फल-फल, समिधा तथा कुंश लेकर घरको लौट ही रहे थे कि एक अत्यन्त कामी, निर्लज्ज, पतित सुरापी शूद्र को मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार करते देखे। दोनों ही नशे के कारण अपनी सुध-बुध खोये हुये अत्यन्त कामोद्दीपक चेष्टाये कर रहे थे, जिसे देखकर अजामिल सहसा ही मोहित और काम के वश में हो गये।

यहाँ एक प्रश्न होता स्वाभाविक है कि इतने बड़े विद्वान, सद्गुण सम्पन्न ब्राह्मण अजामिल क्षण मात्र में ही कैसे ज्ञान ध्यान को तिलाजलि देकर विषयवश हो गये। इसका एक समाधान तो यह है कि माया ऐसी बलवती है ही कि—'जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआयीं विमोह मन करई ॥' और उसमें भी—'नारि विष्णु माया प्रगट।' श्रीभर्तृहरि जी कहते हैं कि—स्मृता भवति तापाय दृष्टा चोन्मादवर्धनी। स्पृष्टा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम्॥ अर्थ—जो स्मरण करने पर संताप देती हैं, देखने पर उन्माद को बढ़ाती हैं और छू जाने पर मोह को बढ़ाती हैं ऐसी स्त्री दयिता (प्यारी) कैसे हो सकती हैं।

पुनश्च—ज्ञान ध्यान वैराग अरु लोक वेद कुल कान। कछु न रहत लागे जबै तरुणी नैन वान ॥
तनक न रहै विरक्तता, लगे दृगन की थाप। कहूँ पूजा भाला कहूँ, कहूँ बटुघा कहूँ आप ॥
पण्डित पूजा पाकदिल, यह गुमान मतलाय। लगे जरव अँखियान के, सकल गरव गरि जाय॥

सोउ मुनि ज्ञान निधान, भृगनयनी विधु मुख निरखि।
विदस होहि हरिजान, नारि विष्णु माया प्रकट ॥

दृष्टान्त—व्यास और जैमिनी का—श्रीव्यासजी ने श्रीमद्भागवत में श्रीययाति जी के प्रसङ्ग में लिखा है—मात्रा स्वप्ना दुहित्रा वा न विविक्तासन् भवेत्। बलवानिन्द्रिय प्राप्ते विद्वांस-मपि कर्षति ॥ अर्थ—अपनी माँ, बहिन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिये। इन्द्रियाँ इतनी बलवान हैं कि बड़े-बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। श्रीव्यासजी के शिष्य जैमिनि को यह बात नहीं जँची। भला विद्वान को इन्द्रियाँ क्या विचलित कर सकती हैं? श्रीगुरु जी ने लिखने में भूल कर दी है। वस जैमिनि ने वह श्लोक बदल दिया 'बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वास नाप कर्षति।' श्रीव्यासजी ने समझाया भी, परन्तु जैमिनि को बोध नहीं हुआ। अभिमान में भरकर बोले—गुरुदेव! तुच्छ इन्द्रियो की क्या शक्ति है। मैं तो उनपर सर्वथा विजय प्राप्त कर चुका हूँ। यह सुनकर श्रीव्यासजी जैमिनि की परीक्षा लेने के लिये स्वयं स्त्रीरूप धारणकर अन्धेरी रात में जब कि कुछ बादल बरस रहे थे जैमिनि के आश्रम में पहुँच कर बोले—हे मुने! मैं एक अवला स्त्री हूँ। मैं अपने साथियोंसे विछुड़ गई हूँ। अत्यन्त व्याकुल एव इस वनमें भयभीत होकर आपके आश्रम में आई हूँ। आज रात बिता कर प्रातः सूर्योदय होते ही अपने साथियों को ढूँढ लूँगी। फिर उनके साथ चली जाऊँगी। स्त्री की प्रार्थना सुनकर महर्षि जैमिनि ने कहा—यहाँ से कहीं दूर जा। मैं स्त्री को अपने आश्रम में आश्रय नहीं देता।

उसने कहा—मैं अकेली इस अँधेरी रात में कहाँ जाऊँगी । शरणागत का परित्याग शास्त्र में नहीं कहा गया है आप सर्वज्ञ हैं । सब कुछ जानते ही हैं । तब जैमिनि ने कहा कि—अच्छा लो इस कमरे की चाबी । मेरे बगल के कमरे में भीतर से किवाड़ बन्दकर पड़ी रहना । यदि मैं भी किवाड़ खोलने के लिये आग्रह करूँ तो नहीं खोलना । उस स्त्री ने कहा—ऐसा ही करूँगी । उसने ऐसा ही किया पुनः काम की प्रबलता से जैमिनि महर्षि को अपना स्वरूप विस्मृत हो गया । उस निर्जन रात्रि में उस रूपवती युवती के साथ समागम की इच्छा उत्पन्न हो गई । अपनी पर्णकुटी से बाहर आकर उस युवती से किवाड़ खोल देने का आग्रह किया । जब बहुत प्रार्थना करने पर भी नहीं खोली तब उस कमरेकी छत पर जाकर उस पर्णकुटी के काठों को हटाकर कमरे में प्रवेश कर गये । वहाँ उन्होंने अपने गुरुदेव श्रीवेदव्यासजी को बैठे देखकर बड़े लज्जित हुये तथा उनको नमस्कार करते हुये बोले—हे गुरुदेव ! आपकी वाणी सत्य है । वास्तव में काम पर विजय प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । आप मेरे अपराधों को क्षमा करें । श्रीवेदव्यासजी अपने आश्रम को चले गये ।

पुनश्च—विश्वामित्र पराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशनास्तेऽपिस्त्रीमुख पङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः ॥ अर्थ—विश्वामित्र पराशर आदि भी, जो वायु, जल और सूखे पत्ते खाते थे, स्त्रीके मुखकमल को देखकर मोह को प्राप्त हो गये थे ॥ दूसरे—विषय भी ऐसे बलवान होते हैं कि स्त्री-पुरुषों के विहार की तो बात ही क्या, सौभरि ऋषि तो मछलियों का विहार देखकर विषय-वश हो गये थे । (देखिये छप्पय १६) तीसरे—कथा आती है कि ये पूर्व जन्म में ऋषि थे । सत्यवती के साथ पराशर ऋषि का जो समागम हुआ था उस पर ये पराशर जी का बड़ा उपहास किये थे । तब क्षुभित होकर पराशरजी ने शाप दे दिया कि तुम्हारा तो सारा जन्म ही वेश्या के साथ बीतेगा । अतः महत्पुरुषों का उपहास नहीं करना चाहिये । स्वायम्भुव मन्वन्तर में प्रजापति मरीचिके पुत्र, यह देखकर कि ब्रह्माजी अपनी पुत्री (सरस्वती) से समागम करने के लिये उद्यत है, हँसने लगे । इस परिहासरूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्माजी ने तीन बार जन्म लेने का शाप दे दिया । जिसके फलस्वरूप वे एक बार हिरण्यकशिपु के पुत्ररूप में उत्पन्न हुए । पुनः देवकी के गर्भ से जन्मे, पुनः राजा बलि के पुत्र बने । फिर माता देवकी की प्रार्थना पर भगवान श्रीकृष्ण उन्हें बलि के यहाँ से ले आये और वे माता देवकी का स्तनपान करते ही शाप से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त हो गये । (भा० १०।४७-५७ तक) राजा चित्रकेतु ने भगवान शिव का उपहास किया, जिससे असुर वनना पड़ा । (देखिये कवित्त ६९) जब ये अनुनय विनयकर अपराध क्षमा की याचना किये तो ऋषि ने कहा कि—अच्छा—जब तुम अत्यन्त मोहासक्त हो जाओगे तो मैं ही आकर तुम्हारा उद्धार भी करूँगा । इन उर्पयुक्त हेतुओं से अजामिल उस कामी शूद्र और वेश्या के काम-विहार को देखते ही व्यामोहित हो गये ।

यद्यपि अजामिल ने अपने विवेक बल से काम मोहित मन को रोकने की बहुत-बहुत चेष्टायें कीं, परन्तु सफल न हो सके । इनकी सदाचार और शास्त्र-ज्ञान सम्बन्धी चेतना नष्ट हो गई । अपने धर्म से विमुख हो गये । अर्हतिश उस वेश्या का ही चिन्तन करते रहते । सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषणों द्वारा उस वेश्या को प्रसन्न करने के प्रयत्न में इन्होंने अपने पिता की सारी सम्पत्ति उस कुलटा पर न्योछावर कर दिया । घर का धन नष्ट होने पर विषय-विमुग्ध अजामिल न्याय से, अन्याय से जैसे भी, जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से लाकर वेश्या को रिझाता रहता । अजामिल ने 'यथा नाम तथा गुण' इस कहावतको चरितार्थ कर दिया । इस प्रसङ्ग से यह चेतावनी मिलती है कि माता-पिता को बालकों का नाम विचार कर धरना चाहिये, जैसा-तैसा नाम धरना ठीक नहीं ।

लिया छूटी चुम्ब जाति श्री—उस स्वच्छन्दचारिणी कुलटा की तिरछी चितवन ने इनके मन को ऐसा लुभा लिया कि इन्होंने अपनी कुलीन, नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्यागकर दिया ।

क्रियो मन्द पान—ब्राह्मण के लिये मद्यपान अति ही निषिद्ध है, परन्तु 'को न कुसङ्गति पाद नसाई' अजामिल मदिरा भी पीने लगा । सो सयान गहि दूरि डार्यौ—'सो सयान'—वह विवेक अर्थात् पूर्व का शास्त्र ज्ञान । क्रियो मदपान—'डार्यौ'—का दो प्रकार से अर्थ होगा—१—मदिरा पीने लगा अतः वह विवेक नष्ट हो गया २—विषय वस होने से वह विवेक नष्ट हो गया अतः क्रियो मद पान । मद पान और विषय वश्यता—दोनों में ही विवेक नष्ट हो जाता है । यथा—यौवन मद, अरु मद पिये, पुनि तरुणी मदमत्त । भूले माता पिता गुरु दया धर्म अरु सत्त ॥ विवेक-विनाशरूप अनर्थ केलिये एक ही मद पर्याप्त है—यथा—मद ते गुनी । नासहि वेगि नीति अस सुनी ॥ (रामा०) और यहाँ तो, यौवन-मद, मदिरा-मद, और तरुणी मद, तीन-तीन मद है । अतः सो सयान गहि दूर डार्यौ ॥

गार्यो लन बाह्या सों—यथा—भर्तृहरि वाक्य—वेश्यासौ मदनज्वाला रूपेन्धन-समेधिता । कामिभिर्नयन हूयन्ते यौवनानि धनानि च ॥ अर्थ—यह वेश्या कामरूप अग्निकी ज्वाला है जो रूप रूपी इन्धन से बढ़ाई गई है । कामी लोभ इसमें यौवन और धन का हवन करते हैं । जो कीन्हों लै कै पातकी—पातक तीन प्रकार का होता है । १—उप पातक, २—पातक ३—महापातक । अजामिलसे एक भी पाप वचा नहीं था । 'जे पातक उपपातक अहर्ही । करम वचन मन भव कवि कहहौं' अजामिल ने सब किये थे । वेश्या-गमन, मद्यपान, आदि कुकर्मों ने उसे महापातकियो की पंक्ति में बैठा दिया था । महापातकी चार होते हैं । यथा—ब्रह्महा, मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः । एते महापातकिनो यश्चतैः सह सम्बसेत् ॥

करि परिहास—साधु—सन्तो की एक जमात गांव में आई । वस्तुतस्तु श्रीपराशर जी अजामिल का उद्धार करने के लिये सन्त समाज को साथ लेकर आये थे । गाँव में आकर पूछे—भाई ! यहाँ कोई साधु-महात्मा वा सन्त सेवी भक्त हैं । किसी दुष्ट ने कह दिया—हाँ अजामिल बड़े साधु हैं, बड़े सन्त सेवी हैं, वही चले जाइये ॥ देखि "सातकी—यह सन्त दर्शन की महिमा है । यथा—येषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहाः । किं पुनर्दर्शन स्पर्शपादशौचासनादिभिः ॥ अर्थ—महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, फिर हृदय के शुद्ध होने की तो बात ही क्या है । फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दानादि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है ॥ पुनश्च—मुख देखत पातक हरे, परसत करम बिलाहि । वचन सुनत मन मोह गत, पूरव भाग मिलाहि ॥ सरदातप निशि शशि अपहरई । सन्त दरस जिमि पातक टरई ॥ जब ब्रह्म दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये । जेहि दरस परस समागमादिक पाप रासि नसाइये ॥

यही सन्त वैष्णवकी पहचान है कि जिनके दर्शन मात्र से भगवत् भागवत् में प्रीति हो जाय । एक बार श्रीगौरांग महाप्रभुजीसे कुलीन ग्रामवासी भक्तों ने पूछा—प्रभो ! वैष्णव की क्या पहचान है ? श्रीमहाप्रभु ने कहा—जिसके मुख से एक बार भी श्रीकृष्ण नाम निकला हो वही वैष्णव है । दूसरी बार पुनः कुलीन ग्रामवासियों ने यही प्रश्न पूछा तो महाप्रभुने कहा—जो निरन्तर श्रीकृष्ण नाम लेता हो वह वैष्णव है । तीसरी बार पुनः जब उन लोगों ने यही प्रश्न किया, तब महाप्रभु ने कहा—जिनके दर्शन मात्र

से ही हृदय में भगवत-भागवत-प्रीतिका समुदय हो और स्वतः मुख में श्रीकृष्ण नाम स्फुरित हो, वे वैष्णव हैं।

अजामिल के घर ऐसे ही सन्त पधारे जिनके दर्शन करते ही वेश्या और अजामिल दोनों को ही सात्त्विक बुद्धि आ गई। अजामिल साधु का पता पूछते-पूछते सन्त लोग जड़ उतके घर गये तो अजामिल घर पर थे नहीं, वेश्या अपना साज शृंगार किये दीख पड़ी। उसके रंग-ढंगको ही देखकर महात्माओं ने तो समझ लिया कि यह तो वेश्या मालूम पड़ती है, अतः लौटकर जाने लगे। परन्तु संत-समाज के दर्शनसे प्राप्त सात्त्विक बुद्धि की प्रेरणा से वेश्या ने तुरन्त ही आगे बढ़कर बहुत-भाव-भक्ति पूर्वक अनुनय वितन्यकर रोक ही लिया और 'सेवा कर सावधान संतन रिझाय लियो।' वेश्या की भाव-भक्ति देखकर सन्त बड़े प्रसन्न हुये और जो उन्होंने पहले वेश्या जान कर उसकी उपेक्षा की थी, उसे अपनी भूल समझे। अब सन्त बारम्बार वेश्या से अजामिल साधु को पूछते कि वे कहाँ गये हैं? कब आवेंगे? आदि आदि।।

वेश्या ने विचारा—मालूम पड़ता है—किसीने इन महात्माओंसे व्यङ्ग्य पूर्वक अजामिलको साधु कह दिया है और ये सरल हृदय साधु उसे सत्य ही मान बैठे। अतः अब तो हमें अजामिल को साधु रूप में ही महात्माओंके सामने प्रस्तुत करना चाहिये। वस, तुरन्त ही महात्माओंको सुव्यवस्थितकर बाजारमें जाकर सुन्दर कण्ठी, माला, तिलक, पीताम्बरी धोती खरीद कर मार्ग में अजामिल की प्रतीक्षा करने लगी। वेश्या को भय था कि अजामिल जंगल में शिकार लाजे गया है। कहीं नित्यके नियमानुसार वह बहुत से मृत पशु पक्षियों को लेकर सहसा आ गया तो सब बना बनाया खेल मिट्टीमें मिल जायगा। उसे देखकर मुनि-महात्मा निश्चय ही क्रोध करके घोर शाप देगे जिससे उद्धार असम्भव हो जायगा अतः वह बड़ी सतर्कता से अजामिल को इतस्ततः देख ही रही थी कि अजामिल वन्य मृगों को मारकर कन्धे पर लटकाये, उनके रुधिर से सने हुये आते दिखाई पड़े। भट वेश्या ने आगे बढ़कर वह सब फेंकवा दिया, बोली—घर पर साधु आये हैं। अजामिल ने कहा—साधु आये हैं तो उनके पास कुछ माल मत्ता भी है कि केवल लंगोटिया बाबाजी ही हैं। वह जान गई कि अभी इनका मदिरा का नशा उतरा नहीं है।

अतः उसने कहा कि पहले स्नान करो तब सब बात बताऊँगी। अजामिल वेश्याके वड़े आज्ञाकारी थे। तुरन्त मृगादिकों को फेंक कर स्नान किये। वेश्या ने इनका वैष्णव वेष बनाया। कण्ठी, माला तिलक, पीताम्बरी से इनको सुसज्जित किया और समझाया कि संतों ने आज बड़ी कृपा की है जो मुझ अभागिनी के घर पधारे हैं, तो आप भी चल कर उनको भक्ति भाव से दण्डवत करना, और बड़ी नम्रता पूर्वक उनसे वार्तालाप करना। उनसे कहना कि—महाराज! आप लोगों ने बड़ी कृपा की जो मेरे घर पधारे। मेरे वड़े भाग्य हैं जो आप लोगों के दर्शन हुये, मैं आपका दास हूँ, आप जो आज्ञा करें, मैं सेवा करने के लिये तैयार हूँ। फिर परीक्षा के लिये वेश्या ने अजामिल से पूछा कि अच्छा बताओ, क्या कहोगे? तो अजामिल बोले—कहूँगा कि मैंने बड़ी कृपा की जो आप लोगों से मिला, आप लोगों के वड़े भाग्य हैं जो मेरे दर्शन हुए, मैं आप लोगों का स्वामी हूँ, जो आज्ञा करूँगा वह सब आप लोग करने को तैयार रहेंगे आदि आदि। वेश्या ने देखा कि यह तो सब उलटे ही बोल रहे हैं तब बोली कि अच्छा तुम एक दम चुप रहना, मैं सब कार्य संभाल लूँगी। मुखका तो चुप रहना ही ठीक है। नोतिमें भी लिखा है कि—

आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः । वकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थ साधनम् ॥

अर्थ—तोता और मैना सुन्दर बोल लेते हैं अतः लोग पकड़ कर पिंजड़े में बन्द करके पालते हैं। ये अपने मुखदोष से बन्धन में पड़ते हैं और बकुला बन्धन से रहित होता है। अतः लगता है कि मौन ही सभी प्रयाजनों को सिद्ध करने वाला है।

दृष्टान्त—अकबर और वीरवल का—अकबर बादशाह की वीरवल की प्रखर बुद्धि के सामने कुछ नहीं चलती। बात-बात में लज्जित होना पड़ता। अकबर इस प्रयत्न में रहते कि मैं कौन ऐसा उपाय करूँ जिससे वीरवल को कुछ लज्जित होना पड़े। किसी ने बादशाह से कहा कि हुजूर ! वीरवल के घरके लोग बड़े मूर्ख हैं, प्रवीण तो एक वीरवल ही हैं। बादशाह ने यह बात जब वीरवल से कही तो वीरवल ने तुरन्त उत्तर दिया—हुजूर ! आपको किसी ने बहका दिया है। वस्तुतस्तु घर के सभी लोग बड़े प्रवीण हैं उनमें मूर्ख तो एक मैं ही हूँ। बादशाह ने कहा—मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ। तब वीरवलने घर जाकर सबको एकत्रित करके सुन्दर-सुन्दर पोशाक धारण कराकर घोड़ा-पालकीपर बैठकर बादशाह के दरबार में उपस्थित किया। वीरवल ने घर वालों को सिखा दिया था कि बादशाह कुछ भी पूछे तुम लोग बोलना मत। बोलोगे और उत्तर ठीक से नहीं बन पड़ा तो बादशाह मार डालेगा। हुआ भी ऐसा ही। जब वे लोग दरबार में पहुँचे तो बादशाह देखते ही जान गया कि सचमुच ये हैं तो पूरे गँवार ही, इनके गँवारपन का भण्डाफोड़ करना चाहिये। अतः बादशाह ने बात चलाई—तुम लोग इतनी सुन्दर पोशाक पहने हो यदि कोई छीने तो क्या करोगे? ऐसे ही कई बार पूछा, परन्तु वे तो सिखाये पढ़ाये थे, अतः एक चुप हजार चुप ॥ कोई कुछ भी बोले ही नहीं। बादशाह ने वीरवलसे पूछा—ये बोलते क्यों नहीं? वीरवल ने कहा—हुजूर ! आप समझे नहीं। इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मूर्ख से न बोलना ही अच्छा। यह सुनकर बादशाह झेंप गया, साथ ही वीरवल की बुद्धिमानी पर प्रसन्न भी हुआ।

इसी प्रकार वेश्या ने भी अजामिल से कहा कि तुम तो मौन ही रहना। यही हुआ—अजामिल आये, जैसे तैसे सत्तों को दण्डवत् करके एक ओर बैठ रहे। सन्तो ने इन्हें भोला-भाला भक्त समझा।

सेवा करि सावधान—सेवा धर्म बड़ा ही गहन है। यथा—‘सेवा धर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः’ अतः इसमें बड़ी सावधानी वर्तनी पड़ती है। सन्त-दर्शन के प्रभाव से सात्त्विक बुद्धि का उदय होने से वेश्या और अजामिल ने मन वचन कर्म से भाव भक्तिपूर्वक सन्तो की सेवा कर उन्हें रिझा लिया। क्योंकि—‘सुर साधु चाहत भाव सिन्धु कि तोष जल अंजलि दिये।’ ‘भक्त्यैव तुष्यन्ति महा-नुभावाः।’ नारायण ... वातकी।’—सर्वज्ञ सन्तो से अजामिल और वेश्या की वास्तविकता छिपी नहीं रही, और इन दोनों ने भी अपनी शोचनीय दशा सन्तो को कह सुनाई और अत्यन्त ग्लानि में भरकर सन्तो के चरणों में लोटकर रोते हुये अपने उद्धारका उपाय पूछा। फिर तो ‘लागि दया कोनल चित संता’ सन्तो ने कहा—भगवान का भजन करो, कल्याण हो जायेगा। अजामिल बोले—प्रभो ! मेने जन्म भर तो पाप किया है, भला भजन में मेरा मन कैसे लग सकता है। यथा—पापवन्त कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ। ऋषियों ने अजामिल को स्वरूपानुरूप औषधि (उपाय) बताया—‘नारायण नाम धरो गर्भ बाल वात की।’ जैसे चतुर वैद्य रोगी की हैसियत के अनुसार ही दवा बताते हैं।

दृष्टान्त—राजवैद्य का—एक राजवैद्य थे। उन्होंने जिस रोगके लिये राजा को कई हजार की कीमती औषधि बताया था, उसी रोग के लिये एक गरीब को दो-चार आने का नुस्खा बता

दिया और वह उसी से अच्छा हो गया । लोगों ने राजा से शिकायत की । राजा ने वैद्यजी को बुलाकर पूछा—दो-चार आने की जगह आपने मुझसे दो-चार हजार क्यों खर्च करवाये ? वैद्य ने कहा—जैसा रोगी वैसी औषधि । दो-चार आने की औषधि में आपका विश्वास भी तो नहीं होता ।

दृष्टान्त—२—श्रीवाल्मीकिजी को सप्तर्षियों ने उलटा नाम जपने का उपदेश दिया था । (देखिये कवित्त ७४) उसी प्रकार समागत साधुओं ने अजामिल का उद्धार करने के लिये बेटे का नाम 'नारायण' धरवाया ॥

आइ गयो काल मोह जाल में लपटि रह्यो महा विकराल यम दूत सो दिखाइये ।
वोही सुत नारायन नाम जो कृपाकै दियो लियोसो पुकारि सुर आरत सुनाइये ॥
सुनत ही पार्षद आये बाही ठौर दौर तोरि डारे पास कह्यौ धर्म समुझाइये ।
हारे लै बिडारे जाइ पति पै पुकारे कही सुनो बजमारे मति जावो हरि गाइये ॥२४॥

शब्दार्थ—सुर-आरत=दुःखित स्वर । पास=फाँस, बन्धन, यमपाश । बिडारे=फटकार कर भगाये । बजमारे=तीक्ष्ण, अधम ।

भावार्थ—अजामिल स्त्री-पुत्र के मोह जालमें लिपटा पड़ा था, इतने में उसके मरने का समय आ गया । अति भयानक यमदूत दिखलाई पड़े । भय और मोहवश अजामिल अत्यन्त व्याकुल हो गया । सन्तोंने कृपा करके जो बालकका नाम रखवाया था, उसे बड़े दीन दुःखितस्वरसे 'नारायण ! नारायण !!' ऐसा पुकारा । भगवन्नाम सुनते ही विष्णुपार्षद उसी समय उसी स्थान पर दौड़कर आ गए । यमदूतों ने जिस फाँसी से अजामिल को बाँधा था उसे पार्षदों ने तोड़ डाला । यमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने धर्मका रहस्य समझाया । यमदूत न माने, अजामिल को पापी समझकर ले ही जाना चाहते थे, तब पार्षदों ने डाँट-डपटकर भगा दिया । हारकर सब यमदूतों ने धर्मराज के पास जाकर पुकार की । धर्मराजने कहा—अरे नीचो ! तुम पर गाँज गिरे, तुमने बड़ा अपराध किया है । अब सावधान रहना, जहाँ कोई किसी भी प्रकार से भगवन्नाम का उच्चारण करे वहाँ मत जाना । अपने कल्याण के लिये स्वयं भी तुम लोग हरिके नाम और यशका गान करो ॥२४॥

व्याख्या—आय गायौ काल—उस समय अजामिल की आयु अठ्ठासी वर्ष की थी । यथा—कालोऽत्यगान्महान् राजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः ॥ अर्थ—हे राजन् ! इस प्रकार उसकी आयु का बड़ा भाग अठ्ठासी वर्ष बीत गया ॥ काल दुर्निवार है । यथा—अण्डकटाह अमितलय कारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥ (रामचरितमानस) जिसने काल को अपने महापराक्रम से बाँध रखा था, अन्त में काल ने उनको भी आत्मसात् कर लिया । यथा—सहस्र बाहु दशवदन आदि नृप बचे न काल बली ते । फिर अजामिल की तो बात ही क्या है । पुनश्च—

न बचै कोउ पण्डित वेद पढ़े न बचै कोउ ऊँची चिनाये अटा ।
न बचै कोउ जंगल बास किये न बचै कोउ शीश बढ़ाये जटा ॥

दिन चारि चलाचल यों तुलसी नर नाहक को सब ठाट ठटा ।

जो भलाई चहो सियाराम रटो नहि आय अचानक काल डेटा ॥

अजामिल का अन्तिम समय आ गया । मोह जाल में लपटि रह्यो—संसारसक्त प्राणियों की मोह ममता वृद्धावस्था में और भी अधिक प्रबल हो जाती है । यथा—

देखत ही आई विरुघाई । जो तैं सयने हूँ नाहि बुलाई ॥

ताके गुन कछु कहे न जाहीं । सो अब प्रगट देख तन माहीं ॥

सो प्रगट तन जर-जर जराबस व्याधि सूल सतावई ।

सिर कंप इन्द्रिय शक्ति प्रतिहत वचन काहु न भावई ॥

गृह पाल हूँ ते अति निरादर खान पान न पावई ।

ऐसि हूँ दशा न विराग तहँ तृष्णा तरङ्ग बढ़ावई ॥ (विनय)

ऐसे ही एक वृद्ध को देखकर भगवान् शंकराचार्यजी ने कहा था—

अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशन विहीनं जातं तुण्डम् ।

वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् ॥

अर्थ— पलित हो गये बाल शीश के गलित हुआ सब गात ।

टूट गये त्यों ही क्रम क्रम से मुँह के सारे दाँत ॥

पकड़ा हुआ हाथ में कँपता कैसा फव्वला दण्ड ।

फिर भी नहीं छोड़ता आशा भण्ड अहो पाखण्ड ॥

पुनः— बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्तः ।

वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ॥

अर्थ— बालक है तब तक नर रहता क्रीडा में आसक्त ।

तरुण हुआ तब तरुणी में ही हो जाता अनुरक्त ॥

वृद्ध अवस्था में नाना चिन्ताओं में है मग्न ।

हुआ नहीं उस पर ब्रह्म में कोई भी संलग्न ॥ (च० प०)

पद— ममता तूँ न गई मेरे मनते ।

पाके केश जनम के साथी लाज गई लोकन ते ॥

तन थाके कर कम्पन लागे ज्योति गई नैनन ते ।

सरवन वचन न सुनत काहु के शक्ति गई इन्द्रिन ते ॥

टूटे दसन वचन नहि आवत शोभा गई मुखन ते ॥

कफ पित बात कण्ठ पर बैठे सुतहि बुलावत करते ।

भाइ बन्धु सब परम पियारे नारि निकारत घरते ॥

जैसे शशि गण्डल बिच स्याही छूटे न कोटि जतन ते ॥

तुलसिदास बलि जाउं चरन की लोभ पराये धनते ॥

दृष्टान्त—एक बुढ़े का—एक बूढ़ा मरण शय्या पर पड़ा हुआ घड़ी-दो घड़ीका सहमान था । पित्त-कफ-वातसे कण्ठावरोध हो गया । सगे सम्बन्धी घेरे खड़े थे । अन्तिम घड़ी गिनी जा रही थी । संयोगसे एक

बछिया सामने पड़ी बहारूको चवा रही थी। किसीका भी ध्यान उधर नहीं गया। उस बूढ़ेने देख लिया। वह बोल तो सकता नहीं था, शरीर में थोड़ी-थोड़ी चेतना थी, अतः हाथ से उधर ही संकेत करने लगा। परन्तु सहसा किसीकी समझमें बात आई नहीं कि यह क्या संकेत कर रहे हैं? बार-बार हाथ उठानेसे लोगों को शङ्का हुई कि सम्भव है कुछ द्रव्य गड़ा पड़ा हो अथवा किसीको दिये ही हों। क्योंकि प्रायः लोग 'मोह' बस जीते जी तो बताते नहीं, जब निश्चित जान जाते हैं कि अब तो मरना ही है तब बता दें, तो बता दें। अतः हो न हो कुछ ऐसी ही बात है। उसके लड़के तुरन्त ही दौड़कर एक वैद्यजी के पास गये और बोले कि जैसे हो तैसे आप कृपाकर एक बार मेरे पिताजी से बात करा दीजिये। वैद्यजी ने कहा बात तो करा देंगे परन्तु २००) लेगे और वह भी पहले ही ले लेगे तब दवा देगे। क्यों कि ऐसी परिस्थितियों में बादमें लोग देने में आनाकानी करते हैं। इन लोगों को गरज थी अतः प्रथम ही २००) रुं दे दिये वैद्यजी ने ऐसी दवा दी कि कण्ठ खुल गया। बूढ़ा बात करने लगा। लोगों ने पूछा—आप क्या कह रहे थे। उसने झल्लाकर कहा—कह क्या रहा था, देखते नहीं बछिया बहारू खाये जा रही है कोई भी उधर ध्यान नहीं देता। भला मेरे आँख के सामने यह हाल है तो बाद में क्या होगा। लड़के पूछे कि बस यही कहना था कि और कुछ। उसने कहा और कुछ नहीं। लड़के झुंझलाये—मर रहे हैं, राम श्याम कुछ भी नहीं, बहारू का इतना ध्यान। यह है 'तृष्णा तरंग बढ़ावई' का उदाहरण।

महा विकराल—यथा—स पाशहस्तांस्त्रीन्दृष्ट्वा पुरुषान् भृशदारुणान् । वक्रतुण्डानूर्ध्व-
रोम्ण आत्मानं नैतुमागतान् ॥ अर्थ—इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिये अत्यन्त भयाव
ने तीन यमदूत आये हैं। उनके हाथों में फाँसी हैं, मुँह टेढ़े-मेढ़े विकराल हैं, और शरीर में रोये खड़े हैं ॥
(भागवत)।

बोही सुत—सुनाइये—बूढ़े अजामिल के दसपुत्र थे, छोटे का नाम था 'नारायण'। मां बाप उससे बहुत प्यार करते थे। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल ने अत्यन्त व्याकुल होकर अत्यन्त आर्त और उच्च स्वर से पुकारा—'नारायण'। 'सुनतेही पार्षद आये'—भगवत्पार्षदों ने पुत्र के नारायण नामोच्चारण को भगवन्नाम सकीर्तन माना। यह है पार्षदों की भावुकता, स्वामि-भक्ति ॥ पार्षद संख्या में चार थे। यथा—यम दूत वाक्य—'चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञाते विप्रलम्बिता' अर्थ—चार अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लङ्घन कर दिया है ॥ (भा०) 'कह्यो धर्म समुझाइये'—जब भगवत्पार्षदों ने यम-पाश को तोड़कर अजामिल को यम-दूतों के बन्धन से मुक्त कर दिया तब यमदूतों ने कहा—हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें आप लोग क्यों अपने कार्य से रोक रहे हैं? भगवत्पार्षदों ने कहा—यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के सेवक हो तो हमें धर्मका लक्षण और धर्म का तत्त्व सुनाओ। यमदूत बोले—वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं परन्तु इस पापी ने श्रुति शास्त्र की आज्ञा का उल्लङ्घन करके स्वच्छन्द आचरण किया है और अब तक इसने अपने पापों का कोई प्रायश्चित्त भी नहीं किया है। इस-लिये हम लोग इसे भगवान् यमराज के पास ले जा रहे थे जिससे यह वहाँ अपने पापों का दण्ड भोग कर शुद्ध हो जाय।

इस प्रकार यमदूतों द्वारा सामान्य धर्म का निरूपण किये जाने पर भगवत्पार्षदों ने परमधर्म का विवेचन करते हुए अजामिल को निष्प्राप बताया यथा—

अयं हि कृतनिर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि । यद् व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः ॥
 एतेनैव ह्यघो नोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम् यदानारायणायेति जगाद चतुरक्षरम् ॥
 स्तेनः सुरापो मित्रघ्नः ब्रह्महा गुरुतल्पगः । स्त्रीराजपितृ गोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥
 सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम् । नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषया मतिः ॥
 साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणं अशेषाघहरं विदुः ॥
 यथागदं वीर्यतमं सुपयुक्तं यदुच्छया । अजानतोऽप्यात्म गुणं कुर्यान्मित्रोऽप्युदाहृतः ॥

अर्थ—इसने कोटि-कोटि जन्मों को पाप राशिका पूरा-पूरा प्रायश्चित्त कर लिया है । क्योंकि इसने विवश हो कर ही सही भगवान के परम कल्याण मय (मोक्ष प्रद) नाम का उच्चारण तो किया है । जिस समय इसने 'नारायण' इन चार अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित्त हो गया । चोर, शरावी, मित्र द्रोही, ब्रह्म घाती, गुरुपत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्ग, स्त्री, राजा, पिता, और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिये यही—इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाय; क्योंकि भगवन्नामों के उच्चारण से मनुष्य की वृत्ति भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है । बड़े-बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में (किसी दूसरे अभिप्राय से), परिहास में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पीले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है (वस्तु-शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती ॥ (भा०)

हारे—हृदि गाङ्गे—इस प्रकार जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने यमराज के पास जाकर विष्णुपार्षदों की शिकायत की । तब श्रीधर्मराजजी ने दूतों को भागवत धर्म का उपदेश करते हुये आज्ञा की कि—

तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्दपादारविन्द मकरन्दरसादजलम् ।
 निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैरसजैर्जुष्टाद् गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान् ॥

अर्थ—बड़े-बड़े परम हंस दिव्य रस के लोभ से सम्पूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर, अकिञ्चन होकर निरन्तर भगवान मुकुन्द के पादारविन्द का मकरन्द रस पान करते हैं । जो दुष्ट उस दिव्यरस से विमुख है और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बाध कर उसे ढो रहे हैं उन्हीं को बार-बार मेरे पास लाया करो । (विशेष देखिये इसी छप्पय में वर्णित धर्मराज-प्रसङ्ग) इसके बाद धर्मराज ने भगवान से क्षमा-याचना की । यथा—

तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः ।
 स्वानामहोनविदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने ॥

अर्थ—आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिस्कार किया है । यह मेरा ही अपराध है । पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें ।

हम अपराधी होने पर भी है। उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिये अञ्जलि बाँध कर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिये यही योग्य है कि वे क्षमा कर दे। मैं उन सर्वान्तर्यामी एक रस अनन्त प्रभु को नमस्कार करता हूँ ॥ (भा०)

इधर अजामिल भगवत्पार्षदों द्वारा यमदूतों के फन्दे से छूट कर निर्भय और स्वस्थ होकर भगवत्पार्षदों का दर्शन कर आनन्दमें मग्न होकर उन्हें सिर झुका कर प्रणाम किये। अजामिल के कुछ कहने की इच्छा करते ही भगवत्पार्षद अन्तर्धान हो गये। अजामिल को, जो भगवत्पार्षदों के मुख से विशुद्ध भागवतधर्म सुना था उससे हृदयमें शीघ्र ही भगवद् भक्तिका उदय होनेसे, अब अपने पापोंको याद करके बड़ा पश्चात्ताप होने लगा। फिर तो संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो जाने से सबके सम्बन्ध और मोह को छोड़कर हरद्वार चले गये और शेष जीवन भगवद् भजन में बिताते हुये अन्त में भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुण्ठ को चले गये।

१—दृष्टान्त चार किरातों का—श्रीअजामिलजीका उद्धार नामाभास मात्रसे हुआ। 'नाम लियो पूत को पुनीत कियो पातकीश ॥' श्लोक—वने चरामो वसु चाहरामो नदीस्तरामो न भयं स्मरामः। इत्थं वदन्तश्च वने किराताः मुक्तिं गता राम पदानुषङ्गात् ॥ भावार्थ—चार किरात वन को गये। वहाँ जाकर एक ने कहा—वने चरामः=वन में विचरूँगा। दूसरे ने कहा—वसु चाहरामः=घन हरण करूँगा। तीसरे ने कहा—नदीस्तरामः=मैं नदी को पार करूँगा। चौथे ने कहा—न भयं स्मरामः=मैं किसी से नहीं डरूँगा। इतने में भूकम्प हुआ और पहाड़ गिरा। सहसा चारोंकी मृत्यु हो गई। राम नाम के आभास मात्र से सबकी मुक्ति हो गई। तब उक्त श्लोक देवताओं ने गाया था।

२—दृष्टान्त एक यवन का—

कवित्त— आँधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन, सूकर के सावक ढकाँ ढकेल्यो मग में।
गिरो हिय हहरि हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परीगो काल फगमें ॥
तुलसी विसोक हूँ त्रिलोकपति लोक गयो नाम के प्रभाव बात बिदित है जगमें।
सोई राम नाम जो सनेह सों जपत जन ताकी महिमा क्यों कही है जात अग मै ॥
(कवितावली)

जमनाई मारी चोट सूकरा ग्राम ने। बोल्यो मारचो हाय हराम हराम ने ॥

भयो नाम आभास प्रगट पार्षद भये। जम दूतनि ते छीनि धाम को लै गये ॥ (भ०व०टि०)

३—दृष्टान्त चार चोरों का—एक जंगल में चार चोर ऊँचे टीले पर बैठकर छूटने की घात में यात्रियों को देखा करते। जब कोई यात्री जंगल में ऊँचे नीचे नदी नाले के मार्ग से जाता दिखाई देता तो एक अवाज लगाता 'नारायण'। तात्पर्य पथिक नाले में उतर गया है। तब दूसरा कहता—'वासुदेव'। तात्पर्य—दो-चार वांस (लाठी) मारो। तब तीसरा कहता—'दामोदर' तात्पर्य जो कुछ पैसे हों, उन्हें छीन लो। तब चौथा कहता—'हरि हर'। तात्पर्य—छोड़ दो। इस प्रकार भगवन्नामों के संकेत से यात्रियों को लूटते रहते। एकवार चारों यही कह रहे थे कि उन पर बिजली गिरी। सबके सब नामाभास मात्र से दिव्य विमान पर बैठ कर भगवद्धाम को गये तभी तो कहा गया है कि—

कहा व्रत नेम गजेन्द्र करचौ कहा वेद पुराण पढ़ी गनिका ।
 अजामिल कौन अचार करचो निसि वासर खान सुरा पनिका ॥
 कहा जप जागहि गिद्ध कियो सुहतो वन जीवन को हनिका ।
 तुलसी अघ पर्वत कोटि जरै हरिनाम हुतासन को कनिका ॥

(विशेष देखिये छप्पय ६८ कवित्त ३११)

षोडश पारषद

मो चित्तवृत्ति नित तहँ रहौ जहँ नारायण पारषद ।
 विष्वक्सेन, जय, विजय, प्रबल, बल, मंगलकारी ।
 नन्द, सुनन्द, सुभद्र भद्र, जग आमय हारी ॥
 चण्ड, प्रचण्ड, विनीत, कुमुद, कुमुदाक्ष, करुणालय ।
 शील, सुशील, सुषेन, भावभक्तन प्रतिपालय ॥
 लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानन्द भक्तन सुहृद ।
 मो चित्त वृत्ति नित तहँ रहौ जहँ नारायण पारषद ॥८॥

शब्दार्थ—आमयहारी=रोग और शोक हरने वाला, अविद्या माया जन्य दुःखहारी । विनीत=नम्र, सुशील, शासित, संयमी । करुणालय=करुणा=कृपा+स्थान, अति कृपालु । भावभक्तन=प्रेमीजनो को, भक्तो के भावो को । प्रतिपालय=रक्षण-पोषण करते हैं । प्रीणन प्रवीण=प्रसन्न करने में चतुर । भजनानन्द=सेवा-भजन का आनन्द लेने वाले । मो=मम, मेरी । चित्तवृत्ति=मन की गति । पारषद=पार्षद, पास में रहने वाला, सेवक, मन्त्री ।

भावार्थ—मेरी चित्तवृत्ति सर्वदा वहाँ ही रहे, जहाँ नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं । विष्वक्सेन, जय, विजय, प्रबल और बल ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं । नन्द, सुनन्द, सुभद्र, और भद्र ये भवरोगों को हरने वाले हैं । चण्ड, प्रचण्ड, कुमुद और कुमुदाक्ष ये परम विनीत तथा अति कृपालु हैं । शील, सुशील और सुषेण भावुक भक्तों के प्रतिपालक हैं । ये सोलह प्रधान पार्षद श्रीलक्ष्मीनारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं और भजनानन्दी भक्तों के हितकारी हैं । सीमा के अर्थात् सर्वश्रेष्ठ भजनानन्दी भक्त हैं ॥८॥

व्याख्या—श्रीअजामिल जी के प्रसंग में भगवत्पार्षदों की परम कृपालुता देखकर श्रीनाभा जी यह अभिलाषा करते हैं कि 'मो चित्तवृत्ति ..... पारषद ॥' पार्षद सेवा-आजा में रहते हैं मेरी चित्तवृत्ति भी वही रहे ।

नारायण पार्षद—भगवान नारायण के पार्षद असंख्य हैं, उनमें से सोलह पार्षद प्रमुख हैं, जिनके नाम छप्पय में स्मरण किये गये हैं । इन पार्षदों का स्वरूप भगवानके ही तुल्य होता है । अन्तर

केवल श्रीवत्स और कौस्तुभ का है। ये दोनों चिन्ह श्रीभगवान के ही होते हैं, पार्षदों के नहीं। यथा—
 प्रतीच्यां दिश्यभूदाविः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ आत्मतुल्यैः षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ । पर्युपासितमुन्निद्र-
 शरदम्बुरुहेक्षणम् ॥ (भा० ६।१।२८, २९) अर्थ—(जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की) तब
 शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर (अन्तर्देश में) प्रकट हुये। भगवान के
 नेत्र शरत्कालीन कमल के समान खिले हुये थे। उनके साथ सोलह पार्षद उनकी सेवा में लगे हुये थे। वे
 देखनेमें सब प्रकार से भगवानके समान ही थे। केवल उनके वक्षःस्थल पर श्रीवत्सका चिन्ह और गलेमें
 कौस्तुभ मणि नहीं थी। बल, प्रबल, नन्द, सुनन्द, भद्र, सुभद्र, कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैष्णव द्वारपालके
 रूप में की जाती है। यथा—नन्दादयोऽष्टौ द्वास्थाश्च तेऽणिमाद्या हरेर्गुणाः । (भा० १२।११।२०) अर्थ—
 भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नन्द-सुनन्द आदि आठ द्वारपाल
 कहते हैं। भगवानके प्रधान पार्षद श्रीविष्वक्सेनजी हैं, वे पांचरात्रादि आगमरूप हैं। यथा—विष्वक्सेन-
 स्तन्त्रभूतिर्विदितः पार्षदाधिपः ।

श्रीवैकुण्ठधाम में भगवान विष्णु के मणिमय प्रासाद के पश्चिम द्वार पर जय-विजय द्वार की
 रक्षा में तत्पर रहते हैं। पूर्व के दरवाजे पर चण्ड और प्रचण्ड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र तथा उत्तर
 के दरवाजे पर घाता और विघाता नाम के द्वारपाल रहते हैं। कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैकुण्ठ के
 मध्यमें स्थित अयोध्या नगरीके दिक्पालोंमें की भी जाती है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अजेय हैं पर उनके
 नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। श्रीमद्भागवत में वर्णन है कि जब वैष्णव
 पार्षदों ने देखा कि बलि के अनुचर दैत्यों ने वामन भगवान को मारने के लिये शस्त्र-अस्त्र उठा लिये तब
 उन्होंने भी हँसकर अपने अस्त्र उठा लिये, असुरों को रोक दिया। नन्द-सुनन्द, जय-विजय, बल-प्रबल,
 कुमुद-कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुड़, जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्त, सात्वत आदि भगवत्पार्षद दस-दस हजार
 हाथियों का बल रखते हैं। यथा—

इत्यायुधानि जगृह्वलेरनुचरासुराः । ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिदशपाणयः ॥
 अनिच्छतो बले राजन् प्राद्रवञ्जातमन्यवः । तानभिद्रवतोदृष्ट्वा दितिजानीकपान् नृप ॥
 प्रहस्यानुचराविष्णोः प्रत्यषेधन्नुदायुधाः । नन्दः सुनन्दोऽथजयो विजयः प्रबलोबलः ॥
 कुमुदः कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्रिराट् । जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः ॥
 सर्वे नागायुतप्राणाश्चमू ते जघ्नुरासुरीम् ॥ (भा०)

जैसे भगवान भक्तों के लिये मंगलकारी (यथा—मङ्गल भवन अमङ्गल हारी।) आमयहारी
 (यथा—भवरोग महागद भान अरी), करुणालय (यथा—अनघ अनेक एक करुणामय) प्रतिपालक (यथा—
 भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि।) (रा०च०मा०) तथा सुहृद (यथा—सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति
 मृच्छति) (गीता) अर्थ—जो मुझको सब प्राणियों का हितैषी (मित्र) जानता है वही शान्ति पाता है)
 है, वैसे ही भगवत्पार्षद भी इन समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। अजामिलजी के प्रसङ्गमें ये सभी गुण चरितार्थ
 दीखते हैं। यथा—

तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः ।
 प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः ॥
 भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दर्शल्लिङ्गानि महाद्भुतानि ।
 रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो भक्तैश्च मर्त्यानिथ सर्वतश्च ॥

अर्थ—उन सबके स्वामी, परम स्वतन्त्र, मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनो-हर रूपा, गुण, और स्वभाव से सम्पन्न होकर इस लोकमें प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान् के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान् के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुक्तों और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित रखते हैं ॥ (भा०)

पारषद मुख्य कहे सोरह सुभाव सिद्ध सेवा ही कीर्तद्धि हिये राखी बहु जोरि कै ।
श्रीपति नारायण के प्रीतन प्रवीन महा ध्यान करै जन पाले भाव दृग कोरि कै ॥
सनकादि दियो शाय प्रेरि कै दिवायो आप प्रगट ह्वै कह्यौ पियो सुधा जिमि घोरि कै ।
गही प्रतिकूलताई जो पै यही मन भाई याते रीति हृद गाई धरी रंग बोरि कै ॥२५॥

शब्दार्थ—ऋद्धि=सम्पत्ति । जोरिकै=एकत्र करके । भाव=प्रेम । दृगकोरिकै=दृष्टा कटाक्ष की कोर से । प्रेरिकै=उभाड़ कर । हृद=सीमा ।

भावार्थ—श्रीनाभाजीने नारायण भगवान् के मुख्य सोलह पार्षद कहे । ये सहज स्वभाव मे हो नित्य सिद्ध एवं नित्यमुक्त हैं । इन्होंने भगवत्सेवा रूपी अनन्त सम्पत्तिको हृदय मे एकत्र कर रखा है । ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने मे परम चतुर हैं । सदा भगवान् के ध्यान में मग्न रहते हैं । प्रेमभाव से पूर्ण-दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं । स्वयं नारायण भगवान् ने प्रेरणा करके सनकादिकों से जय-विजयों को तीन जन्म तक असुर होनेका शाप दिलाया । फिर वहाँ प्रकट होकर बोले कि—‘यह शाप मेरी इच्छा से ही हुआ है ।’ यह सुनकर जय-विजय ने शाप को अमृत पानके समान रश्चि पूर्वक स्वीकार किया और कहा कि—‘यदि आपको यही अच्छा लगना है तो अनुकूल सेवा-सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रुभाव भी स्वीकार है ।’ ऐसी रंगीली प्रीति की रीति धारण की, इससे इनकी उपासना की रीति अन्तिम सीमाकी कही गई है ॥२५॥

व्याख्या—सुभाव सिद्ध—कहने का भाव यह कि ये किसी साधन अथवा किसी देवताके आशीर्वाद से, वरदानमे सिद्ध भये हो सो बात नहीं, ये भगवान् से अभिन्न होने से नित्यमुक्त एवं स्वतः सिद्ध हैं । सिद्ध कहकर जनाया गया कि समस्त सिद्धियाँ इनके अधीन हैं । तो भी ये सिद्धि-मुखी उपेक्षा करके सेवा रूपसम्पत्ति का ही संचय करते हैं ।

सेवा ह्री..... जोरि कै—भगवत्सेवा ही भगवद्भक्तों की सम्पत्ति है । यथा—कामी धन तरुणी तिया, लोभी को धन दाम । भगवद्दास अनन्य को सेवाधन अभिराम ॥ भक्त भगवान् की सेवाको छोड़कर और कुछ नहीं चाहते । मोक्ष तक सेवा के समक्ष लघु प्रतीत होना है । यथा—सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वमप्युत । दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ (भा०) अर्थ—मेरे भक्त, दिये जाने पर भी, मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते ॥ भगवद्भक्तों की दृष्टि में सेवाधन सभी धनो मे प्रधान है । यथा—‘लोकद्वयं सौख्ययुतं सुखेन, चेतोपि सानन्दमयं विभाति । दुःखानि दूरे प्रभवन्ति तेन सेवाधनं सर्वधनं प्रधानम् ॥’ अर्थ—सेवा रूपधन से सहज ही दोनों लोक (इहलोक और परलोक) सुखमय हो जाते हैं चित्त भी परमानन्द से परिपूरित

होकर चमत्कृत हो उठता है। सभी दुख नितान्त निःशेष हो जाते हैं। इसलिये सेवा धन निश्चय ही सभी धनों में प्रधान है ॥

चक्रवर्ती राज्य मिलने पर भी भाव-भूति श्रीभरतजी दुखी ही हैं, क्योंकि उनकी सेवा, स्वी सम्पत्ति छीन ली गई है। यथा—हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥ शोक समाज राज केहि लेखे ।***॥ भगवद्भक्त सेवा सम्बन्ध शून्य कुछ भी रखना नहीं चाहते। यथा—

न देहं न प्रणामं च सुखमशेषाभिलषितं,
न चात्मानं नान्यत्किमपि तव शेषत्व विभवात् ।
बहिर्भूतं नाय क्षणमपि सहं यातु शतधा,
विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम् ॥

अर्थ—हे नाथ! आपके दास्य अर्थात् सेवा से भिन्न देह, प्राण समस्त इच्छित सुख एवं आत्मा तथा अन्य कुछ भी यदि मैं चाहूँ तो उसका सर्वथा विनाश हो जाय। हे मधुसूदन! यह मेरी सच्ची घोषणा है ॥

सेवा हित सर्वस्व लहक-लहक कर होम करने पर जीवन रस स्वयं ललक ललक कर, तुम्हारे ना ना करने पर भी छलक-छलक कर तुम्हें भीतर बाहर से आप्लावित कर देगा। सेवा मेवा है। सेवा करो मेवा मिलेगा (कल्याण) सेवा से दुर्लभ भगवान भी सुलभ हो जाते हैं। यथा—सेवत सुलभ सकल सुखदायक (रा० च० मा०) भगवान सेवा से भक्त के वश में हो जाते हैं, बिक जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। यथा—‘कपि सेवा बस भये कनौड़ो कह्यो पवन सुत आउ। देवे को न कछू रिनियां हों धनिक तू पत्र लिखाउ ॥’ ‘सांची सेवकाई हनुमान की सुजान राय रिनियां कहाने हैं बिकाने ताके हाथ जू।’ अतः ‘सेवा ही—’ ‘जोरि कै।’ पुनः—सेवा से आत्मा को जैसी शान्ति मिलती है वैसी अन्य साधनों से नहीं। यथा—यमादिभिर्योगपथैः काम लोभ हतो मुहुः। मुकुन्दसेवया यद्वत्तथाऽऽत्माद्धा न शाम्यति ॥ (भा०) अर्थ—काम और लोभ की चोट से बार-बार घायल हुआ हृदय श्रीकृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शान्ति का अनुभव करता है, यम-नियम आदि योग मार्गों से वैसी शान्ति नहीं मिल सकती। अतः सेवा ..... जोरि कै ॥

श्रीपति ..... महा—प्रीणनं = प्रीति जननं (भा०) तर्पणं प्रीणनावनम् (अमरकोश) भगवान की प्रसन्नता, भगवान में प्रीति की उत्तरोत्तरवृद्धि, भगवान की तृप्ति, भगवान की सन्तुष्टि, इन सबमें भगवत्पार्षद परम प्रवीण हैं। यहां यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि भगवत्पार्षद किस साधन से भगवान नारायण का प्रीणन करते हैं? इसका बड़ा ही सुन्दर समाधान भक्त-शिरोमणि श्रीप्रह्लादजी ने किया है। यथा—नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वामुरात्मजाः। प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ॥ न ज्ञानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च। प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम् ॥ अर्थ—दैत्यबालको! भगवान को प्रसन्न करने के लिये ब्राह्मण, देवता, वा ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से सम्पन्न होना तथा तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े-बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडम्बना मात्र है। भगवत्पार्षदों की ऐसी ही निष्काम प्रेमलक्षणा भक्ति भगवान में है अतः ‘श्रीपति ..... महा’ कहा गया है ॥

सनकादि .... यही सन साई—सम्पूर्ण आसक्तियों का परित्यागकर समस्त लोकों में विचरण करने वाले श्रीसनकादिक जी एक बार भगवद्दर्शन की लालसा से वैकुण्ठ धाम में जा पहुँचे । दर्शन की अत्यन्त उत्कट उत्कर्णवाश वे वैकुण्ठ की अन्य दुर्लभ दिव्य दर्शनीय वस्तुओं पर दृष्टिपात न करते हुए छः ह्योदियाँ पार करके जब सातवीं पर पहुँचे और सर्वत्र समदृष्टि होनेके कारण निःसंकोच रूप से भीतर प्रवेश करने लगे तब भगवान के पार्षद जय और विजय ने उन पञ्चवर्षीय से दीखने वाले दिगम्बर तेजस्वी कुमारों की हँसी उड़ाते हुए वेंत अड़ाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया । भगवद्दर्शन में व्यवधान होने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ-कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे— तुम भगवान वैकुण्ठनाथ के पार्षद हो, किन्तु तुम्हारी बुद्धि अत्यन्तमन्द है । तुम तो देवरूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना करली । तुम अपनी भेदबुद्धि के दोष से इस वैकुण्ठलोक से निकल कर उन पाप पूरित योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, एवं लोभ प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं ।

शाप सुनकर जय विजय की आँख खुली, अपने अपराध का बोध हुआ, अतः अत्यन्त व्याकुल होकर दोनों पार्षद दीनभाव से उनके चरणोंमें लोटकर प्रार्थना करने लगे—भगवन् ! हमने अपने अपराध का उचित फल पाया, अब आप इतनी कृपा करें कि अधमाधम योनियोंमें जानेपर भी हमारी भगवत्स्मृति बनी रहे ।

इधर श्रीभगवान को जब विदित हुआ कि हमारे पार्षदों ने श्रीसनकादिक का निरादर किया है, तब वे तुरन्त श्रीलक्ष्मी जी के सहित वहाँ पहुँच गये । समाधि के विषय त्रिभुवन मोहन श्रीवैकुण्ठनाथ की अचिन्त्य, सौंदर्य राशि के दर्शन कर सनकादिक की विचित्र दशा हो गई यथा—

तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दकिञ्जल्क मिश्रतुलसी मकरन्दवायुः ।
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥

अर्थ—सनकादिक मुनीश्वर निरन्तर ब्रह्मानन्द में निमग्न रहा करते थे । किन्तु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविन्द मकरन्द से मिली हुई तुलसी मंजरी की गन्ध से सुवासित वायु ने नासारन्ध्र के द्वारा उनके अन्तःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके । उस दिव्य गन्ध ने उनके मन में खलवली पैदा कर दी । (भा०) श्रीसनकादिक ऋषियोंने निखिल सृष्टिनायक भगवानकी स्तुतिकर प्रभु के मंगलमय चरणकमलोंमें प्रणाम किया । भगवान श्रीहरि ऋषियोंकी प्रशंसाकर उनके शाप का समर्थन करते हुए बोले—ऋषीश्वरो ! ये जय विजय मेरे पार्षद हैं । इन्होंने आपका अपराध किया है । आपने इन्हे दण्ड देकर उचित ही किया है । ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं । मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो अनादर हुआ है, उसे मैं अपने द्वारा ही किया समझता हूँ । मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा माँगता हूँ ॥

मुनियों ने कहा—भगवन् ! आप साक्षात् धर्मस्वरूप हैं । सत्त्वगुण की खानि हैं । सर्वेश्वर ! इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दण्ड दें अथवा पुरस्काररूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें । हम निष्कपट भावसे आपसे सब प्रकार सहमत हैं । अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया

है, इसके लिये हमी को उचित दण्ड दें। वह भी हमे सहण स्वीकार है ॥ श्रीभगवान ने कहा मुनियो ! आप सत्य समझिये, आपका यह शाप मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये दैत्य योनियों में जन्म तो लेंगे किन्तु क्रोधावेश से बड़ी एकाग्रता के कारण शीघ्र ही मेरे पास लौट आयेगे। श्रीसनकादिक ऋषियों ने प्रभु के अमृतमय वचन सुनकर उनकी परिक्रमा कर प्रणाम किया और उनकी महिमा का गान करते हुये वहाँ से लौट गये।

तदनन्तर प्रभुने अपने पार्षदों से कहा—तुम लोग निर्भय होकर जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्व समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज की रक्षा चाहता हूँ। यही मुझे अभीष्ट है। एक बार मेरे योगनिद्रा में स्थिर होने पर तुम दोनों ने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें शाप दे दिया था। अब दैत्ययोनि में मेरे प्रति अत्यधिक क्रोध के कारण तुम्हारी जो एकाग्रता होगी, उससे तुम विप्रतिरस्कार जनित पाप से मुक्त होकर कुछ ही समय में मेरे पास लौट आओगे। इन शापोंको शाप न समझकर सुधा (अमृत) समझो, क्योंकि इससे अपराधोंका शमन होकर तुम लोगोंकी शुद्धि हो जायगी तथा मेरी भी अवतार लेकर लीला करनेकी इच्छा पूर्ण होगी। अतः पीयो सुधा जिमि घोरि कै ॥

सनकादि दियो शाप प्रेरि के दिवायो आप—शुद्ध सत्वमय वैकुण्ठ-धाम में जय-विजय के द्वारा श्रीसनकादिक ऋषियों की उपेक्षा तथा इन ऋषीश्वरों का क्रुद्ध होकर जय-विजय को शाप देना, दोनों ही बातें अनमेल हैं। इसकी संगति लगाते हुए श्रीप्रियादास जी कहते हैं कि प्रेरिकै ... । तात्पर्य दोनों ही कार्य भगवत्प्रेरणा से ही हुए हैं। भगवान् ने भी इस बात को स्वीकार किया है। यथा—शापो मयैव निमित्तस्तद्वैत विप्राः। अर्थ—हे मुनिगण ! आपने जो इन्हें शाप दिया है, यह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है।

प्रश्न होगा—भगवान ने ऐसी प्रेरणा क्यों करी ? समाधान—१—भगवान के योग निद्रा में स्थिर होने पर जब जय विजय ने भीतर प्रवेश करती हुई श्रीलक्ष्मी जी को रोका था तब श्रीलक्ष्मी जी ने इन पार्षदों को बहुत समझाया था कि तुम लोग हमको और श्रीप्रभु को पृथक्-पृथक् समझते हो, यह तुम्हारी भूल है। हम तो 'गिरा अरथ जल वीक्षि-सम कहियत भिन्न न भिन्न।' अतः मुझे रोकना उचित नहीं है। प्रभु ने जो आज्ञा करी है कि भीतर कोई न आने पावे तो उससे तात्पर्य अन्य लोगों से है न कि अभिन्न स्वरूपा मुझसे। तब बड़ी मुश्किल से पार्षदों ने श्रीलक्ष्मी जी को भीतर जाने दिया। श्रीलक्ष्मीजी जाकर प्रभु के चरणकमल पलोटने लगी तो प्रभु के श्रीअङ्गों में परम-सुकुमारता देखकर सशयमे पड़ गयी कि प्रभु इतने सुकुमार हैं और ये पार्षद बड़े प्रबल हैं, कही ये प्रभु को हराकर मुझ पर अधिकार न कर ले। 'अधिक प्रीति मन भा सदेहा' अतः श्रीलक्ष्मी जी ने प्रभु से इन पार्षदों की निकायत की और इनको यहाँ से हटाने को कहा। भगवान ने कहा अभी आप धैर्य धारण करें। क्योंकि यदि मैं अभी-अभी इनको यहाँ से हटाता हूँ तो ये कहेंगे कि प्रभु ने घर वाली का पक्षपात किया। अतः मैं ऐसी युक्ति करूँगा कि इनको दण्ड भी मिल जायगा और हम दोषी भी नहीं होंगे। अतः प्रभु ने प्रेरि कै दिवायो आप ॥

२—एक बार श्रीलक्ष्मी जी प्रभु की सेवा कर रही थीं। ये तो अपने परम सुकोमल करकमलों से धीरे-धीरे पाँव पलोटतीं, परन्तु इतने पर भी वैकुण्ठनाथ कहते—वीरे-वीरे !! यह सुनकर श्रीलक्ष्मी जी

को शङ्का हुई कि भला मेरे कोमल करारविन्दों के मृदुल संस्पर्श को भी ये सहने में असमर्थ हैं तो दैत्य-दानवों से कैसे लड़ते हैं। उनके अस्त्र-शस्त्र कैसे सहते हैं। यह देखना चाहिये। सर्वज्ञ-सर्वान्तर्यामी प्रभु तुरन्त इनके मन की जान गये। विचार किये कि श्रीलक्ष्मीजी को मेरा बल पराक्रम देखने की इच्छा है। इसके लिये चाहिये कोई प्रतिद्वन्दी और मेरे सामने साधारण प्राणी टिक नहीं सकता, अगर मेरा मुकाबला कर सकते हैं तो मेरे पार्षद ही। परन्तु ये तो मेरे अपने जो ठहरे। ये मुझसे संग्राम ही क्यों करने लगे। अतः लीला सम्पादनार्थ श्रीसनकादिकों को प्रेरित के दिवायो शाप ॥

श्रीसनकादिक जी ने तीन जन्म का शाप दिया था। यथा—मुक्त न भये होते भगवाना। तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना ॥ (रा०च०मा०) अतः जय-विजय को, हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुम्भकर्ण शिशुपाल-दन्तवक्त्र, इन तीन रूपों में जन्म लेना पड़ा ॥ शापानन्तर जब उद्धार की बात हुई तो श्रीसनकादिक ने अपने मन में कहा—घन्य तो ये पार्षद ही हैं जिन्हें भगवान् वार-वार अपना कहते हैं और उनके अपराध को अपना अपराध मानते हैं। प्रभु ने मेरी प्रशंसा तो बहुत की और पूज्य भी कहा परन्तु एक बार भी अपना नहीं कहा अतः अब हमें भी वही करना चाहिये जिससे भगवान् अपनावे, अपना कहे। ऐसा विचार कर सनकादिक ने कहा कि—भगवन् ! शाप के हम कारण हैं अतएव एक जन्म में इनका उद्धार भी मेरे निमित्त से होगा। हम स्वयं इनके पुत्र बनेंगे और मुझे ये सतायेंगे तब आपका अवतार और इनका उद्धार होगा। आगे चलकर श्रीसनकादिक श्रीप्रह्लाद जी के रूप में हिरण्यकशिपु के पुत्र बने जिनके लिये भगवान् ने नृसिंह अवतार लिया। श्रीलक्ष्मीजीने कहा—एक जन्ममें इनका उद्धार मेरे निमित्त से होगा। मेरा हरण इनके उद्धार का कारण बनेगा। ऐसा ही हुआ। रावण ने श्रीजानकी जी का हरण किया और श्रीरामजी के द्वारा मारा जाकर शाप से छुटकारा पाया। भगवान् ने कहा—एक जन्म में इनके उद्धार का निमित्त मैं बनूँगा। मुझसे व्यक्तिगत घोर विरोध करने और मेरे द्वारा मारे जाकर शाप से सर्वथा मुक्त हो जायेंगे। शिशुपाल-वध ऐसी ही परिस्थिति में हुआ ॥

प्रश्न—सनकादिक से ही अपने पार्षदों को शाप क्यों दिलाया? समाधान—भगवत्पार्षद स्वतः सिद्ध हैं समर्थ हैं इन्हें साधारण ऋषि मुनि का शाप लगेगा ही नहीं। अतः परम सिद्ध, परम समर्थ, स्वरूप भूत श्रीसनकादिकों से शाप दिलवाया। समर्थ पुरुषों को साधारण लोगों का शाप नहीं लगता है।

दृष्टान्त—भृगुजी का—भृगु पत्नी दैत्यो का बहुत पक्ष लेती। उनका अनुचित पक्षपात भगवान् को असह्य हो उठा अतः चक्र सुदर्शन से उनका सिर काट लिया। महर्षि भृगुजी दुःखित होकर भगवान् को भी नारि विरह से दुखी होने का शाप दिये। भगवान् परम समर्थ हैं। कह दिये—हम नहीं स्वीकार करते हैं आपके शापको। तब लाचार होकर श्रीभृगुजी ने बड़ी कठिन तपस्या करके भगवान् को प्रसन्न किया और भगवान् के वर देनेके लिये उद्यत होने पर यही वर मांगा कि आप हमारे शापको स्वीकार करे। भगवान् ने 'एवमस्तु' कहा।

गह्वी प्रलिकूलताई जो पै यही सान् भाई—श्रीसनकादिकजीका शाप मुनकर जय-विजय को प्रथम तो बड़ा सन्नाप हुआ, परन्तु जब यह जाने कि इसमें तो मुख्य प्रभु की इच्छा है तो वे शाप को भी सुधा सदृश ही समझकर स्वीकार किये। यही वास्तविक सेवक का धर्म है। यथा—

नरक जौ देयें तौ न निदरि विमुख पूजै स्वरग जो देयें तौ न हरषि सराहिये ।
रह करि डारें तौ न कोजिये कलेश जिय करे जौ कबूल तौ न फूलि के उसाहिये ॥

जिही अङ्ग रङ्ग होय तिही अङ्ग रङ्ग हूँ ऐ दिल सनेही नेह नीके कै निबाहिये ।
चित्त क्यों न चाह मरो, आयु चाह बूढ़े परो प्रीतम जो चाहै चाह सोई चाह चाहिये॥

दृष्टान्त—राजाके सेवक का— एक राजाका स्वामिभक्त सेवक अपनी सेवा-साव-धानीसे राजाका अत्यन्त प्रिय-प्राप्त बन गया था । राजा उसे हमेशा सग-सग रखते । बड़ा प्यार करते, अपने जो खाते, उसे भी वही खिलाते । इस प्रकार दोनोंका परस्पर मधुर भाव था । एक दिन राजासाहब कंकड़ी खा रहे थे । संयोग से वह कड़वी निकली । उन्होंने सेवक के हाथ में दे दिया । सेवक ने बड़े प्रेम से उसे वैसे ही खाया जैसे पहले राजा के हाथ से मिली मिठाइयाँ खाता था । राजा ने विस्मित होकर पूछा—तुमको कंकड़ी कड़वी नहीं लगी ? तुमने उसे फेक क्यों नहीं दिया ? तब सेवक ने हाथ जोड़कर कहा—

ज्याहि नित लड़ाय खवाय पिवाय दियौ सुख सर्व सनेह बढ़ाई ।

अरु हरि किये दुख द्वन्द्व सबै हरि लीन अशेष कुरोग खुटाई ॥

स्वहिनाथ सनाथ कियो सबही विधि जाय न वर्ण कृपा बहुताई ।

अस ईश रजाय रहै प्रतिकूल तबौ अनुकूलहि जानहु भाई ॥

राजा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला—‘आज तुमने मुझे यह उपदेश दिया कि जो परमात्मा हमें नित्य अनेक प्रकार का सुख देता है, उसी के हाथसे यदि कभी दुःख भी आवे तो उस दुःखको प्रसन्नता पूर्वक भोग लेना चाहिये । मंगल-भवन अमंगल हारी के प्रत्येक विधान को मङ्गलमय ही मानना चाहिये ।’ उस दिन से राजा उस सेवक को और भी अधिक प्यार करने लगा । वही सेवक सन्त लुकमान के नाम से प्रसिद्ध हुये । उसी प्रकारसे ये भगवत्पार्षद और भी श्रीहरि वल्लभ हो गए ।

पान्ते रीति छद् गाई— सदा सर्वदा अनुकूलभाव से सेवा करने वाले भगवत्पार्षदों ने स्वामी की इच्छा विचारकर सहर्ष प्रतिकूलभाव को भी अङ्गीकार कर लिया, यह आज्ञा पालनरूप-रीति की सीमा है । यथा—

हरिलोक निवास कहाँ हरि के संग लंक निशाचर संग कहाँ ।

सुखदिव्य सुभोग कहाँ प्रभु धाम के, भक्ष्य अभक्ष्य अभंग कहाँ ॥

नित ब्रह्म अनन्द कहाँ तहँ के यह द्वेष कुराग कुडंग कहाँ ।

हरि आर्यसु जानि सुमानि लियो असि-प्रीति की रीति को रंग कहाँ ॥ (भ०व०टि)

‘हरिवल्लभ सब प्रार्थौ’ जिन चरण रेणु आसाधरी ॥

कमला, गरुड, सुनन्द आदि षोडश प्रभु पद रति ।

हनुमन्त जामवन्त सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति ॥

ध्रुव उद्धव अम्बरीष विदुर अक्रूर सुदामा ।

चन्द्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पाण्डव नामा ॥

कौषारव कुन्ती वधू पट ऐचत लज्जा हरी ।

हरिवल्लभ सब प्रार्थौ जिन चरण रेणु आसाधरी ॥६॥

शब्दार्थ—षोडश=सोलह । रति=प्रीति, अनुराग । कौषारव=मंत्रेयमुनि । ऐंचत=खींचते समय । हरी=भगवान । वल्लभ=प्यारे । प्रार्थौं=प्रार्थना करौ । रेणु=रज ।

भावार्थ—श्रीलक्ष्मीजी, गरुडजी, सुनन्द आदि सोलह पार्षद, हनुमानजी, जाम्बवानजी, सुग्रीवजी, विभीषणजी, खगपति जटायुजी, ध्रुवजी, उद्धवजी, अम्बरीषजी, विदुरजी, अक्रूरजी, सुदामाजी चन्द्रहासजी, चित्रकेतुजी गजेन्द्र, ग्राह, पाण्डव (युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव) कुन्तीजी, और द्रौपदीजी, जिनकी लज्जा दुःशासनके वस्त्र खींचते समय भगवान ने रखी । इन सबकी प्रभुके पादपद्मोंमें पीति है । इन हरिके प्यारे भक्तों की मैं प्रार्थना करता हूँ । इनके चरणों की रजको प्राप्त करनेकी आशा मनमें धारण-की है ॥६॥

व्याख्या—हरिवल्लभ—प्राणि मात्रके वल्लभ अर्थात् अत्यन्त प्रिय भगवान हैं। यथा—'असको जीव जन्तु जंगमाही । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाही । पुनश्च—नारद जानेउ नाम प्रतापू । 'जगप्रिय' हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ आदि ऐसे श्रीहरि के वल्लभ (प्रियतम) हैं हरि-भक्त । यथा—शर्वरीजी से नवधा-भक्ति का वर्णन कर श्रीरामजी कहते हैं कि—'नवमहँ ऐकउ जिनके होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ सोइ अतिशय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भक्ति बूढ़ तोरे ॥ पुनश्च—'पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोई । सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥' 'सोइ सेवक प्रियतम मम सोई ।' आदि (रा० च० मा०)

सब प्रार्थौं—प्रार्थना, आराधना का एक मुख्य अंग है । या यो कहे कि 'प्रार्थना, आराधना, उपासना, अर्चा-पूजा, आदि समस्त साधनों का प्राण है' तो भी अत्युक्ति नहीं होगी । प्रार्थना बिना साधना अधूरी है । परन्तु केवल प्रार्थना से ही साधना पूरी देखी गई । भगवान के जितने भी अवतार होते हैं प्रायः सबमे प्रार्थना से प्रादुर्भाव का प्रसङ्ग प्राप्त होता है । पुराणों में तो ऐसे प्रसङ्गों का प्राचुर्य है ही, दैनिक जीवन में भी अन्य साधनों के अभाव में केवल प्रार्थना से ही अभीष्ट सिद्धि होते देखी जाती है । विशेष विवशता में, संकट काल में प्रार्थना के सिवा अन्य साधन सम्भव भी नहीं हैं । गजेन्द्र ने, द्रौपदी ने केवल प्रार्थना ही की थी, भगवान ने उनका अभीष्ट पूर्ण किया । अतः श्रीनामाजी भी सबकी प्रार्थना करते हैं ।

जिन चरण रेणु आसाधरी—जिस भक्ति के कारण भक्त भगवान के वल्लभ बन जाते हैं वह भक्ति भक्तों के चरण रज के सेवन से ही प्राप्त होती है । यथा—रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा । नच्छन्दसा नैव जलान्नि सूर्ये विनामहत्पादरजोऽभिषेकम् ॥ (अर्थ—हे रहूगण! महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाये बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादिके दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जन्म, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह भगवद् भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । पुनश्च—

नैषां भतिस्तावदुत्क्रमाद्भिः स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः ।

मेहीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् ॥ 'भा०)

अर्थ—जो लोग अकिञ्चन भगवत्प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूलि में स्नान नहीं कर लेते, उन लोगों की बुद्धि, वैदिक कर्मों का पूरा-पूरा अनुष्ठान करने पर भी जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश करने वाले भगवान के चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर सकती ।

यही कारण है कि उद्धवजी सरीखे परम ज्ञानवान भी परम भागवती ब्रज देवियों के चरण रज की अभिलाषा करते हैं। यथा—

आसामहो चरणरेणुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम् ।

या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वाभेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृश्याम् ॥ (भा०)

अर्थ—मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि मैं वृन्दावन घाममें कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि-जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ। अहाँ ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा तो मुझे इन ब्रजाङ्गनाओं की चरण धूलि निरन्तर सेवन करने को मिलेगी। इनके चरणरज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा। धन्य हैं ये गोपियाँ। देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक-वेद की आय-मर्यादाओं का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या-भगवद्वाणी, उनकी निःश्वासरूपा समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूँढ़ती ही रहती हैं प्राप्त नहीं कर पातीं ॥

और की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान भी भक्तों की चरण रजके लिये लालायित रहते हैं। यथा—निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् । अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥ (भा०)
अर्थ—जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिन्तन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिन्तन में लल्लीन रहते हैं और राग-द्वेष न रख कर सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, उन महात्माओं के पीछे-पीछे मैं निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ। अतः श्रीनाभाजी कहते हैं कि—जिन चरण रेणु आसाधरी ।

हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन मांझ तिनहीं की पदरेणु आसा जिय करी है ।
योगी यती तपी तासों मेरो कछु काज नाहि प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरी है ।
कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सबै स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है ।
प्रभुसों सचाई जग कीरति चलाई अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है ॥२६॥

शब्दार्थ—दुर्लभ=अप्राप्त, कठिनता से मिलने वाले। भुवन=चौदहभुवन, संसार। योगी=कोरे योगी, हठ योगी। तपी=तपस्वी, तप करनेवाले।

भावार्थ—जो भगवानके प्यारे भक्त हैं वे चौदहो भुवनों में दुर्लभ हैं, मैंने उन्हीं की चरणरेणुको प्राप्त करने की आशा की है। भक्ति हीन जो कोरे योगी, सन्यासी और तपस्वी हैं, उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भक्तों की प्रीति, विश्वास और उपासनाकी रीतिने मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। लक्ष्मी, गरुड़, जाम्बवान और सुग्रीव आदिकोंकी अति मधुर कथाये पुराण आदि ग्रन्थों में लिखी हैं। जिन भक्तों ने प्रभुसे निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसारमें अपनी और भगवानकी कीर्ति फैलाई, उनकी वह रसमयी मधुरगाथा मेरे मनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह सुनने-सुनाने में हृदयको सुख देनेवाली है ॥२६॥

व्याख्या—हरि के ... सुवन्न स्नान—भगवान को जो प्यारे हैं, ऐसे महाभागवत सुदुर्लभ होते हैं। यथा—मुक्तानामपिसिद्धानां नारायण परायणः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ (भा०) अर्थ—हे महामुने ! करोड़ो जीवन्मुक्तों तथा परम सिद्धों में भी परम शान्त चित्त वाला श्री-नारायण परायण भक्त अत्यन्त दुर्लभ है ॥ पुनश्च—गिरौ गिरौ न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे। साधवो नहि सर्वत्र चन्दनं न वने वने ॥ अर्थ—सभी पर्वतोमे माणिक्य नहीं होते, सभी हाथियों में मुक्ता नहीं होती, सभी वनों में चन्दन नहीं होता और सर्वत्र साधु नहीं होते हैं। पुनश्च—अमृतसर देखा नहीं, पारस को न पहार। प्रेम छके देखे नहीं मैं हरिभक्त हजार ॥ (भ० व० टि०) पुनः—सबते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ (रा० च० मा०)

योगी ... नाहि—यथा—जोगी ज्ञानी कर्मठी, तपसी से अति दूर। नागर रसिक अनन्य नित, रहत नैन भरि पूर ॥ योगी रोगी भक्त बावरे ज्ञानी पूत निखट्ठ ॥ कर्म काण्डी ऐसे डोलें, ज्यों भाड़ेको टट्ठ ॥ दूधाधारी पर घर चित्त। नागा माँगें लकड़ी नित ॥ मौनी चहैं मीत की आस। गुड़िया बावा रहैं उदास ॥ अतः इनसे मेरो कुछ काज नाहि ॥ दूसरी बात यह कि इनकी शरण लेने पर ये लोग योग, ज्ञान, जप-तप, सयम-व्रत का ही उपदेश करेंगे और इनकी मुझमें क्षमता नहीं है। तीसरे—यदि जैसे तैसे कर भी सकूँ, तो इन साधनों से, दैन्य जो भगवान को प्रिय है—वह न होकर अभिमान—जिससे भगवान को चिढ़ है—वह सहज ही हो जाता है।

दृष्टान्त—तपस्वी जी का—एक तपस्वीजी वन में निवास करते हुए कठिन तप करते थे। जाड़े के दिनों में जल-शयन, गर्मी में पंचाग्नि, वर्षा में खुले आकाशके नीचे रहकर बूँद-आघात-सहन, इस प्रकार का कठोर साधन करते-करते कई हजार वर्ष बीत गये। जिस पाषाण पर बैठकर ध्यान करते थे वह पाषाण घिस गया था। जहाँ योगासन आदि करते वहाँकी शिलामें अगोंकी गतिविधिके अनुसार गड़बड़े हो गये थे। करुणावरुणालय भगवान उनकी इस तितिक्षा पर द्रवित होकर दर्शन देने आये, वरदान देने आये। तपस्वी जी ने भगवान का दर्शन किया, दण्डवत्प्रणामादि शिष्टाचार विये। तदनन्तर भगवान ने कहा—तपस्वी जी ! मैं आपके तप से द्रवीभूत होकर यहाँ आया हूँ। आप जो चाहे सो वर मुझसे माँग लीजिए। तपस्वीजी ने—‘समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा।’ अपनी तपस्या का अभिमान हो आया कि ‘मेरे तपोबल से भगवान भी खिंचकर आगये और वर देने की सिफारिश कर रहे हैं। अतः अकड़ कर बोले—माँगना क्या है ? मेरी साधनाका हिसाब कर लीजिए। आप तो जानते हो हैं कि मैंने इतने हजार वर्ष तप किया है। यह कहकर तपस्वी ने भगवान की कृपा की अवज्ञा की। भगवान हँस गए इनके अभिमान पर, इनकी अज्ञता पर।

सच तो यह है कि जैसे उदार चेता कृपालु स्वामी कभी-कभी सेवक के साधारण कार्य पर भी सन्तुष्ट होकर बड़ा से बड़ा पुरस्कार दे देता है। इसमें गौरव कार्य का नहीं, स्वामीके सद्गुणों का होता है। यही हाल भगवान का भी है। परन्तु इनके गर्व को देखकर भगवान ने कहा—तपस्वीजी ! आज मैं आपका हिसाब-किताब तो नहीं लाया हूँ। वैसे आपका प्रतिदिन का लेखा-जोखा मेरे पास है। मैं कल लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर भगवान अन्तर्धान हो गए, उन्होंने ऐसी माया रची कि सहसा अत्यन्त ताप बढ़ा। जंगल के समस्त जलस्रोत, नदी नाले सूख गये। वृक्ष झुलस गये, फल-फूल का नाम नहीं रह गया। जलके बिना तपस्वीजी के प्राण कण्ठगत होने लगे। धैर्य छूट गया। उसी समय भगवान वेप बदलकर एक

घड़ा ठण्डा पानी लेकर उसी मार्ग से निकले । तपस्वी की तृपार्त आँखों ने जीवनाधार को देखा । तपस्वी जीके मुँहसे बोल तो निकलता नहीं था, हाथके सकेतसे ही समीप बुलाकर जल पिलाने को कहा । भगवान ने प्रथम तो आना-कानी करी कि मैं अपने आदमियों (भक्तों) के लिए जल ले जा रहा हूँ तुम्हें कैसे पिलाऊँ परन्तु तपस्वी के अधिक आग्रह करने पर प्रभु ने कहा—वावा जी ! आपने बहुत तप किया है । वोलो, जल पी लो तो मुझे क्या दोगे ? तपस्वी ने कहा—मेरे प्राण बचाओ, मैं अपनी आधी तपस्या तुमको दे दूँगा । भगवान ने जल पिलाया । लगभग आधा घड़ा जल पी गये, आधी तपस्या गई ।

दूसरे दिन प्रभु पुनः अपने रूपमें उपस्थित हुये । पूर्ववत् दण्डवत् प्रणामोपरान्त तपस्वीजी बोले—क्यों महाराज ! मेरा हिसाब लाए ? भगवान ने कहा—लाया हूँ, आधे घड़े जल में आधी तपस्या तो पूरे घड़े जल में पूरी तपस्या । सो मैं आधे तप का फल आधा घड़ा जल देने के लिये तैयार हूँ परन्तु पहले तुम अब मेरा हिसाब देलो; तब मैं तुम्हारा चुकाऊँगा । जीवन पर्यन्त तुमने मेरा जल पीया है । स्नान किया है, मेरी पृथ्वी पर सोया है, मेरे फल फूल खाये हो । मेरे ही चन्द्रमा और सूर्य के प्रकाश में पले हो । मेरी वायु में श्वास लिये हो । अब तपस्वीजी की अक्ल ठिकाने हुई, लगे काँपने । इधर प्रभु कंडे हुये—हंरि जैसे की तैसा । खुरपी में देढ़ा बैसा ॥ बोले—मेरा हिसाब चुकाओ नहीं तो नरक के लिए प्रस्तुत हो जाओ । तपस्वीजी 'त्राहि, त्राहि' करते हुये चरणोंमें गिरकर कृपाकी भीख माँगने लगे । भगवानने कहा—मूर्ख ! मैं तो कृपा करने आया ही था परन्तु तूने मेरी अहेतुकी कृपा को अपनी तपस्या का चमत्कार समझा । फिर प्रभु ने कृपा करके तपस्वी जी को भक्ति दान दिया ॥ अतः काज नाहि ।

पुनश्च—योगी..... कांज नाहि—का एक हेतु स्वयं भी बताते हैं कि—प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरी है—प्रियतम तो प्रीति से प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं, सदा-सदा के लिये अपने हों जाते हैं । यथा—प्रीतम प्रीतिही ते पैये । (गोविन्द स्वामी) अतः भक्त भगवानसे प्रीति करते हैं । यथा—व्रजदेवियों की प्रीति—

मीन की प्रीति जथा जल में अरु मोर की है घन माल में जैसी ।
प्रीति यथा करि की करमें फणिकी मणि ज्योति विशालमें जैसी ॥
प्रीति विहारी चकोरिनिकी छनदा पति के छबि जाल में जैसी ।
नेही विचारि के नीके लखो व्रजगोपिन प्रीति गुपाल में तैसी ॥

पुनश्च—तौंक पहिरावौ पांव बेरी लै भरावो, गाढ़े बन्धन बँधाओ औ खिचावो कांची खाल सों ।
विष लै पिआवो, तापै मूठहू चलाओ माझीधार में डुवाओ बाँधि पाथर कमाल सों ॥
बिच्छू लै बिछावो, तापै मोहि ले सुलावो, फेरि आग भी लगावो बाँधि कापर दुसाल सों ।
गिरि से गिरावो काली नागसे डसावो हा हा प्रीति ना छुड़ावो गिरिधारी नन्दलाल सों ॥

परन्तु ऐसी प्रीति होती है परतीति से । 'बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ।' अतः भक्तोंकी भगवान में दृढ प्रतीति होती है । यथा—

पाप हरे परिताप हरे तनु पूजि भो हीतल सीतलताई ।
हंस कियो बक ते बलि जाउ कहाँ लौ कहाँ करना अधिकाई ॥

काल बिलोकि कहैं तुलसी मन में प्रभु की परतीति अघाई ।
जन्म जहाँ तहँ रावरे सों निवहै भरि देह सनेह सगाई ॥

दोहा— एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास ।
एक राम धनश्याम हित चातक तुलसीदास ।

तथा सभी भक्तों की उपासना की अलग-अलग रीति होती है । यथा—

‘रसिक मुरारि साधु सेवा विसतार कियो पावै कौन पार रीतिभांति कुछ न्यारिये ।’
‘रांकां पति वांका तिया बंसै पुर पण्डर में उर में न चाह नेकु रीति कुछ न्यारिये ॥’
‘हरिवंश गुसाईं’ भजन की रीति सकृत् कोउ जानि है ।’
‘वीने तानोवानो हिये राम मडरांनो कहि कैसे कै बखानौ वह रीति कछु न्यारिये ।’
‘और एक न्यारी रीति आंसु पिचकारी मानो उभै लाल प्यारी भावसागर समात है ।’ आदि ।

उपर्युक्त भक्तों की प्रीति परतीति, रीति ने मेरी बुद्धि को हर लिया है अतः इनको छोड़ कर अन्य से मेरा कोई प्रयोजन नहीं ।

श्रीकमला(लक्ष्मी)जी—भगवानका संग कभी न छोड़नेवाली जगज्जनी श्रीलक्ष्मीजी जित्य है और जिस प्रकार श्रीविष्णु भगवान सर्व व्यापक हैं । वैसे ही ये भी है विष्णु अर्थ है ता लक्ष्मीजी वाणी है, हरि न्याय हैं तो ये नीति है । भगवान विष्णु बोध हैं तो ये बुद्धि है । तथा वे धर्म हैं । तो लक्ष्मीजी सत्क्रिया हैं । यथा—नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । यथा सर्वगतोविष्णुस्तैथैवेयं द्विजोत्तमा ॥ अर्थोविष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो हरिः । बोधो विष्णुरियं बुद्धिर्धर्मोऽसौ सत्क्रिया त्वयम् ॥ (वि० पु०) श्रीहरि और श्रीहरि प्रिया का यह तात्त्विक ऐक्य श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी वर्णन किया है । यथा—गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न । बन्दों सीताराम पद, जिनिहि परम प्रिय खिन्न ॥ इन्द्र ने भी लक्ष्मीजी की प्रार्थना करते हुये उपर्युक्त सिद्धान्त का ही समर्थन किया है । यथा—त्वमाता सर्व लोकानां देव देवो हरिः पिता । त्वयैतद् विष्णुनां चाम्ब जगद् व्याप्तं चराचरम् ॥ (वि० पु०) अर्थ—हे अम्ब ! तुम सभी लोको की माता हो तथा देव देवेश्वर विष्णु पिता है । तुमसे और भगवान विष्णु से यह स्थावर-जगम जगत् व्याप्त है ।

सर्व शक्तिमान भगवान जब जब लीला-शरीर धारण करते हैं तब तब महाशक्ति भी उनका अनुसरण करके लीला-शरीर धारण करती है और उनकी लीला में सहयोग देती है । यथा—

राघवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ॥
देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । विष्णुर्देहानुरूपां वै करोत्येषाऽऽत्मनस्तनुम् ॥

अर्थ—श्रीराम रूप मे अवतार लेने पर श्रीसीता के रूप में अवतरित हुईं । वे ही कृष्णावतार मे रुक्मिणी हुईं । इसी तरह अन्यान्य अवतारों में भी वे प्रभु से पृथक् नहीं हुईं । देव बनने पर देवी बनती हैं । मानवावतार ग्रहण करने पर मानवी बनती है । भगवान विष्णु के अनुरूप ही ये भी लीला शरीर धारण करती हैं ।

वैसे तो श्रीलक्ष्मीजीका स्वरूप, रूप, गुण, विभव और ऐश्वर्य शील आदि भगवान नारायणके अभिमत और अनुरूप ही है, परन्तु जगत्पिता होने के कारण भगवानमें, जहां कभी-कभी जीवों के कुपथ गामी होने पर पितृसुलभ हितकारी कोप भी दृष्टिगोचर होता है वहां जगज्जननी में तो जीव की अपराध दशा में भी वात्सल्य, क्षमा, करुणा आदि गुण ही देखने में आते हैं। यह बात श्रीजी में विशेष है। जब कभी भगवान अपराधी जीव को दण्ड देकर शुद्ध करने का विचार करते हैं तो जगज्जननी अपने सहज मातृ-स्वभाव से प्रेरित होकर विविध प्रयत्नों द्वारा जीव को क्षमा दान दिलवाकर उसे दण्ड मुक्त कराती है। यथा —

पितेव त्वत्प्रेयान् जननि परिपूर्णागसि जने,
हित स्रोतोवृत्त्या भवति च कदाचित् कलुषधीः।
किमेतन्निर्दोषः क इह जगतीति त्वमुचितै-
रुपायैर्विस्मयं स्वजनयसि माता तदसि नः ॥ (श्रीगुणरत्नकोश)

अर्थ—हे माता ! परिपूर्ण पापी जीव के विषय में हित करने की वृत्ति से पिता के समान आप के स्वामी जब कभी कुपित होते हैं। उस समयमें आप—‘यह क्या हुआ?’ ‘इस जगत्में अपराध रहित कौन हैं?’ आदि इस प्रकार के उपायों से इस जीव के अपराधों को ईश्वरके चित्त से भुलाकर उसे अपनाती हैं। इस कारण से आप हम लोगों की माता हैं।

यह तो रही नित्य धाम की बात। लीलावतारकालमें भी जगज्जननी का करुणा-सागर उमड़ता हुआ ही दिखाई पड़ता है। महापराधी जयन्त के लिये भी आप का वात्सल्य उमड़ पड़ा तो और की तौ बात ही क्या? यथा—

पुरतः पतितं देवी धरण्यां वायसं तदा।
तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी ॥
प्राण संशयमापन्नं दृष्ट्वा सीताथवायसम्।
त्राहि त्राहीति भर्तारमुवाच दयया विभुम् ॥
तमुत्थाप्य करेणाथ कृपा पीयूष सागरः।
ररक्ष रामो गुणवान् वायसं दययैक्षत ॥ (प० पु०)

अर्थ—देवी श्रीजानकीजी ने भूमि पर सामने पड़े हुए काक जयन्त के सिरको श्रीरामजीके चरणों में लगा दिया और प्राण जाने के भय से डरे हुए उस कौवे को देखकर श्रीजानकीजी ने दया करके अपने समर्थ स्वामी से ‘इसकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, इस प्रकार कहा। कृपा निधान श्रीरामजी ने उस कौवे को अपने हाथ से उठाकर उसकी रक्षा की और फिर वे दया दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे।

पुनः जैसे बालक के कुएं में गिरने पर माता उसे निकालने के लिये स्वयं कूद पड़ती है उसी तरह जगज्जननी ने देवाङ्गनाओं सहित देवताओं को रावणके वन्दीगृह में पड़े देख कर उनको निकालने के लिये स्वयं भी वन्दिनी होना स्वीकार किया और जब तक रावण का नाश करा कर उनको छुड़ा न दिया तब तक श्रीहनुमानजी के साथ भी लौटना स्वीकार नहीं किया।

इससे भी अधिक करुणामयी माँकी करुणाका दर्शन तो उस समय होता है जब रावण वधोपरान्त श्रीरामजी ने हनुमन्तलाल को विजय-सन्देश सुनाने के लिये श्रीजानकीजी के पास भेजा । इस सुखद संवाद से हर्षोल्लसित मिथिलेशनन्दिनी ने आनन्दमग्न होकर हनुमान से मन भावता वर माँगने को कहा । तब श्रीहनुमानजी ने उन राक्षसियों के चित्रवध (अङ्ग-अङ्ग टुकड़े-टुकड़े कर डालने की क्रिया) करने की आज्ञा माँगी । यह सुनकर जगज्जननी का हृदय दया से विह्वल हो गया । वे श्रीहनुमानजी को समझाती हुई बोली—

न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम् । समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणाः ॥
पापानां वाशुभानां वा वधार्हानां प्लवंगम् । कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥

अर्थ—पापियों के पापों की ओर घमर्त्ता पुरुष ध्यान नहीं देते हैं । तुम्हें तो इस मर्यादा की रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि सत्ता का भूषण सच्चरित्र ही है । पापी हो, अशुभ आचरण वाला हो और चाहे वह वध करने योग्य ही क्यों न हो, सज्जनों को उस पर करुणा करनी चाहिये । क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं, जो अपराध नहीं करता हो । यह कह कर फिर श्रीजानकीजी ने हनुमानजी को एक कथा सुनाई—

दृष्टान्त—भालू और व्याध का—पूर्वकाल में किसी जंगल में एक बाघ के खदेड़ने पर एक व्याध वृक्ष पर चढ़ गया । उस वृक्ष पर ऋक्ष (भालू) निवास करता था । वृक्ष के समीप जाकर बाघ ने भालू से कहा कि तुम इस व्याधको अपने वृक्षपर से नीचे गिरा दो क्योंकि यह हम लोगों का शत्रु है । भालू ने कहा—मेरे निवास स्थान पर आये हुए इस व्याध को मैं नहीं गिराऊँगा, ऐसा करने से शरणागति धर्म में महान कलङ्क लग जायेगा । ऐसा कहकर भालू सो गया । तब बाघ ने व्याध से कहा कि मैं तुमको छोड़ दूँगा, तुम सोये हुए भालू को वृक्ष से गिरा दो । दुष्ट व्याध ने सोये हुए भालू को वृक्ष पर से ढकेल दिया, किन्तु पूर्व अभ्यास के बल से भालू वृक्ष की शाखा को पकड़ कर बच गया । नीचे नहीं गिरा । तब बाघ ने भालू से कहा—देखो कैसा दुष्ट यह व्याध है । तुम्हारे साथ इसने विद्वासघात किया अतः अब इस विश्वासघाती व्याध को तुम नीचे ढकेल दो । बाघ के इस प्रकार बार-बार कहने पर भी भालू ने व्याध को नीचे नहीं गिराया और बाघ से कहा कि मैं इस अपराधी की भी रक्षा करूँगा । क्योंकि शरणागति धर्म में अपराधियों की भी रक्षा का विधान है ।

यहाँ प्रसङ्गवश एक बात और कह दूँ कि श्रीजानकीजी ने राक्षसियों की रक्षा में शरणागति धर्मका हवाला दिया है । प्रश्न होगा कि ये दुष्ट-स्वभावा राक्षसियाँ शरण में कब आईं ? समाधान—सुन्दर काण्ड में जब त्रिजटा ने श्रीराम विजय सूचक अपने स्वप्न का वृत्तान्त राक्षसियों से कहा, तब सभी राक्षसियाँ अत्यन्त भयभीत होकर त्रिजटासे अपनी रक्षा का उपाय पूछने लगी । उस समय त्रिजटा ने कहा कि यद्यपि तुम लोगोंने वैदेही को बहुत सताया है परन्तु मैं उनके स्वभाव को जानती हूँ, वह प्रणाम मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हैं । अतः सब राक्षसियों के महान भय से रक्षाके लिये श्रीमैथिली की प्रणति-मात्र ही पर्याप्त है । यथा—प्राणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा । अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् ॥ (वा०) राक्षसियाँ आपस में यह विचार विमर्श ही कर रही थी, अभी प्रणाम किया भी नहीं, इधर करुणामयी माता ने केवल प्रणाम करने की बात सुनकर उनकी शरणागति मान ली । यथा—

पुनश्च—

कहिंचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुम् ।

पतिं पर्यचरद् भैष्मी व्यजनेन सखीजनैः ॥ (भा०)

अर्थ—एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञान दाता भगवान श्रीकृष्ण रक्मिणीजी के पलग पर आराम से बैठे थे । भीष्मक नन्दिनी श्रीरक्मिणीजी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी । उन्हें पल्ला भल रही थी । बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् । तेन वीजयती देवी उपासाञ्चक्र ईश्वरम् ॥ अर्थ—रक्मिणीजीने अपनी सखी के हाथ से वह चैवर ले लिया, जिसमे रत्नों की डाँडी लगी थी, और परम रूपवती लक्ष्मीरूपिणी देवी रक्मिणीजी उसे डुला-डुला कर भगवान की सेवा करने लगी ॥ यही कारण है कि ईश्वरो होने पर भी श्रीलक्ष्मीजी की भक्तों में भी गणना की जाती है ।

श्रीलक्ष्मीजी की भगवन्निष्ठा का उद्घाटन तो उस समय होता है जब अमृत के उद्देश्यसे समुद्र मन्थन किये जाने पर अन्य विविध रत्नों के साथ वह स्वयं प्रकट होती है । उस समय देवता-दैत्य, मुनि, मानव, सभी ने चाहा कि ये हमको मिल जायें परन्तु श्रीलक्ष्मीजी तो चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और सर्व गुण सम्पन्न अविनाशीपुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊँ, वरण करूँ । परन्तु गन्धर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला । रहे एक भगवान विष्णु । श्रीलक्ष्मीजीने देखा कि इनमें सभी मङ्गलमय गुणनित्य निवास करते हैं, परन्तु ये तो मुझे चाहते ही नहीं । मेरी ओर पीठ किये समुद्राभिमुख हो उसकी तरफे गिन रहे हैं । तो भी श्रीलक्ष्मीजीने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना । तो भगवानने भी श्रीलक्ष्मीजीकी इस निष्ठासे प्रभावित होकर उन्हें अपने वक्षः स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया ॥ इस प्रसङ्ग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नहीं चाहने पर भी भजने योग्य भगवान ही हैं । तथा सर्वतोभावेन भजने वाले को भगवान अपने हृदय में बसाते हैं । यथा—अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसै धन जैसे॥

श्री गरुड़ जी—

चौ०— गरुड़ महाज्ञानी गुण रासी । हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ (रा० च० मा०)

दक्ष प्रजापति की कद्रू और विनता नाम की दो कन्याएँ जो महर्षि कश्यप से व्याही गई थी, पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी । सेवा से सन्तुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मागने को कहा । कद्रू ने समान शक्ति वाले एक हजार नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा । विनता ने कद्रू के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल दो पुत्रों का वर मांगा । ऋषि ने एवं-मस्तु कहा । फल स्वरूप कालान्तर में कद्रू ने एक हजार और विनता ने दो अण्डे दिये । पांच सौ वर्ष तक अण्डों का सेवन करने के अनन्तर कद्रू के हजार नाग पुत्र तो अण्डों से बाहर आगये, परन्तु विनता के अण्डे ज्यों के त्यो रहे । अधीर होकर विनता ने एक अण्डा स्वयं फोड़ डाला तो देखा—पुत्र के शरीरका उपरी भाग पूर्णरूपसे विकसित एवं पुष्ट था किन्तु नीचेका आधा अंग अभी अधूरा रह गया था । माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने शाप दे दिया कि तूने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की पांच सौ वर्षों तक दासी बनी रहेगी, और यह तुम्हारा दूतना पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा । परन्तु धैर्य रखना, कही आतुरता में इस अण्डे को भी नहीं फोड़ देना । तेजोमय अरुण कान्ति के कारण विनता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्माजी की

आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने । तदनन्तर समय पूरा होने पर श्री गरुड़जी का जन्म हुआ । उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे । श्रीगरुड़जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया ।

कद्रू और कद्रू-पुत्र नागों के द्वारा बार-बार दासवत् व्यवहार किये जाने पर श्रीगरुड़जी ने जब इसका हेतु पूछा तो विनता ने कद्रू के कपट की कथा सुनायी । बात यह हुई कि एक बार दोनों में सूर्यके घोड़ेकी, अथवा क्षीरसमुद्र से निकले हुये उच्चैः श्रवा नामक घोड़ेकी पूँछके रंग के विषय में वाद-विवाद हुआ, कद्रू काली बताती और विनता श्वेत । अन्ततो गत्वा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वह दूसरे की दासी होकर रहे । कद्रू की आज्ञानुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूँछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दीख पड़ी । इस चालाकी से कद्रू ने विनताको दासी बनाया और अनेकों कष्ट दिया करती थी । यह सब जानकर श्रीगरुड़जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दासभाव से छुटकारा पा जायँ ? उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो ।

श्रीगरुड़जी माता को प्रणाम कर, आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर वड़ी तेजी से वहाँ से उड़ चले । अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्रीगरुड़जी स्वयं उसे नहीं पोये । उनकी यह निस्पृहता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर-अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया । अमृत का अपहरण करके लिये जाते देखकर देवेन्द्र ने रोप में भरकर श्रीगरुड़जी के ऊपर वज्रका आघात किया । परन्तु भगवान से वर पाकर अजर-अमर भये गरुड़-जाने तो वज्रकी मर्यादा रखने के लिये मुस्कराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया । वैनतेय के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इन्द्रने वैरभावका परित्याग कर हठ मैत्री करली । श्रीगरुड़जीने अमृत के सम्बन्ध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है । माता को दासीपने से मुक्त कराने के लिये मैं इसे सर्पों को सौंपूँगा, आप उनसे ले लेना । इन्द्र ने इस बात से सन्तुष्ट होकर गरुड़जी को, सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभीष्ट वर प्रदान किया ।

श्रीगरुड़जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया । माता को दासीपने से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छन्द हुये । सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गये इसी बीच में इन्द्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले गये । अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवंश कुशों को ही चाटना शुरू किया जिससे उनकी जीभ के दो भाग हो गये । तभी से सर्प द्विजिह्व हो गये । तथा तभी से कुशा अमृतका स्पर्श होनेके कारण परम पवित्र हो गया ।

श्रीगरुड़जी भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना किये । परन्तु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्यने वेद पढ़ाने से इन्कार कर दिया । ये बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहाँ से लौटे । इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गये कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं यह उन्हें भी लेकर चले गये तो मेरा सत्र काम ही बन्द हो जायगा अतः पुनः गरुड़जी को बुलाये परन्तु इन्होंने तो तपके द्वारा वेद-ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था अतः नहीं लौटे । तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किये ही तप-फल-समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि आपके पङ्क्तों से निरन्तर-साम-गान की ध्वनि होती रहेगी ।

श्रीगरुड़जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुये श्रीस्वामी यामुनाचार्य जी कहते हैं कि—

दासः सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः ।

उपस्थितं तेन पुरो गरुडता त्वदङ्घ्रि सम्मर्दकिणाङ्कुशोभिता ॥ (आलवन्दार स्तोत्र)

अर्थ—ऋक्, यजुः, सामवेद स्वरूप, आपके चरणकमलों के सघर्ष के चिन्हसे अङ्कित गरीर वह गरुड़जी उचित समयपर आपके दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिये, सदा आपके आगे खड़े रहते हैं। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ने भी श्रीगरुड़जी को महाज्ञानी गुणराशि, हरि-सेवक, हरि के अत्यन्त निकट निवास करने वाला कहा है। यथा—गरुड़ महाज्ञानी गुणराशी। हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ भगवान ने अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता में अपने आपको पक्षियोंमें वैनतेय बताया है। यथा—‘वैनतेयश्चपक्षिणाम्।’

श्रीनन्दसुनन्द आदि सोलह प्रधान पार्षदों के सम्बन्ध में छप्पय ८ में लिखा जा चुका है।

श्रीहनुमानजी—

सुमिरि पवन सुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू ॥

स्वर्ग की परम सुन्दरी पुञ्जकस्थला नाम की अप्सरा एक ऋषि का उपहास करने के कारण शाप वश कुञ्जर वानर की कन्या अञ्जना नाम की वानरी के रूप में जन्मी। (कही-कही अञ्जना को गीतम की पुत्री लिखा है) अञ्जना का विवाह वानरराज केशरी से हुआ। वानर योनि में भी वह ऋषि के अनुग्रह से इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। एक बार वह मानवी रूप धारण कर सुन्दर वस्त्र, आभूषण, माला आदि से विभूषित हो पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौन्दर्य देख रही थी। पवनदेव ने उसके रूप पर मोहित होकर मन से उसका आलिङ्गन किया। अञ्जना ने अनुभव किया, जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा हो। फिर तो वे अपने वस्त्रों को संभालती हुई, अपने स्पर्श करने वाले को डाँट कर बोली—कौन ढीठ मेरे सतीत्व को भङ्ग करना चाहता है? वे शाप देने के लिये प्रस्तुत ही हुई थी कि सहसा पवनदेव ने प्रकट होकर अञ्जना को आश्वासन देते हुये कहा—मैंने अव्यक्तरूपसे तुम्हारा आलिङ्गन करके मानसिक सकल्प द्वारा अपने समान बल पराक्रम से सम्पन्न एवं परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। पुत्राभिलाषिणी अञ्जना प्रसन्न होगई पुत्रका वरदान पाकर। जिसके प्रभावसे सब प्रकारसे पवनके समान श्रीहनुमानजी पवन के औरस और केशरी के क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न हुये। (वा०रा०)

चौपाई—पवन तनय बल पवन समाना। बुधि विवेक विज्ञान निधाना ॥

दूसरी कथा—एक समय की बात है जब अत्यन्त अद्भुतलीला करने वाले भगवान शिव को श्रीविष्णु के मोहिनीरूप (दैत्यो को मोहित कर उनसे अमृत लेकर देवताओं को पिलानेके लिये भगवान ने यह रूप धारण किया था) का दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेव के वाणों से आहत हुये की तरह धुन्ध हो उठे। उस समय उन महेश्वर शिवने भविष्य में श्रीराम कार्यकी सिद्धिके लिये अपना वीर्यपात किया। तब सप्तर्षियों ने उस वीर्य को पत्रपुटक (दोना) में रख लिया, परचात् श्रीरामवार्त्ताय धाम्नु के उस वीर्य को अञ्जना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसके फलस्वरूप श्रीहनुमान जी प्रकट हुये। यथा—

‘शङ्कर-सुवन केशरी नन्दन । तेज प्रताप महा जगवन्दन ॥’

रुद्र देह तजि नेह बस वानर भे हनुमान । (शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय २०)

लीसरी कथा—ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में से सुवर्चला नामक अप्सरा की कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर ब्रह्माजीने उसे मर्त्यलोकमें गृध्री हो जानेका शाप दे दिया । अनुग्रहके लिये प्रार्थना करने पर ब्रह्माजीने कहा—राजा दशरथके पुत्रेष्टियज्ञमें अग्निदेव चरुके साथ प्रकट होंगे । वह चरु तीनों रानियों में वितरित होगा । तू कैकेयीके भागका चरु लेकर उड़ जायगी । चरु तो तू खा नहीं सकेगी किन्तु उसके स्पर्श-मात्रसे शापसे मुक्त होकर स्व स्वरूप प्राप्त करके ब्रह्मलोकमें आ जाएगी । ब्रह्माजीके वचनानुसार वैसी ही घटना घटी । महारानी कैकेयी जी अपने भाग का पायस हाथ में लिए हुए पाने का विचार ही कर रही थीं कि सहसा आकाश से एक गृध्री झपट कर चरु को अपनी चोंचमें भरकर आकाशमें उड़ चली ।

इधर अञ्जनाने पुत्रकी प्राप्तिके लिए सात हजार वर्षों तक आशुतोष भगवान शिवकी उपासना की । प्रसन्न होकर भोलेनाथने कहा—एकादशरुद्रोंमेंसे मेरा अंश ग्यारहवाँ रुद्रही तुम्हारे पुत्रके रूपमें प्रकट होगा । मेरी प्रेरणासे पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे उस प्रसादसेही तुम्हें सर्वगुण सम्पन्न पुत्रकी प्राप्ति होगी । अञ्जना अञ्जलि पसारे प्रसादकी प्रतीक्षा करती हुई शिवमन्त्रका जपकर रही थीं । उसी समय उक्त गृध्री कैकेयी के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी । सहसा झंझावात आया, पायस उसकी चोंच से गिर गया । पवनदेव ने उस पायस को अञ्जना की अंजलिमें डाल दिया । अंजना ने तुरन्त उस पवन-प्रदत्तचरु को अत्यन्त आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और उसके फलस्वरूप रुद्रावतार श्रीहनुमानजी प्रकट हुए । यथा—

जेहि सरीर रति रामसों, सो आदरहिं सुजान ।

रुद्र देह तजि नेह बस, वानर भे हनुमान ॥ (अमनन्व-समायण)

श्रीहनुमानजी का जन्म कार्तिक कृष्ण १४ मंगलवारको स्वाती नक्षत्र और मेष लग्नमें हुआ था । यथा—ऊर्जे कृष्णचतुर्दश्यां भौमे स्वात्यां कपीश्वरः । मेषलग्नेऽञ्जनीगर्भात् प्रादुर्भूत शिवः स्वयम् ॥ कल्प-भेद से चैत्र की पूर्णिमा के दिन श्रीहनुमानजी का शुभ जन्म कहा जाता है । यथा—

महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नोऽञ्जनीसुतः । वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन ॥

(आनन्द रामायण)

हनुमानजी की माता अंजना एक दिन फल लाने के लिए वन में गयीं । उस समय माता के चले जाने से और भूख के कारण बालक हनुमान बहुत रोए । इतने में ही उन्हें जपाकुसुम के समान उदय होता हुआ सूर्य दिखायी दिया । उसे फल समझकर ये उसकी ओर दौड़े । यह देखकर देवता, दानव और यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ । अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह से बचाने के लिए उस समय वायु-देव भी वर्षा के समानशीतल होकर उसके पीछे-पीछे चल रहे थे । इस प्रकार बालक हनुमान कई हजार योजन आकाश पार करके सूर्य के पास पहुँचे । जिस दिन ये सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला था । जब इन्होंने सूर्य के रथ पर पहुँचकर सूर्य को पकड़ने की चेष्टा की तब वह वहाँ से भागकर क्रोध में भरा हुआ इन्द्रके पास आकर बोला—तुमने मेरी भूख मिटाने के लिये सूर्य और चन्द्रमा को मुझे दिया था तब इस समय तुमने उन्हें दूसरे के अधीन क्यों कर दिया ।

आज मेरा पर्वकाल था, पर वहां तो एक दूसरे राहु ने आकर सूर्य को ग्रस लिया। राहु के वचन सुनकर इन्द्र धवड़ाकर ऐरावत पर चढ़ राहुको आगे कर वहां पहुंचे।

राहुको भी फल समझ वे सूर्यको छोड़ पुनः उसकी ओर दौड़े। तब वह डर कर चिल्लाने लगा, 'इन्द्र ! मुझे बचाओ। इन्द्रने यह कहते हुये कि 'डरो मत, मैं इसे मारता हूँ, ऐरावत को बढ़ाया। इन्होंने ऐरावतको भी विनाल फल ही समझा और ये उसे पकड़ने दौड़े। उस समय कुछ देरके लिये उनका रूप भी भयङ्कर हो गया। उससे इन्द्र को भी क्रोध आया और उन्होंने इनपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर ये पर्वत पर गिरे जिससे इनकी वायी 'हनु' (ठुड्डी) कुछ टूट गयी। अपने पुत्रको वज्रके आघात से विह्वल हो गिरते देख वायुदेवने उनको गोद में लेकर गुफा में घुसकर समस्त प्रजाके भीतर से अपनी गति समेट ली जिससे सबको प्राणान्त कष्ट होने लगा तब देवताओ को लेकर ब्रह्माजी पवनदेव के पास गये। चरणों पर गिरते देख वायुको उन्होंने उठाया और बालक हनुमानजी पर भी हाथ फेरा। वे स्वस्थ हो गये और वायुदेव भी प्रसन्न हो पूर्ववत् सब प्राणियों में संचार करने लगे।

तब वायु का प्रिय करने की इच्छा से ब्रह्माजी बोले, 'इन्द्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर और कुबेर ! आप सब लोग यद्यपि जानते हैं, तो भी मैं आपके हित की बात कहता हूँ। इस बालक के द्वारा आपके बहुत से कार्य होंगे। अतः वायुदेव की प्रसन्नता केलिये आप इसे वर दें।' तब इन्द्र ने इनके गले में सुनहरे कमलों की माला डालकर कहा, 'मेरे वज्र से इनकी हनु टूट गयी थी इसलिये इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त मैं इसको वर देता हूँ कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा।' सूर्यभगवान बोले कि—'मैं इसे अपने तेज का शतांश देता हूँ और मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा।' वरुण ने वर दिया कि 'हमारे पाश या जल से इसकी मृत्यु कभी भी न होगी।' यमने अपने दण्ड से अभय किया और निरोगता का वर दिया। कुबेरने वर दिया कि, 'इसे युद्ध में कभी विपाद न होगा और मेरी गदा इसका वध न करेगी।' महादेवने वर दिया कि, 'यह मेरे और मेरे आयुधोंके द्वारा भी अवध्य होगा।' विश्वकर्मा ने अपने बनाये समस्त दिव्यास्त्रोंसे अवध्य होने और चिरकाल तक जीवित रहने का वर दिया। अन्त में ब्रह्माजी ने कहा कि, 'यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मादण्डों से अवध्य होगा।' फिर पवन देवसे बोले कि, 'तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए भयङ्कर होगा। इसे कोई न जीत सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा और जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी। यह बड़ा यशस्वी होगा।'।

स्वकीय स्वाभाविक महाबल के साथ-साथ वरदान जनित शक्तिसे सम्पन्न अञ्जनानन्दन कपि सुलभ चञ्चलस्वभाव वश महर्षियों के आश्रमों में जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शान्त चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते थे, अग्निहोत्र के साधनभूत स्रुक्, स्रुवा आदि को तोड़ डालते, बल्कलों को चीर-फार देते थे। यद्यपि माता-पिता ने इन्हें समझाने का प्रयत्न बहुत किया परन्तु सब व्यर्थ गया। चपलता बढ़ती ही गई। फलतः भृगु और अगिरा वंश में उत्पन्न हुये ऋषियों ने हनुमानजी को शाप दे दिया। 'वानर वीर ! तुम जिस बलका आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शापसे मोहित होकर तुम दीर्घकाल तक भूले रहोगे। तुम्हे अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हे तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलावेगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा ॥ महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से श्रीहनुमानजी उन्हीं आश्रमों में शान्त भाव से विचरण करते। (वाल्मीकि रामायण)

विधि पूर्वक उपनयन संस्कार होने के बाद हनुमानजी ने माता-पिता के चरणों में प्रणाम कर, आशीर्वाद लेकर वेदाध्ययनार्थ भगवान सूर्य के पास जाकर निवेदन किया। सूर्यने अपनी स्थिति निवेदन की। अर्हतिश मेरा रथ चलता ही रहता है, बेगभी सामान्य नहीं, एक मुहूर्त में चौतीस लाख आठ सौ योजन की दूरी तय करता है। ऐसी दशामें मैं तुम्हें शास्त्रका अध्ययन कैसे कराऊँ? तुम्हीं सोच कर कहो, क्या किया जाय? इस प्रकार यह कह कर सूर्य ने टालने का प्रयत्न किया। परन्तु पवन कुमारको इसमें कोई कठिनाई नहीं जान पड़ी। वे तो सूर्य भगवानको प्रणाम कर उनकी ओर मुख करके, आगे-आगे चलने लगे। श्रीहनुमानजी में तो स्वतः सभी विद्यायें निवास करती थीं परन्तु मर्यादाका पालन करते हुये भगवान सूर्यसे अत्यन्त अल्प कालमें ही साङ्गोपांग वेद शास्त्र और स्मृति प्रभृति धर्म ग्रन्थ पढ़कर, सबमें पारंगत हो गये। गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह करने पर सूर्य ने स्वांशसे उत्पन्न सुग्रीवकी रक्षाका भार सौंपा। श्रीहनुमानजी ने आज्ञा शिरोधार्य की। सदा सर्वदा सुग्रीव की रक्षा करते रहे। (हनुमान बाहुक)

एक बार नव-नील-सरोरुह शिशु श्रीराम एक मदारी को बन्दर नचाते हुये देखकर बन्दर के लिये मचल गये। बहुतसे बन्दर मँगाये गये, परन्तु, किसी से भी लालकी ललक मिटी नहीं तब श्रीबशिष्ठ जी बुलाये गये। उन्होंने ध्यान घर कर देखा, प्रभु किस बन्दर की इच्छा करते हैं। ध्यान में शिवावतार श्रीहनुमानजी आये। मन्त्रिवर्यसुमन्त्र को बुलाकर कहा कि ये अञ्जना नन्दन को पाकर सन्तुष्ट होंगे। सुमन्त्रजी जाकर अञ्जना से हनुमानजी को मांग लाये। इनको देख कर प्रभु बहुत प्रसन्न हुये। हनुमानजी, अपने आराध्य श्रीरामलाल को जैसे सुख मिले उनका जैसे मनोरञ्जन हो, वही करते थे। जब श्रीविश्वामित्र जी के साथ श्रीराम के जाने का अवसर आया तब प्रभु ने उनसे यह कह दिया था कि तुम चलो हम किष्किन्धा में आकर फिर मिलेंगे। (पद्म रामायण)

ललित-नर-लीला का अभिनय करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामजी जब अपनी प्राणवल्लभा श्रीसीताजी को ढूँढते हुये किष्किन्धा पहुँचे तो सर्व प्रथम हनुमानजी ही मिले। इसके बाद सुग्रीवसे श्रीराम की मैत्री कराकर श्रीसीता शोध से लेकर रावण विजय पर्यन्त श्रीराम कार्य में जो योगदान श्रीहनुमानजी का रहा उसके सम्बन्ध में स्वयं भगवान श्रीराम कहते हैं कि—

चरिष्यति कथा यावदेवा लोके च मामिका ।
तावत्ते भविता कीर्तिः शरीरेऽप्यसवस्तथा ॥
लोका हि यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यति मे कथा ।
एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे ॥
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥
मदङ्गे जीर्णतां यातु यत्वयोपकृतं कपे ।
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम् ॥

अर्थ—हनुमान ! इसलोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। और जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। वानर वर ! तुमने जो उपकार किये हैं, उसमें से एक-एक के लिये मैं प्राण निछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिये तो मैं ऋणी ही रहूँगा। कपिश्रेष्ठ ! मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो-जो उपकार किये हैं वे सब मेरे शरीर में

ही जीर्ण हो जाय। उसका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर न मिले। क्योंकि पुरुषमे उपकारका बदला पाने की योग्यता आपत्तिकाल में ही आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम सकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊँ। (वा०रा०)

पुनश्च—सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥

प्रति उपकार करौं का तोरा। सन्मुख होइ न सकत मन मोरा ॥

सुनु सुत तोहि उद्घरण मैं नाहीं। करि देखा विचार मन माहीं ॥

(रामचरितमानस)

समुद्रलंघन, लङ्कादहन, द्रोणाचल आनयन आदि कार्य श्रीहनुमानजी की अघटित-घटन सामर्थ्य के सूचक हैं। आपके अतुलित बल के सम्बन्ध में श्रीरामजी कहते हैं कि—सीतान्वेषण के समय समुद्र को देखकर समस्त वानर वीर घबरा उठे। यह देख महावीर हनुमान वानरोंको धैर्य बँधाकर एक ही छलाग में सौ योजन समुद्र को लाँघ गये। सुरसा और सिंहिका से जिस प्रकार ये पार पाये वह विवेक और बल भी अद्भुत ही रहा। फिर लङ्किनी को परास्त कर देवताओं के लिये भी दुःप्रवेश्य रावण के अन्तःपुर में गये, सीताजी से मिले, उनसे वात-चीत की और उन्हें धैर्य बँधाया। वहाँ अगोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मन्त्रिकुमारों, किकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर ये मेघनाद के नागपाश से बँधे और स्वयं ही मुक्त हो गये। तत्पश्चात् इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय-काल की आग से समस्त ब्रह्माण्ड भस्म हो जाता है उसी प्रकार लङ्का को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गये हैं वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इन्द्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर! मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिये लङ्का, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य, तथा सीता लक्ष्मण, मित्र और बन्धुजनों को प्राप्त किया है। श्रीरामजी कहते हैं कि—शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति पराक्रम और प्रभाव—इन सभी सदगुणों ने श्रीहनुमानजी के भीतर घर कर रक्खा है। (वा०रा०)

सेतु बन्धन के समय सुमेरुगिरि तक से गिरि शिखर लाये गए थे। श्रीहनुमान जी द्रोणाचल के एक शिखर के रूप में स्थित, गोलोक से अवतरित प्रेमपुंज गोवर्धन गिरि को भगवद्दर्शन कराने का प्रलोभन देकर लिए चले आ रहे थे। ब्रज वसुन्धरा में पहुँचे ही थे कि प्रभु का आदेश पहुँचा कि जिनके हाथमें जो पर्वत या वृक्ष जहाँ कहीं हों, वे वही उन्हें छोड़कर तुरन्त प्रभु के समीप पहुँच जायें। श्रीगोवर्धन अत्यन्त उदास हो गये। श्रीहनुमानजीने प्रभुसे गिरिराजकी व्यथा निवेदन की। भगवान ने वचन दिया—अगले अवतार में मैं गिरि गोवर्धन को सिर माथे पर धारण करूँगा। परमपूज्य पद प्रदान करूँगा। श्रीहनुमानजीने जब यह शुभ सन्देश गिरिराज को सुनाया तो उनके मुँह से वरवस निकल पड़ा—

मो पहिं होइ न प्रत्युपकारा। वन्दउँ तव पद वारहिं वारा ॥

(श्रीकृष्णावतार में इसकी पूर्ति हुई।)

युद्ध के समय रावण के कहने पर पातालवासी अहिरावण विभीषण का वेष बनाकर रात्रि में वानर-भालुओं के बीच निश्चित सोए हुये श्रीराम-लक्ष्मण को चुरा ले गया। यद्यपि श्रीहनुमान जी जग रहे थे परन्तु विभीषण का वेष देख कर कुछ कह नहीं सके। भगवान की इच्छा ही मुख्य है। प्रभु को न देखकर सेना में कुहराम मच गया। श्रीहनुमानजी के बताये हुए सूत्रों से विभीषण ने तुरन्त ही इसे अहि-

रावण की चाल समझकर उसके यहाँ तक पहुँचने का सब भेद बताकर महावीरको तत्काल भेजा। पाताल में पहुँच कर मुख्य द्वार पर एक अपने समान आकार वाले वानर को द्वार रक्षक देखकर हनुमानजी को आश्चर्य हुआ और महान आश्चर्य तो तब हुआ जब सुने कि यह वानर हनुमानका पुत्र है। नाम मकरध्वज है। पूछने पर मकरध्वज ने लङ्काद्रोह के समय सम्भूत हनुमत स्वेद से अपनी उत्पत्ति बताई। जिसे पूँछ की अग्नि बुझाने के लिये समुद्र में कूदने पर एक मछली ने जल के साथ पी लिया था। हनुमानजी साम-नीति से भीतर प्रवेश करना चाहे, परन्तु अपने धर्ममें स्थित मकरध्वज ने जब जाने से रोका तो बल पूर्वक उसे मूर्छित कर देवी के मन्दिर में पहुँचे अति लघुरूप से। देवी पाताल में घँस गईं। अहिरावण के अपित समस्त नैवेद्यको सानन्द पाकर हनुमानजी अहिरावण वधके लिए प्रभुका रुख देख रहे थे। उधर अहिरावण ने श्रीराम और लक्ष्मणको बलि वेदी पर प्रस्तुत कर अपने संरक्षक का स्मरण करने को कहा और ज्यों ही श्रीराम ने हनुमानजी की ओर देखा, श्रीहनुमानजी ने अहिरावणके हाथसे तलवार छीनकर अहिरावण के साथ-साथ पातालवासी समस्त निशाचरो का क्षण मात्र में संहार कर श्रीराम लक्ष्मण को कन्धे पर बैठाकर तुरन्त सेनामें आ उपस्थित हो गये। देखकर सबने कहा—'जय हनुमान ! श्रीहनुमानजीने कहा—'जय श्रीराम !'

युद्ध समाप्त हुआ । यत्र-तत्र सर्वत्र श्रीरामका जय-घोष सुनाई पड़ रहा है परन्तु श्रीराम अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक हनुमान की ओर देख रहे हैं । यथा—

पुनि पुनि कर्पिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥

रतन अपार सार सागर उधार किये लिए हित चाय के बनाय माला करी है ।

सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को भक्तियों विभीषणजू आनि भेट धरी है ॥

सभा हो की चाह अवगाह हनुमान गरे डारि दई सुधिभई मति अरबरी है ।

राम बिन काम कौन फोरि मनि दोन्हे डारि खोलि त्वचा नामही दिखायो बुद्धिहरी है ॥२७

शब्दार्थ—रतन=मणि, जवाहरात । अगार=बहुत । सार=उत्तम । चाय=चाव, प्रेम ।
चाह=पाने की इच्छा । अवगाह=गहरा, अथाह । अरबरी=धबड़ाई, डावां डोल । त्वचा=खाल ।

भावार्थ—देवता और दैत्योंके द्वारा क्षीरसागरका मन्थन करने पर बहुतसे अमूल्य रत्न निकले । सबको जीतकर रावण ने वे रत्न छीन लिए और अपने कोष में रक्खे । विभीषण ने बड़े प्रेम से उन रत्नों की एक माला बनाई । राज्याभिषेकके समय सभी सुखके साज समाज से युक्त श्रीरघुनाथजी को विभीषण जी ने वही रत्नमाला भक्तिपूर्वक भेंट की । उसे देखकर सभी लोगों को लेने की बड़ी भारी इच्छा हुई । रघुनाथ जी ने वह माला हनुमानजी के गलेमें डाल दी । हनुमानजी श्रीचरण सेवा में मग्न थे, माला के स्पर्श से उन्हें होश हुआ । माला देखकर बुद्धि घबरा गई । रामनाम हीन रत्नमाला किस काम की । एक-एक करके मणियाँ फोड़ कर देखीं, भीतर भी रामनाम न पाकर डाल दी । पूछने पर कहा कि—रामनामहीन माला किस कामकी । विभीषणने पूछा—आपके शरीरमें रामनाम कहाँ है जिसे आपने धारण कर रक्खा है । तब हनुमानजी ने शरीर की खाल के एक पर्त को खोलकर भीतर लिखे रामनाम का दर्शन कराया । देखकर सभी की बुद्धि खो गई, लोग आश्चर्य से चकित हो गए ॥२७॥

व्याख्या—सन्ना ही की चाह अवगाह—श्रीसुग्रीवजी अपने मनमें सोच रहे थे कि हम मित्र हैं, हमने श्रीजानकीजी को मिलाया है अतः हमें ही मिल जाय तो अच्छा हो। श्रीभगदजी विचारते कि मैंने रावण से शास्त्रार्थ किया, उसके चार मुकुट चलाये, पाँव रोपा, युद्धमें घोर संग्राम किया अतः हमको मिलना चाहिये। जाम्बवान जी के मनमें यह हो रहा था कि हम युद्ध मन्त्री हैं, और पराक्रम भी अद्भुत किया कि मेघनाद का पाँव पकड़ कर लका में फेंक दिया था और सबसे बृद्ध भी तो मैं ही हूँ अतः मुझे ही क्यों न मिल जाय। नल नील इसी उबेड-बुन में पड़े थे कि हमने सेतु बांधा है। यदि हम यह कार्य न करते तो सबका पुरुषार्थ घरा ही रह जाता अतः हमको ही मिलेगी। इस प्रकार सभाही की चाह ...। और की तो बात ही क्या स्वयं विभीषण तक के मन में यह चाह थी कि श्रीप्रभु तो पूर्ण काम हैं, उन्हें भला माला में क्या ममता। तो हमें ही यदि प्रसाद रूप में मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। एक श्रीहनुमानजी सर्वथा निष्काम थे। सर्वज्ञ श्रीप्रभुने विचारा-माला एक है, चाहने वाले अनेक हैं, सेवा सबने की है। यदि एक को देता हूँ तो शेष अप्रसन्न होते हैं। पक्षपात की कल्पना होगी। अतः श्रीप्रभुने माला श्रीजानकी जी को दे दिया। इसमें किसी को एतराज नहीं हुआ, क्योंकि वल्लभा है, और श्रीजानकी जी ने हनुमानजी को पहना दिया। इसमें भी किसी को एतराज नहीं, इसलिये कि श्रीजानकी माता के लड़ते जो हैं। मां निरन्तर आशीर्वादों की वर्षा करती रहती हैं अपने आंजनेय पर। यथा—

चौ०— आशिष दीन्ह राम प्रिय जाना। होहु तात बलशील निधाना ॥

अजर अमर गुन निधि सुत होहू। करहु बहुत रघुनायक छोहू ॥

पुनश्च— सुनु सुत सदगुन सकल तव हृदय बसहुं हनुमन्त।

सानुकूल कोसलपति, रहहु समेत अनन्त ॥ (रा०च०मा०)

इसका आध्यात्मिक अभिप्राय—युगल सरकार सम्मुख विराजमान है। उन्हें न चाहकर माला की चाह होना मानसिक दुर्बलता है सर्वान्तर्यामी प्रभु ने सबके हृदय की इस कमजोरी को दूर करने के लिये ही श्रीहनुमानजी के माध्यम से सबको उपदेश दिया। श्रीहनुमानजी की निष्ठा से प्रभु परिचित हैं कि इनके 'रोम रोममें नाम है।' अतः श्रीजानकीजी को दे दिया और श्रीजानकीजी ने श्रीहनुमानजी के गले में डाल दिया।

सुधि भई—गलेमें माला पड़ी तब सुधि भई। इससे जनाया गया कि अब तक इन्हें सुधिही नहीं थी कि कैसी माला है और कैसी लोगों की चाह है। वे तो युगल सरकार के श्रीचरण-कमल के दर्शन में तल्लीन थे। अब सुधि भई कि यह क्या है। मति अरवरी है—असमञ्जसमें पड़ गये कि इसे क्या करूँ। तत्काल विचार आया।

राम विन्न काम कौन—तात्पर्य—भगवत्सम्बन्ध शून्य वस्तु भक्तों के किसी काम की नहीं होती। यथा—

न तत्पुराणो नहि यत्र रामो यस्यां न रामो नहि संहिता सा।

स नेतिहासो नहि यत्र रामो काव्यं न तत्स्यान्नहि यत्र रामः ॥

शास्त्रं न तत्स्यान्नहि यत्र रामस्तीर्थं न तद्यत्र न रामचन्द्रः।

यागः स यागो न हि यत्र रामो योगः स रोगो नहि यत्ररामः ॥

न सा सभा यत्र न रामचन्द्रः कालोऽप्यकालः कलिरेव सोऽस्ति।
 संकीर्त्यते यत्र न रामदेवो विद्याऽप्यविद्या रहिताह्यनेन ॥
 स्थानं भयस्थानमरामकीर्तिरमिति नाम्ना मुखशून्यमस्य।
 सर्पलियं प्रेतगृहं गृहं तद्यत्रार्चते नैव महेशपूज्यः ॥
 उक्तेन किं स्यात्बहुनाति विश्वं सर्वं भूषा स्याद्यदिरामशून्यम्।
 एतच्चकृष्णः पुनराह नोऽसौ स्पृष्ट्वोपवीतं जपमालिकाञ्च ॥ (कोसलखण्ड)

पुनश्च- नाम्नः पराशक्तिपतेः प्रभावं प्रजामते मर्कटराज राजः।
 यद्ग परागीश्वरवायुसूनुस्तद्रोमकूपे ध्वनिमुल्लसन्तम् ॥ (प्रमोद नाटक)

दृष्टान्त-श्रीअर्जुनजी का-(देखिये-आगे पाण्डवों की व्याख्या)

फोरि कान्नि दीन्हें डारि-श्रीहनुमानजी ने हार को उलट-पलट कर देखा, मणि के प्रकाश में भांका, परन्तु कही भी भगवान के दर्शन नहीं हुये। वस फिर क्या था, दूसरे ही क्षण मणिमाला की एक-एक मणि को अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़-फोड़कर उसके भीतर बड़े ध्यान से देखते और फेंकते जाते। उस समय युगल सरकार श्रीसीतारामजी मुसकुरा रहे थे। सभासद चकित तथा विभीषण क्षुब्ध हो रहे थे। आखिर विभीषण पूछ ही बैठे-हनुमानजी! आप इन्हे तोड़ फोड़ कर बरबाद क्यों कर रहे हैं? हनुमान-मैं यह देख रहा हूँ कि इसमें बाहर बा भीतर कहो भी मेरे प्यारे प्रभु भी हैं। यदि हैं तो हार मेरे सिर माथे पर है अन्यथा मेरे किसी काम का नहीं। विभीषण-तो क्या आपके इस शरीर में भगवान विराजमान है, जो कि इसे सुख पूर्वक आप धारण किये हैं? हनु०- निश्चय। यदि विश्वास नहीं हो तो देख लो। इतना कह कर श्रीहनुमानजीने तत्काल ही अपना वक्षःस्थल विस्तीर्ण कर दिखा दिया अपने परमाराध्य श्रीरामको सपरिकर हृदय सिंहासन पर विराजमान। श्रीरामने सिंहासनसे उठकर हनुमानका आलिङ्गन किया। प्रभुका संस्पर्श होते ही उनका शरीर पूर्व से भी अधिक दृढ़ एवं दिव्य हो गया। सबने श्रीहनुमानजी की वन्दना की-

दोहा- प्रनवउँ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञानघन।
 जासु हृदय आगार, बसहि राम सर-चाप-धर ॥

खोलि त्वचा नाम्ना ही दिखायो-हृदयमें युगल छविका दर्शन कराया और त्वचा को उधेड़ कर रोम रोम में रामनाम का दर्शन कराया। यथा-

राम माथ मुकुट राम राम सिर नयन राम राम कान नासा राम ठोड़ी रामनाम है।
 राम कण्ठ कन्ध राम राम भुजा बाजूबन्द राम हृदय अलङ्कार हार रामनाम है ॥
 राम उदर नाभि राम राम कटि कटि सूत्र राम बसन जंघ राम जानु पैर राम है।
 राम मन वचन राम राम गदा कटकराम मारुति के रोम रोम व्यापक रामनाम है ॥

दृष्टान्त-लैला-मजनु का-एकवार एक साहूकार बलख-बुखारे से दिल्ली को आ रहा था। रास्ते में उसे मजनु मिला। मजनु को जब यह मालूम हुआ कि साहूकार दिल्लीको जा रहा है तो उसने कहा कि लैला से मेरा एक सन्देश कह देना। साहूकार सन्देश सुनने के लिये रथ रोकने लगा तो

मजनू ने कहा—रोकने की जरूरत नहीं है। मैं साथ-साथ चल रहा हूँ। मजनू को अपना प्रेम सन्देश सुनाते-सुनाते कई दिन कई रातें बीत गयी। लेकिन सन्देश पूरा नहीं हुआ। साहूकार मुनते-मुनते अपने गन्तव्य पर पहुँच गया। दिल्ली पहुँच कर साहूकार ने लैला को मजनू का सन्देश देने के साथ-साथ उनकी दुर्दशा का भी वर्णन किया और अन्त में बोला कि मजनू तो तुम्हारे विरह में सुख कर ठठरी हो गया है, परन्तु तुम इतनी प्रसन्न किस कारण से हो ? लैला बोली—मजनू मुझे अपने से पृथक् समझता है इससे दुखी रहता है और मेरे तो रोम रोममें मजनू रमा है अतः मैं प्रसन्न हूँ। यह कहकर लैलाने विश्वासके लिये अपनी एक अँगुली चीर कर सादे कागज पर जितनी खून की बूँदें गिराईं, उतनी मजनू की तस्वीरें बन गईं। जब लौकिक प्रेम में तन्मयता के कारण यह स्थिति सम्भव है तो श्रीहनुमानजी का तो श्रीराम जी में अलौकिक प्रेम है। फिर रोम-रोमसे श्रीराम नाम की स्फूर्ति होना कौन आश्चर्य जनक है।

बुद्धि हरी है—श्रीहनुमानजी की इस भगवन्निष्ठा को देखकर सबकी बुद्धि हर गई अर्थात् श्रीहनुमानजी की निष्ठा सबको बुद्धि से परे की वस्तु है। अब लोगों को अपनी भूल मालूम हुई कि हम राम-भक्त कहा करके भी श्रीराम को न चाह कर मणिमाला को चाहने लगे थे। श्रीहनुमानजी के द्वारा सबको उपदेश हुआ कि भगवत्पादारविन्दानुराग को छोड़ कर अन्यत्र रति करना उचित नहीं है। श्री-अग्रदासजी कहते हैं कि—

राम चरण तजि आन रति गज तजि नर गदहा चढ़े ।

वहै नीच वहै पोच वहै आतम हन पापी । वहै अविद्या मूल वहै गुरुद्रोहि सुरापी ॥

वहै दीनमति हीन वहै नरकिनमें नामी । वहै कृतघ्नी कुटिल वहै बड़ लोन हरामी ॥

अगर कहै गति ताहि नहिं तीनि ताप सो हिय डढ़े ।

राम चरण तजि आन रति गज तजि नर गदहा चढ़े ॥

श्रीहनुमानजी के सम्बन्ध में सन्त महानुभावों से सुने हुये कुछ प्रसङ्ग—

१—एक दिन जगज्जननी श्रीजानकीजी की मांग में सिन्दूर देख श्रीहनुमानजी ने सिन्दूर धारण का रहस्य पूछा। मां ने सरलभाव से कहा—हनुमान ! इसके धारण करने से प्रभु की आयु वृद्धि होती है और वे इसे देखकर प्रसन्न होते हैं। वस फिर क्या था। हनुमानजी को भी तो ये दोनों ही बातें अभीष्ट हैं। सोचे—जब तनिक सी सिन्दूर रेखा धारण करने से आयु बढ़ जाती है तो हम अधिकाधिक आयु वृद्धि के लिये तथा परमप्रसन्नता के लिये सर्वांग में ही क्यों न सिन्दूर धारण कर ले। विचार कार्य रूप में परिणत हो गया। सिन्दूर पूरिताङ्ग श्रीहनुमानजी को देखकर सभी में जोर का अटूटहास हुआ। श्रीराम सर्वाधिक प्रसन्न हैं। हनुमान के हर्ष का ठिकाना नहीं है। सोचते हैं—अहो ! इतने प्रसन्न तो प्रभु कभी नहीं हुये थे जितने आज हैं। अब तो मैं हमेशा सिन्दूर धारण करूँगा। हनुमानजी के सरल भाव पर प्रसन्न होकर प्रभु ने घोषणा करदी—आज मंगलवार है। इस दिन जो हनुमानजी को सिन्दूर चढायेंगे उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे।

२—हनुमानजी की सेवापरायणतासे भरतादिक भाइयों को भी सेवाका संयोग ही नहीं मिल पाता था। श्रीजानकीजी भी यथेच्छ सेवा नहीं कर पाती थीं। परिणाम यह हुआ कि एक दिन सभी भाइयों एवं सेवकों ने मिलकर प्रातःकाल से लेकर गयन पर्यन्त को सभी सेवाओं का आपस में बँटवारा करके श्रीजानकी माता के माध्यमसे प्रभु के हस्ताक्षर करा लिये। हनुमानजी ने देखा मेरे नाम कोई सेवा है ही

नहीं। पूछने पर लोगों ने कहा—तालिका के अतिरिक्त जो सेवा है वह आप की है। सेवा ब्रतैकनिष्ठ हनुमान ने सेवा ढूँढ़ ही ली। बोले—भगवानको जँभाई आने पर चुटकी वजाने की सेवा मेरी होगी। सबने हामी भर ली। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमानजी के सेवा पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिया। वस हनुमानजी प्रभु के सम्मुख चुटकी वजानेकी मुद्रा में वीरासन से बैठ गये। पता नहीं कब जँभाई आ जाय इसलिये सतत् सावधानी पूर्वक एक क्षण के लिये भी प्रभु से पृथक् नहीं होते। उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते जागते खाते-पीते हमेशा हनुमान प्रभु के सम्मुख। सब लोग एक ही दिन में मुँहकी खा गये इस सेवा-व्रती के सामने। रात्रि में शयन-कक्षमें भी श्रीहनुमानजी पहुँचे। माता जानकीका संकेत पाकर शयनागार के कंगूरे पर बैठकर प्रभुका नाम संकीर्तन करते हुये लगातार चुटकी वजाने लगे कि कहीं मैं सेवा से चूक न जाऊँ। परिणाम यह हुआ कि कहीं सेवक की सेवा व्यर्थ न जाय, प्रभु बार-बार जँभाई लेने लगे। अन्त में तो ऐसी स्थिति हो गयी कि प्रभु का मुँह खुला का खुला ही रह गया। श्रीजानकी जी घबड़ा गयीं। माताओं के पास सन्देश गया। महल में शोर मच गया। अनेक औषधि-उपचार किये गये। परन्तु सब व्यर्थ। तब गुरु वशिष्ठजी बुलाये गये। गुरुदेव ने आते ही एक दृष्टि से सबको देखा परन्तु हनुमान नहीं दीखे। पूछ ताछ करने पर रहस्योद्घाटन हुआ। तत्काल श्रीवशिष्ठजी ने हनुमानजी को प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया। सेवाव्रती ने युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रभुका वरद हस्त कपि के सिर पर फिरने लगा। माता ने स्नेह भरा आश्वासन दिया—हनुमान ! प्रभु सेवा का सर्वाधिकार तुम्हें दिया जा रहा है। हनुमान माता-पिता की ममता और प्यार पाकर कृत्य कृत्य हो गये ॥

३—परम कौतुकी नारदजी के कहने से दर्शनार्थ आये हुये काशी नरेशने श्रीराम को तो प्रणाम किया परन्तु समीप में ही विराजमान विश्वामित्रजी को हाथ भी नहीं जोड़ा। मौका पाकर श्रीविश्वामित्रजी ने काशीनरेश के इस असद्व्यवहार की श्रीराम से शिकायत किया और मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी इसे अपनी मर्यादा में कलंक मानकर सायंकाल तक काशीनरेश का वध करने की प्रतिज्ञा कर तीन वाण निकाल कर अलग कर लिये। जब यह प्रतिज्ञा काशीनरेश सुने तो उनके होश उड़ गये। आर्त काशीनरेश नारदजी के निर्देशानुसार माता अञ्जना की शरण गये। सरल हृदया माँ ने अभय वरदान दिया, परन्तु जब स्थिति का स्पष्टीकरण हुआ तो वह एक क्षणके लिये असमंजस में पड़ गयीं। तब तक माताके दर्शनके लिये आये हुए हनुमान ने माँ का चरण स्पर्श किया। माँ ने प्रथम हनुमान को वचन-वद्ध करा लिया तब सब हाल-हवाल निवेदन किया। हनुमानजी प्रथम तो कुछ फिझके परन्तु पुनः कुछ विचार कर रक्षा के लिए दृढ़ सकल्प हो गये। श्रीरामसे वे श्रीरामनाम की शरण लिए। काशी नरेश को निरन्तर नाम जप का उपदेश दिए। राजा हनुमानजी के कहने से श्रीसरयूजी में कटिपर्यन्त जल में खड़े होकर—राम-राम-राम-राम का अनवरत जप कर रहे थे। प्रभु प्रेरित प्रथम वाण नाम-श्रवण कर राजा का स्पर्श किए बिना लौट गया। श्रीहनुमानजी ने दूसरे वाण को 'जैसियाराम जै जै सियाराम' इस युगल मन्त्रका जप करा कर लौटने के लिए वाध्य कर दिया। तीसरी बार जब प्रभु ने वाण छोड़ना चाहा तो श्रीहनुमानजी ने राजा से 'जै सियाराम जै जै हनुमान' इस मन्त्रका जप करने को कहा। परिस्थिति की विषमता को विचार कर श्रीवशिष्ठजी ने काशी नरेश को प्रेरणा दी—'महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करो।' राजाने तत्काल मन्त्र जप करते हुए मुनि को प्रणाम किया। कोमलचित्त मुनि ने क्षमा कर दिया। श्रीराम के वाण तरकश में पहुँच गये। सर्वत्र घ्वनि छा गयी—'जय हनुमान !'

४—जगज्जननी श्रीजानकी जी आज अपने लड़ते हनुमन्तलाल को स्वयं 'व्यञ्जन विविध नाम को जाना' परोसकर भोजन करा रही थीं। भावविभोर हनुमानने माताके हाथों से परोसा हुआ अमृतमय

भोजन कितना खा लिया, इसका कोई अन्दाज नहीं। इधर माँ का चौका भी धीरे-धीरे खाली हो चला था। श्रीजानकी जी घबड़ायी। क्या किया जाय। तत्कालही 'सुमिरत राम हृदय अस आवा।' श्रीजानकी जी ने देखा हनुमान के रूप में साक्षात् शिव भोजन कर रहे हैं जो कि प्रलयकाल में समस्त ब्रह्माण्ड का ही उदरस्थ कर लेते हैं। भला थोड़े से भोजनों से वे कैसे पूर्ण हो सकते हैं। वस तुरन्त ही उन्होंने उनके सिर पर लिख दिया—'ॐ नमः शिवाय' फिर क्या था। हनुमान जी तुरन्त ही तृप्त हो गये।

५ क—द्रौपदीजी का प्रिय करने के लिये भीमसेन सीगन्धिकनामवाले सहस्रदल कमलो को लाने के लिये वद्विकाश्रम से ईशानकोण की ओर गये। गधमादन पर्वत पर कई योजन लम्बा चौड़ा एक केले का वन उनको मिला। गर्जना करते हुये ये उसके भीतर घुस गये। इसी में हनुमानजी रहते थे। उनको भीमके आने का पता लग गया था। अतः वे कदली वन से होकर स्वर्गको जाने वाले सँकरे मार्ग को रोक कर एक मोटी शिलापर लेट गये। वहाँ लेटे-लेटे जँभाई लेते हुये जब वे अपनी पूँछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था। उस शब्दको सुनकर भीमसेन के रोये खड़े हो जाते थे। ढूँढ़ते-ढूँढ़ते वे वहाँ तक पहुँचे। हनुमानजीको अकेले देख वे उनके पास चले गए। हनुमानजी ने उपेक्षापूर्वक उनकी ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, "मैं रोगी हूँ, यहाँ आनन्दसे सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालुम होता है तुमने विद्वानोंकी सेवा नहीं की है। तुम हो कौन? यहाँ क्यों आये हो? आगे यह पर्वत अगम्य है। तुम यही से लौट जाओ। भीमसेन के अपना परिचय देने पर हनुमान जी ने कहा कि—“मैं तो वन्दर हूँ। तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूँगा। यही से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे 'भीमसेन'बोले—तुम्हारी बलासे मैं मरूँ या जीऊँ। मैं तुमसे इस विषयमें तो कुछ पूछता नहीं। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमानजी बोले—“मैं रोगसे पीड़ित हूँ। यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लाँघकर चले जाओ” भीमसेन बोले कि—“भगवान् सब शरीरों में व्याप्त है इसलिए मैं लाँघकर उनका अपमान नहीं करूँगा। यदि मुझे यह ज्ञान न होता तो मैं तुम्हें क्या, इस पर्वत को भी लाँघ जाता, जैसे हनुमान जी समुद्र को लाँघ गए थे। मैं बल, पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूँगा।”

हनुमानजी बोले कि—“बुढ़ापेके कारण मुझमें उठने की शक्ति नहीं है। इसलिए कृपा करके मेरी पूँछ हटाकर निकल जाओ।” यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हँसकर अपने बायें हाथ से पूँछ उठाने लगे, किन्तु वह टससे मस न हुई। तब उन्होंने दोनों हाथ लगाये। फिर भी उसके उठाने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने लज्जासे सिर नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपने कटु वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हुए और बोले कि कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए कि वानरशरीरधारी आप कौन हैं? श्रीहनुमानजी का परिचय पाने पर भीमसेन ने प्रार्थना की कि—“हे वीरवर! समुद्रोल्लङ्घन समय के आपके अनुपम रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ।” हनुमानजी ने कहा कि—“उस रूपके देखने को तुम समर्थ नहीं हो। कोई भी उसे नहीं देख सकता। दूसरे युग के अनुसार बल विक्रम घटता बढ़ता रहता है। व्यर्थ आग्रह न करो।”

भीमसेन का हठ देखकर हनुमानजी ने अपना रूप बढ़ाया। वह विशाल विग्रह देखकर भीमसेन विस्मित हो गये। उनके रोगटे खड़े हो गये। वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पर्वत ही

ज्ञान पड़ता था। उसकी विशालता का क्या वर्णन किया जाय। मानो देदीप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आँखें वन्द कर ली। भयानक विशाल देह को देखकर वे डर गये और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि—“अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप मैनाकपर्वत के समान परिमित और दुराघर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता हूँ।”

५ ख—एक बार छोटे बड़े अनेक ऋषि रत्न की धालियोमे देव दुर्लभ षटरस भोजन कर रहे थे। उस समय भीम ने ब्राह्मणों से इस प्रकार कंठोर वचन कहे, ‘हे ब्राह्मणो ! देखिये, पात्र मे आप लोग कुछ भी उच्छिष्ट न छोड़ सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो वह जूठा मैं आपकी चोटियो मे बाँध दूँगा। जितना आप लोगों के पेटमें अँट उतना माँग ले। थाली में अधिक लेकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। मेरा स्वभाव आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं।’ भीम के डर से वे ऋषि अत्यल्प आहार करने लगे, जिससे वे विचारे दुर्बल हो गये। यह बात श्रीहरि ताड़ गए और भीमसेन से बोले, तुम शीघ्र जाकर गन्धमादन से ऋषियों को बुला लाओ। उनकी बड़ी आवश्यकता है। भीम के मन में अपने बल पर बड़ा गर्व था। अतः वे तेजी से ऋषियों को लाने चले। मार्ग में वृद्ध वानर के वेश में महान पर्वत की तरह अपनी पूँछ मार्ग में अड़ाकर हनुमानजी बैठे थे। भीम ने गर्जकर कहा—‘रे वानर ! रास्ते से पूँछ हटा।’ शेष कथा पूर्ववत् ही है। (रामायणाङ्क)

६ क—अर्जुन ने एक बार बात ही बात में श्रीकृष्णजी से कहा कि आपने रामावतार में पुल बाँधने के लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया ? वाणों से पुल बाँध देते ? बेचारे वानरों को झूठमूठ क्यों परेशान किया ? भगवान ने हँसकर कहा—अच्छा तुम वाणों से समुद्र के एक छोटे से अंशपर पुल बाँधो। मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन ने आनन-फानन में पुल बाँध दिया। भगवान ने हनुमानजी का स्मरण किया। वे तुरन्त पहुँचे और भगवान की आज्ञा से वे वाणों के उस पुलपर चढ़े। उनके चढ़ते ही वह पुल चरचराकर टूटने लगा। तब वे उस पर से उतर आये। अर्जुन ने देखा भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है। समुद्र का जल लाल हो गया है। पूछनेपर मालूम हुआ कि यदि भगवान कच्छपरूपसे अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रोकते तो वह हनुमान जी को लिए हुए रसातल को चला जाता और अर्जुन की बड़ी हँसी होती। भगवानने कहा—वहाँ ऐसे-ऐसे अनेकों वानर थे। वे वाणके पुल पर कैसे जाते। इस तरह भगवान ने हनुमानजी के द्वारा अर्जुन का गर्व भङ्ग किया।

अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमानजी की बड़ी आराधना की। हनुमानजी ने वर दिया कि मैं सर्वदा तुम्हारी सहायता करूँगा और भावी युद्धमें तुम्हारे रथ पर बैठ कर तुम्हारी रक्षा करूँगा।

६ ख—एक बार अर्जुन अकेले ही रथ पर चढ़कर शिकार खेलते हुये दक्षिण समुद्रपर पहुँच गए वहाँ धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया कर रथ पर बैठकर कुछ गर्व मे भरे हुये समुद्र तट पर घूमने लगे। इसी बीच मे वन में पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में हनुमानजी को राम राम कहते हुए देखकर पूछा—हे कपे ! तुम्हारा क्या नाम है ? हनुमानजी ने कहा—मैं रामदूत हनुमान हूँ। अर्जुन ने गर्व से हँसकर कहा—‘राम ने सेतु बाँधने में व्यर्थ परिश्रम किया। उन्होंने वाणों से ही क्यों न पुल बाँध दिया ?’ इस पर हनुमान जी ने कहा—बड़े-बड़े वानरों के भार से वाण का सेतु समुद्र में डूब जाता यही विचार कर श्रीरामचन्द्रजी ने समुद्र पर वाण से पुल नहीं बाँधा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि

यदि वानरों के भार से ही सेतु डूब जाय तो उस घनुर्घारी की घनुर्विद्या ही क्या ? मैं अभी तुम्हारे सामने ही वाणों का पुल बाधे देता हूँ। तुम उस पर जी भर के उछलो, कूदो। आज मेरी घनुर्विद्या को देखो।' हनुमानजी बोले कि, यदि मेरे पैर के अँगूठे के भार से ही तुम्हारा सेतु जलमे डूब जाय तो तुम क्या हारते हो।' अर्जुन ने कहा, 'यदि तुम्हारे भार से मेरा वाणों का सेतु डूब जाय तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। यदि न टूटा तो तुम क्या हारते हो।' हनुमानजी ने कहा कि 'यदि मेरे अंगुष्ठ भार से तुम्हारा सेतु न टूट जाय तो मैं तुम्हारी ध्वजा पर रहकर तुम्हारी सहायता किया करूँगा।

अर्जुन ने 'तथास्तु' कहकर अपने महान घनुष का टङ्कार किया और क्षणमात्र में समुद्र के ऊपर सौ योजन विस्तार वाला दृढतर और सघन पुल बाँध दिया। उसे देखकर हनुमानजी ने अपने अँगूठे की नोक से उसको लीलापूर्वक दबा दिया जिससे वह क्षणमात्र में समुद्र में डूब गया।

उसी क्षण आकाश से देवता, गन्धर्व, किन्नर, उरग, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएँ और सिद्ध आदि हनुमानजी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अर्जुन उसी समय चिता बनाकर, हनुमानजी के रोकने पर भी देह छोड़ने को तैयार हो गए। उसी समय भगवान् कृष्ण वटुरूप में आकर उपस्थित हो गए और अर्जुन के मुखसे दोनों की प्रतिज्ञाएँ सुनकर बोले कि—विना साक्षी के तुम दोनों का कर्म व्यर्थ गया। अब मैं साक्षी हूँ मेरे सामने अपना अपना करतब दिखाओ। तब मैं जानूँ कि कौन सच्चा है, कौन झूठा ? तब अर्जुन ने फिर वँसा ही वाणों का सेतु बाध दिया। उसी समय श्रीकृष्णजी ने अपने चक्र को सेतु के नीचे रख दिया। हनुमानजी ने अपने अंगुष्ठ के भारसे सेतु को दबाया। पर अबकी बार सेतु को दृढ़ देखकर उन्होंने उसे फिर अपने पैर, घुटने और हाथ के सम्पूर्ण बलसे दबाया। परन्तु सेतु हिला भी नहीं।

तब हनुमानजी चुपचाप होकर मन में विचार करने लगे कि पहले तो यह सेतु मेरे अँगूठे के भार से ही डूब गया था और इस समय हाथ पैर के सम्पूर्ण भार लगाने पर भी क्यों नहीं चलायमान होता है ? इसका कारण यह वटु ही मालूम होता है। यह वटु नहीं है। स्वयं भगवान् ही हैं। अब मुझे पूर्व का वरदान याद पड़ता है। भला, भगवान् के सामने मुझ वानर का पुरुषार्थ कितना ? ऐसा विचार कर वे अर्जुन से बोले कि—'इस वटु की सहायता से तुमने मुझे जीत लिया है। यह वटु नहीं है, स्वयं श्रीकृष्ण है, जिन्होंने तुम्हारी सहायता के लिए वटु रूप धारण कर चक्र को सेतु के नीचे रख दिया है। इन्होंने त्रेता में रामरूप से मुझे वरदान दिया था कि द्वापर में तुम्हें मैं कृष्णरूप से दर्शन दूँगा। उसी वचन को आज उन्होंने सेतु के वहाने यहाँ आकर पूरा किया।' इतना कहते ही वटु ने कृष्णरूप धारण कर हनुमानजी को आलिंगन दिया और साथ ही वह सेतु भी जल में डुबा दिया। तब अर्जुन का गर्व टूट गया और वे समझ गये कि हमारे प्राणों की रक्षा श्रीकृष्ण ने ही की।

७—श्रीसत्यभामा को अपने सौन्दर्य का, चक्रसुदर्शनको अपने तेजका, गरुड़को अपने बल और वेग का गर्व हो गया था। इसे दूर करने के लिये भगवान् के संकल्प करते ही हनुमानजी द्वारका के पास ही एक उपवन में आ विराजे। भगवन्नाम सकीर्तन करते हुये फल खाने लगे, डालियाँ तोड़ने लगे। भगवान् ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा दी कि 'शीघ्र जाकर वन्दर को पकड़ लाओ। तुम बड़े पुरुषार्थी हो। त्रिलोक्य में तुम्हारे समान कोई नहीं है। अकेले ही जाओगे या कुछ सेना भी लेजाओगे ?' ये वचन सुनकर गरुड़ बड़े आवेश में आकर बोले, 'मैं तो गिरते हुए आकाश को अपने बल से धारण कर सकता हूँ। मुझे यही

आश्चर्य है कि आप मुझे एक साधारण बन्दर को पकड़ने के लिए न जाने क्यों भेज रहे हैं ?” अच्छा, मैं अभी उसे पकड़ लाता हूँ । यह कहकर वे शीघ्र वन में पहुँचे और वहाँ बन्दर (हनुमानजी) को अपनी ओर पीठ किये बैठे, कौतुकसे फल खाते और श्रीरामनाम का कीर्तन करते देख बोले—“रे बन्दर ! तूने सारा वन नष्ट कर डाला, सारे वनचरों को भगा दिया और सब फल भी खा डाले । तू बड़ा अन्यायी है । मैं तुझे दण्ड दूँगा ।” हनुमानजी ने मुस्कराकर पूछा कि—तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुमको किसने भेजा है ? तब गरुड़ ने अपने को कश्यपपुत्र, श्री हरिदूत पक्षिराज गरुड़ बताया और कहा कि—“मैंने समस्त देवताओं को परास्त कर अपने पुरुषार्थ से अमृत प्राप्त किया । मेरे भय से नागराज पृथ्वी के नीचे जा छिपे हैं ।” इस पर हनुमानजी ने कहा कि ‘जो अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करता है वह सैकड़ों सूखों से भी अज्ञानी है । अपनी प्रशंसा करने वाला वस्तुतः वैसा नहीं होता ।” क्रोध में आकर गरुड़ ने कहा कि ‘रे बन्दर ! मालूम होता है कि तू अब मरनहार है । इसीसे मरते समय तेरी तूती बोलने लगी है ।’ हनुमानजी ने भी वैसा ही उत्तर दिया । तब गरुड़ सहसा आकाशमें उड़कर गरजकर एकदम से श्रीहनुमानजी पर दूट पड़े और उन्हें चोंच से मारने लगे । परन्तु हनुमानजी को उनकी चोटें और उनका मारना ऐसा मालूम होता था जैसे पर्वत पर भ्रमरका, वड़े पेड़ पर मक्खी का या हाथी के कन्धे पर चीटी का भार हो । क्षणभर यह लीला करके हनुमानजी ने गरुड़ को अपनी पूँछ में लपेट कर तनिक सा कस दिया । वे छटपटाने लगे । तब उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का नाम बताकर कहा कि ‘उनकी आज्ञा से मैं आया हूँ । उन्होंने तुम्हें बुलाया है ।’ हनुमानजी ने गरुड़ को छोड़कर कहा कि मैं सीतानाथ राम का उपासक हूँ, मैं श्रीकृष्ण के पास क्यों जाऊँ ? ऐसा कहकर मानो उन्होंने भगवान की लीला में सहयोग दिया ।

अभी गरुड़का गर्व टूटा न था । वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ न गया होता तो हनुमान को बिलात ले चल सकता था । उन्होंने दुवारा आक्रमण किया । अभिमान अन्धा बना देता है । श्रीकृष्णका दूत समझकर हनुमानजी ने उन पर जोर से आघात नहीं किया पर हल्के हाथ से पकड़ कर संमुद्र की ओर फेंक दिया । वे श्रीकृष्ण के पास आये । सब बात सुनकर श्रीकृष्ण बहुत हँसे । अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी ही था । सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायु भी नहीं कर सकते हैं । भले ही हनुमान मुझ से बल में बड़े हों । भगवान ने उनको फिर भेजा और कहा कि इस बार जाकर कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्रीराम तुम्हें बुला रहे हैं । शीघ्र ही चलो । उन्हें अपने साथ ही ले आना । अब वे तुम्हें कुछ न कहेंगे । तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे । गरुड़ ने जाकर संदेशा कह कर यह भी कहा कि यदि मेरे साथ ही आप चल सकें तो चले, नहीं तो मेरे कन्धों पर बैठ लें । मैं लेता चलूँ । हनुमान जी ने कहा ‘तुम चलो, मैं आता हूँ ।’ गरुड़ को श्रीहनुमानजी की बात काटनेका साहस डरके भारे न हुआ, वे चले गये ।

इधर भगवान ने चक्र को फाटक पर पहरा देने की आज्ञा दी जिसमें कोई भीतर न आ सके । हनुमानजी गरुड़ से बहुत पहले द्वारका पहुँच गये । उनकी दृष्टि में वह द्वारका न थी अयोध्या थी । फाटक पर चक्र ने उन्हें जाने से रोका । तब हनुमानजी ने यह कहते हुये कि तू भगवान के दर्शनमें विघ्न डालता है, उसे पकड़ कर मुँह में डाल लिया । श्रीभगवान ने सत्यभामाजी से कहा—श्रीरामोपासक हनुमान के लिये मैं राम रूप धारण करता हूँ तुम सीता का रूपधारण कर मेरे समीप बैठ जाओ । महल में जाकर हनुमानजीने भगवानके धरनों में साष्टांगदण्डवत् प्रणाम करके पूछा—प्रभो ! माताजी कहाँ हैं ?

आज आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है ? सत्यभामा लाज के मारे वहाँ से हट गयी । श्रीरक्षिमणी जी ने सीतास्वरूप धर कर अभाव की पूर्ति की । वर्णन आया है श्रीहनुमानजी नख शिख प्रभु का दर्शन कर रहे थे, इधर जल्दवाजी में श्रीकृष्ण को ध्यान नहीं रहा कि मैंने रामरूप धारण तो कर लिया परन्तु मुरली तो कटिमे फेट से कसी ही है । श्रीहनुमानजीकी दृष्टि पड़ी, बोले—जै जै—यह मुरली कब से ? भगवान ने तुरन्त ही उसे छिपा लिया । हनुमानजी ने युगल का दर्शन किया, कृत-कृत्य हो गये । भगवान के यह पूछने पर कि किसी ने तुमको रोका नहीं ? हनुमानजी ने चक्र को मुँह में से निकाल कर सामने रख दिया । तब तक दौड़ते हाँफते गरुड़ पहुँचे, हनुमान को पहिले ही पहुँचा देकर तेज हत हो गये । मस्तक नत हो गया । इस प्रकार प्रभु ने श्री हनुमानजी के द्वारा तीनों का गर्व दूर किया ।

‘राम काज कीन्हे विनु, मोहि कहाँ विश्राम’ सेवा धर्म के इस उच्चतम आदर्श के साकार विग्रह श्रीहनुमानजी की अनन्य भक्ति से रीझकर जगज्जननी श्रीजानकी जी एव जगत्पिता भगवान श्रीरामजी ने श्रीमुख से इन्हे आत्मतत्त्व का उपदेश किया है । (अध्यात्म रामायण) इसलिये श्रीहनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं, परमभागवत हैं । भक्तों के सर्वस्व हैं । किम्पुरुष वर्ष में श्रीलक्ष्मणाग्रज, श्रीसीता हृदयाभिराम भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त श्रीहनुमानजी अविचल भक्तिभावसे उनकी उपासना करते हुये इस प्रकार स्तुति करते हैं—

मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं, रक्षो वधायैव न केवलं विभोः ।

कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ (भा०)

अर्थ—प्रभो ! आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों का वध करने के लिये नहीं हुआ है । इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है । अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात् जगदात्मा को सीताजी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है । पुनः—

न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ्मन बुद्धिर्नाकृतिस्तोऽप्रेतुः ।

तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रजः ॥ (भा०)

अर्थ—लक्ष्मणाग्रज ! उत्तमकुल में जन्म, सुन्दरता, वाक्चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का हेतु नहीं हो सकता है, यह बात दिखाने के लिये ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरो से मित्रता की है ॥

हनुमान सम नहिं वड़भागी । नहिं कोउ राम चरण अनुरागी ॥

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार-बार प्रभु निज मुखगाई ॥

श्रीजाम्बवन्तजी—

जानि राम सेवा सरस, समुझि करव अनुमान ।

पुरुषाते सेवक भये, हर ते भे हनुमान ॥ (दोहावली)

श्रीरामजी की सेवा को परम आनन्दमय जानकर पितामह ब्रह्माजी जाम्बवान वन गए और श्रीशिवजी हनुमान हो गए ।

निरन्तर सृष्टि विस्तारमें व्यस्त ब्रह्माजीको एक बार बड़ी ग्लानि हुई कि—‘बीत गये दिन भजन बिना रे ।’ हृदयमें भगवद्भजनके भाव उमड़ ही रहे थे कि ब्रह्माजी को जँभाई आई मानो उनका भाव ही साकार होकर ऋक्षराज जाम्बवान के रूपमें प्रकट हो गया । यथा—

पूर्वमेव मया सूष्टो जाम्बवानृक्ष पुङ्गवः । जूम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत ॥

अर्थ—मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टिकर रक्खी है । एकबार मैं जँभाई ले रहा था उसी समय वह सहसा मेरे मुँह से प्रकट हो गये । यह जाम्बवानजी ब्रह्माजी के ही अंशावतार हैं । श्रीब्रह्माजी इस रूपसे भगवद्भजनका रसास्वादन करते हैं ।

श्रीजाम्बवानजी अपने जीवन का एक मधुर संस्मरण स्वयं वर्णन करते हैं कि—

जबहि त्रिविक्रम भये खरारी । तब मैं तरुण रहेउ बल भारी ।

बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु धरनि न जाय ।

उभय घरी महँ दीन्हों सात प्रदक्षिण धाय ॥ (रामायण)

वात सतयुग की है । जब वामन भगवान ने तीन पग में ही बलि का सर्वस्व ले लेने का संकल्प कर विराटरूप धारण किया था, दो ही पग में बलि का सर्वस्व लेकर तीसरे पग की पूर्तिके लिये बलि को बाँधा था । उस समय श्रीजाम्बवानजी की तरुणावस्था थी, बलका पारावार नहीं था अतः दो हो घड़ी में प्रभु की सात परिक्रमायें की थी तथा मनके वेग के समान दौड़कर सब दिशाओं में भेरी वजा-वजाकर भगवान की मङ्गलमय विजय की घोषणा कर आये । यथा—

जाम्बवानृक्षराजस्तु मेरीशब्दैर्मनोजवः । विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत् ॥ (भा०)

जाम्बवानजी के बल-बुद्धि-विवेक आदि अनुपम गुणों से आकृष्ट होकर वानरराज सुग्रीव ने इन्हें अपना प्रधानमन्त्री बनाया था । समय-समय पर इनकी दूर दर्शिता का अद्भुत दर्शन होता है । जिस समय श्रीजानकी जी का पता नहीं लगने तथा सुग्रीव की वताई हुई अवधिसे बीत जाने से अंगदादि वानर वीर बहुत दुःखी हो रहे थे उस समय श्रीजाम्बवानजी ने ही परिस्थिति को सँभाला था । यथा—

चौपाई— जामवंत अंगद दुख देखी । कही कथा उपदेश विशेषी ॥

तात राम कहूँ नर जनि मानहु । निगुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥

हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥

दोहा— निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज लागि ।

सगुन उपासक संग तहँ रहहि मोक्ष सब त्यागि ॥ (रामायण)

पुनश्च—जब समुद्र पार जाने की समस्या थी । सभी वानर ‘पार जाइ कर संशय राखा ।’ उस समय श्रीजाम्बवानजी ने श्रीहनुमानजी को बल का स्मरण कराकर पार भेजा था । यथा—

चौपाई— कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ।

पवन तनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक विज्ञान निधाना ॥

कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीं॥
राम काज लगि तव अवतारा । ..... ॥

पुनश्च—आवेश में श्रीहनुमानजी बहुत कुछ कह गये । यथा—सहित सहाय राबनहि मारी । आनउ इहां त्रिकूट उपारी ॥ आदि । अतः जाम्बवान जी से पूछते हैं—चो०—जामवन्त में पूछउ तोहीं । उचित सिखावन दीजें मोहीं ॥ तव जाम्बवानजी ने कहा—

चीषाई— एतना करेहु तात तुम जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥
तव निज भुजबल राजिव नैना । कौतुक लागि संग कपि सैना॥

छन्द— कपि सेन संग संधारि निशिचर राम सीतहि आनि हैं ।
त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानि हैं ॥

जाम्बवानजीकी सलाह हनुमानजीको बहुतही सुहाई । यथा—जाम्बवन्त के वचन सुहाये । सुनि हनुमान हृदय अति भाये॥ यही कारण है कि जब हनुमानजी श्रीजानकीजीका पता लगाकर आये तो वहाँ का सब समाचार स्वयं न कहकर जाम्बवानजीसे कहवाया । तो जाम्बवानजीकी बातें प्रभुको बहुत सुहाई । यथा—पवन तनय के चरित सुहाये । जामवन्त रघुपतिहि सुनाये ॥ सुनत कृपानिधि मन अति भाये ।

जिस समय समुद्र पर सेतु बाँधने के लिये श्रीराम अत्यन्त व्यग्र थे । जाम्बवानजी ने कहा— सुनहु भानुकुलकेतु, जामवन्त कर जोरि कह । नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ि भवसागर तराहि ॥ यह लघु जलधि तरत कति वारा ॥ इससे प्रभुको बड़ा सन्तोष हुआ, अतः श्रीरामजीने जाम्बवानजीको अपना समर-मन्त्री बनाया ।

समुद्र पर सेतु बाँधा जा रहा था । उदधि की उत्ताल तरंगों पर्वतों को स्थिर नहीं रहने देती थीं । नल-नील उपाय करके हार गये । तब यह विचार हुआ कि सम्भव है प्रभुका स्पर्श पाकर पर्वत खण्ड स्थिर रहे, अतः प्रभु से निवेदन किया गया । श्रीराम ने एक पत्थरका टुकड़ा हाथ में लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया । वह तत्काल ही जलमें डूब गया । किसी से कुछ कहते नहीं बनता था । जाम्बवान जी ने हाथ जोड़कर कहा—प्रभो ! आप जिसको छोड़ देंगे वह तो डूब ही जायगा । जीव तो पार होता है आपके ही आश्रय से ।

लङ्का में सुबेलशैल पर प्रभुका पड़ाव पड़ा है । श्रीराम जी ने अपने सभी मन्त्रियों से पूछा—आगे का कार्यक्रम क्या होना चाहिये ? तब—जामवन्त कहं पद सिर नाई । सुनु सर्वग्य सकल उरवासी । बुधि बल तेज धर्म गुन रासी ॥ मन्त्र कहउ निजमति अनुसार । दूत पठाइय बालि कुमारा ॥ श्रीजाम्बवानजी की इस मन्त्रणा का सवने समर्थन किया । यथा—नीक मन्त्र सबके मनमाना ॥

अङ्गद-रावण सवाद मे रावण ने जाम्बवानजी को बूढा कहकर इनकी उपेक्षा की थी । अतः युद्ध में जाम्बवानजी ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि अप्रतिम योद्धा रावण और मेघनाद को भी मुँह की खानी पड़ी । यथा—जिस समय मेघनाद ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया था । और की तो बात ही क्या ? मायापति तक नाग-पाशमें बँधे पृथ्वीपर पड़े-पड़े ऊर्ध्वश्वास ले रहे थे । परन्तु जाम्बवान जी को वह माया छू भी नहीं गई थी । उस समय—

चौपाई—जामवन्त कहारहु खल ठाढ़ा । सुनिकरि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥
 बूढ़ जानि शठ छाड़िउ तोहीं । लागेसि अघम पचारै, मोहीं ॥
 अस कहि तरल त्रिशूल चलायो । जामवन्त कर महि सोइ धायो ॥
 मारेसि मेघनाद की छोती । परा भूमि धुमिंत सुरघाती ॥
 पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निजबल देखरायो ॥
 वर प्रसाद सो मरइ न मारो । तब गहिपद लङ्का पर डरा ॥

इस प्रकार मेघनाद को बूढ़ा कहते का परिणाम भुगताया ।

श्रीलक्ष्मणजी को शक्ति लगने के समय जब सब लोग कि कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, उस समय श्रीजाम्बवानजी ने धैर्यधारण कर सम्योचित परामर्श दिया । यथा—जामवन्त कह वैद सुषेना । लङ्का रहइ को पठइअ लेना ॥ श्रीहनुमानजी के द्वारा सब कार्य सिद्ध हुआ ।

जिस समय राक्षसेन्द्र रावण ने समस्त वानर भालु वीरों की तो बात ही क्या महावीर हनुमान तक को मूर्च्छित कर दिया था । उस समय अकेले जाम्बवान ने रावण को मौत की घाटी का दर्शन करा दिया ॥ यथा—

चौपाई—देखि भालुपति निजदल घातो । कोपि माँझ उर मारेसि लाता ।

छन्द—
 उर लात घात प्रचण्ड लागत विकल रथ ते महि गिरा ।
 गहि भालु बीसहुँ कर मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥
 मुरछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो ।
 निसि जानि स्यन्दन घालि तेहि तब सूत जतन करत भयो ॥

लङ्का के युद्ध में जाम्बवान की युद्ध की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई । क्योंकि रावण और मेघनाद जैसे वीर भी एक लात और एक घूसे में ही धूल चाटने लगे । जब कभी श्रीराम के करि-कर-सरिस-सुभग भुजदण्डों को जाम्बवान देखते तो इच्छा होती कि यदि इन भुजाओं से दो-दो हाथ होते तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाता । सर्वान्तर्यामी भगवान ने इनके मन की जानकर द्वापर में कृष्णावतार में इच्छापूर्ति का वरदान दिया ।

चौदह वर्ष के पश्चात् वनसे आने पर राज्याभिषेक होने के बाद महारानी सुनयना के निमन्त्रण पर श्रीप्रभु राघवेन्द्र, मिथिलेशनन्दिनी श्रीजानकीजी के साथ जब ससुराल जाने को प्रस्तुत हुये तो जाम्बवान, हनुमान, नलनीलादि सखा भी प्रभुकी ससुराल देखने को मचल गये । प्रभुने मुस्कराकर कहा कि आप लोग चलना तो चाहते हैं परन्तु ससुराल की टकसाल भी कुछ मालूम है ? घर सरीखे मन-माना घर-जाना वहाँ नहीं हो सकता है । आप लोग स्वतंत्र स्वभावके हैं, यदि कहीं वहाँ चलकर स्वभाववश कुछ चंचलता कर बैठें तो मेरी हँसी होगी । सवने एक स्वर से कहा—प्रभो ! आपका इतना सावधान कर देना हम लोगों के लिये पर्याप्त है । अब हम सब खूब सतर्क रहेंगे, फिर भी हमारी एक प्रार्थना है कि आप वयोवृद्ध श्रीजाम्बवानजीको ससुरालके रेक टेक अच्छी तरहसे समझा दें, फिर तो हम सब इन्हीं का अनुकरण करेंगे । यह बात प्रभु को भी जँच गई अतः जाम्बवानजी को समझाकर सभी सखाओं का मुखिया बना

दिया। जाम्बवान जी वही दक्षतापूर्वक सुव्यवस्थित रूप से सबका संचालन करते। एक दिन की बात है— भोजन के समय विविध व्यञ्जनों के साथ कटहल के कोये भी, परसे गये थे; जाम्बवान जी ने सर्वप्रथम कोया ही हाथ में लिया; परन्तु चिकना होने के कारण हाथ का तनिकसा दाव पड़ते ही वह ऊपरको उछल गया, फिर तो उसे संभालने के लिये जाम्बवान जी भी उछले। उधर सभी सखाओं का ध्यान जाम्बवान जी की ओर था। उनके उछलते ही सबके सब उछलने लगे। महल में हास्यका अद्भुत ठहाका गूँज गया। नारी-समुदाय में से किसी ने व्यङ्ग्य किया—ननदोई जी को अच्छे सखा मिले। किसी ने कहा—आखिर वानर भालू ही तो उहरे। आदि।

इस प्रकार मधुर हास-परिहास में भोजन-कार्य समाप्त हुआ। जब सब लोग निवास स्थान पर गये तो प्रभु ने सबको बुलाकर उछल-कूद का कारण पूछा। सबने सरल भाव से उत्तर दिया कि प्रभो! हम लोगो ने तो जाम्बवान जी का अनुसरण किया, हमने समझा कि यह भी कोई राजकीय भोजकी परिपाटी होगी और आपने इन्हें बताया होगा, वही यह कर रहे हैं। प्रभु ने जाम्बवान जी से पूछा—नेताजी! यह कौन सी लीला थी? जाम्बवान जी ने बड़े अदब से हाथ जोड़कर निवेदन किया—प्रभो! जब मैंने कटहल का कोया हाथ में लिया तो वह मेरे हाथ से छिटक कर ऊपर को उछला। आप जानते ही हैं; युद्ध में एक भी असुर मेरे हाथ से सुरक्षित नहीं जा सका, फिर यह कोया निकल जाय, यह मैं कैसे सहन कर सकता था। मैंने उछल कर उसे पकड़ ही तो लिया। यह कहकर जाम्बवान जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिये और प्रार्थना किये कि यदि इसमें मेरी कुछ भूल भई हो तो आप क्षमा करेंगे। वानरों के तथा विशेष कर जाम्बवान जी के इस भोलेपन पर प्रभु बहुत प्रसन्न हुये।

बात द्वापर युग की है। भगवान सूर्य की आराधना से प्राप्त स्यमन्तक मणि को अर्थलोलुप सत्राजित ने भगवान श्रीकृष्ण के कहने पर भी महाराज उग्रसेन को देना स्वीकार नहीं किया। विधिक विधान बड़ा विचित्र होता है। एक दिन उस मणिको गले में बांधकर सत्राजित का भाई प्रसेनजित शिकार खेलने वन में गया। वन में प्रसेनजित को मार कर एक सिंह ने उस मणि को लिया और सिंह को मार कर जाम्बवान ने वह मणि लेली। अब वह मणि जाम्बवान के वच्चों का खिलौना बन गई। कलंक श्रीकृष्ण को लगा। क्षुद्र हृदय सत्राजित ने प्रसेन को मार कर मणि ले लेने का लाञ्छन श्रीकृष्ण पर लगाया। इस कलक-पंक प्रक्षालन के लिये श्रीकृष्ण, नगर के कुछ सम्य पुरुषों को साथ लेकर जब वन में मणि खोजने के लिये निकले तो प्राप्त चिन्हों के आधार पर जाम्बवान की गुफा में अकेले ही प्रवेश किये। गुफा में एक अपरिचित का आगमन भयावह जान कर वच्चों की घाय चिल्ला उठी। जाम्बवान जी का क्रोध भडका, फिर तो जाम्बवान और श्रीकृष्ण (भक्त और भगवान) में सत्ताईस दिन तक घोर द्वन्द्व युद्ध होता रहा। अट्ठा-इसके दिन युद्ध प्रसङ्ग समाप्त करने की इच्छा से जब श्रीकृष्ण ने जाम्बवान पर कठिन घृसे का प्रहार किया तो जाम्बवान के अंग अंग ढीले पड़ गये। तत्काल बोध हुआ कि विना भगवान के इस प्रकार मुझे गिथिल करने वाला दूसरा कोई देव-दानव-मानव हो नहीं सकता। पुनः तुरन्त ही पूर्व वरदान की स्मृति भी हो आई। अतः जाम्बवान जी ने युद्ध छोड़कर भगवान की स्तुति की, भगवान ने उन्हें श्रीगमरूपका दर्शन कराया और उनके शरीर पर अपना वरद हस्त फिराया—‘तन मा कुलित गई सब पीरा।’ गुफा में भगवान के प्रवेश करने का अभिप्राय जानकर जाम्बवान ने भगवत्सेवार्थ अपनी कन्या जाम्बवनी को मणि के साथ श्रीकृष्ण चन्द्र के चरणों में समर्पित कर दिया।

श्रीजाम्बवानजी ऐसे महाभागवत हुये कि जिन्होंने भगवानके विविध अवतारोंका दर्शन किया। प्रसङ्ग आता है, जिस समय विभीषणजी ने पुष्पक विमान में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएँ भर कर प्रभु श्री-रामको भेंट किया तो श्रीप्रभु ने जाम्बवानजी से पूछा कि—मैं इनमेंसे क्या लूँ? तब जाम्बवानजीने अपनी अंतिकालीनता का परिचय देते हुए कहा कि 'प्रभो ! मैंने सृष्टि के कितने ह्रास-विकास देखे हैं। कितने मनु और मन्वन्तर, कितने देव और देवेन्द्र देखे हैं। कितने समुद्र-नदी-नद नारे और चन्द्रमा-सूर्य-सितारे देखे हैं जो मेरे सामने बने और बिगड़े। आपके भी कितने अवतार-दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला, परन्तु यह मैंने कभी नहीं देखा कि आप स्वयं देकर फिर ले भी लेते हों। यह तो मैं आज ही सुन रहा हूँ। श्री-रामजी हँस गये। बोले—जाम्बवानजी ! आपके श्रीमुखसे हमें अपने इस स्वभाव की प्रतिष्ठा करानी थी, इसलिये मैंने आप से यह बात पूछी थी। प्रतिष्ठा प्रामाणिक जनों द्वारा ही होती है और आप से बढ़कर प्रमाण रूप दूसरा मुझे मिलेगा नहीं। श्रीजाम्बवानजी प्रभु के चरणों में लोट-पोट हो गये। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया ॥

श्री सुग्रीवजी—एक बार मेरु पर्वत पर तपस्या करते हुए ब्रह्माजी की आँखों से गिरे हुये आंसुओं से एक प्रतापी वन्दर उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋक्षराज था। एक बार ऋक्षराज शापित सरो-वर के पानी में अपनी छाया देखकर उसमें क्रोध पड़ा। पानी में गिरते ही उसने एक सुन्दर स्त्री का रूप धारण कर लिया। एक बार उस स्त्री को देख कर इन्द्र और सूर्य मोहित हो गये। इन्द्र ने अपना वीर्य उसके मस्तक पर और सूर्य ने अपना वीर्य उसके गले पर डाल दिया। इस प्रकार उस स्त्री को इन्द्र के वीर्य से बालि और सूर्य के वीर्य से सुग्रीव नामक दो वानर उत्पन्न हुये। इसके कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने पुनः अपना पूर्वरूप धारण कर लिया। ब्रह्माजी की आज्ञा से उसके पुत्र किष्किन्धा में राज्य करने लगे।

कालान्तर में इन दोनों भाइयों में विरोध हो गया। विरोध का कारण यह बना कि एक दिन आधीरात को मायावी नामक असुर के ललकारने पर महावली बालि ने उसका पीछा किया। सुग्रीव भी भाव स्नेह वश संग-संग लग गये। वह दैत्य भाग कर एक गुहा में घुस गया। तब बालि ने सुग्रीव से कहा कि—'परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहि आवउ तब जानेसु मारा।' और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गया। सुग्रीव एक महीने तक गुहा द्वार पर उपस्थित रहे, अन्त में क्या देखे कि रक्त की एक बड़ी धारा उस गुफा से निकल रही है। उसमें बालि के रोम-समूह देखकर सुग्रीव ने अनुमान किया कि बालिका ही वध हुआ है। ऐसा सोचकर गुहा का द्वार एक शिला से बन्द कर वह किष्किन्धा वापस लौट आये। मन्त्रियों ने नगरको राजा-विहीन देखकर सुग्रीवको ही वरवस राज्य दे दिया। पीछे बालि उसका वध करके आकर, सुग्रीव को गद्दी पर बैठा देखकर उसने मनमें बड़ा भेद माना और सुग्रीव को वैरी की भाँति मारा और स्त्री तथा सर्वस्व हरण कर लिया। प्राणरक्षार्थ सुग्रीव समस्त भुवनोमें भागते फिरते रहे परन्तु कहीं ठीर नहीं मिला तब श्रीहनुमान जी के संकेत पर श्रीमत्तंग ऋषि के आश्रम ऋष्यभूक पर्वत पर हनुमान, जाम्बवान, नल, नील-इन चार मन्त्रियों को साथ लेकर रहने लगे।

श्रीसीतान्वेषण के सिलसिले में जब श्रीराम, शबरी के वताने पर ऋष्यभूक पर्वत पर आये तो प्रथम तो सुग्रीवजी को इन्हें बालिका भेजा हुआ जानकर बड़ा भय हुआ, परन्तु बादमें जब सुग्रीव के भेजे हुये हनुमानजी ने वदरूप धर कर पूर्ण परिचय प्राप्त कर दोनों भाइयों को पीटपर चढ़ाकर सुग्रीव को

यह इशारा किया कि ये तो परम अनुकूल हैं तो सुग्रीव ने सन्तोष की साँस ली। हनुमानजी ने बड़े ही आदर पूर्वक दोनों भाइयों को पर्वत पर लाकर अग्नि को साक्षी देकर श्रीराम और सुग्रीव में दंड मंत्री करा दी। सुग्रीव ने श्रीजानकी जी का पता लगाने का आश्वासन दिया। यथा—कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। तजहु सोच आनहु मन धीरा ॥ सब प्रकार करिहुँ सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ॥

उपर्युक्त बातों से सुग्रीव की अपनी सेवा में परायणता और तत्परता देखकर कृपासिन्धु भगवान् श्रीराम ने प्रसन्न होकर सुग्रीव से भी वन में बसने का कारण पूछा और बाली की अनौति जान लेने पर—

सुनि सेवक दुख दीन दयाला । फरकि उठी द्वी भुजा विसाला ॥

सुनु सुग्रीव मारिहीं, बालिहिँ एकहि वान ।

ब्रह्म रुद्र सरनागत, गये न उबरिहिँ प्रान ॥

सखा सोच त्यागहु बल मोरे । सब विधि घटव काज मैं तोरे ॥

इस प्रकार श्रीराम ने सुग्रीवका सहयोग किया और सुग्रीवने श्रीराम का सहयोग किया। फलतः दोनों ही पूर्ण काम हुए। इस पर—

दृष्टान्त—देवता और दैत्यों का—एक बार दैत्यों ने ब्रह्माजी से शिकायत की कि यद्यपि हम लोग सब प्रकार से देवताओं से चढ़-बढ़कर ही हैं तो भी स्वार्थ साधन में पीछे ही रह जाते हैं। हाथ में आये हुये लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। क्या बात है? ब्रह्माजी ने मुस्कराकर कहा—इसका समाधान कल किया जावेगा। दूसरे दिन ब्रह्माजी ने दैत्यों और देवताओं का नेवता किया। भोजन लड्डू का था। बड़े-बड़े लड्डू बने थे। चूँकि दैत्य अपने को देवताओं से श्रेष्ठ मानते हैं। अतः उन्हें भोजन के लिये पहले बैठाया गया। जब लड्डू परस दिये गये तो ब्रह्माजी ने दैत्यों के हाथों में एक-एक सीधी लकड़ी बँधवा दी जिसमें उनका हाथ मुड़कर मुँह के पास न आ सके, बिल्कुल सीधा रहे। और खाने का आदेश दिया। दैत्य बड़ी कठिनाई में पड़ गये। वे पत्तलसे लड्डू उठाते, मुँह तक पहुँचता नहीं, ऊपरको उछालते इधर अपना मुँह फैलाकर ऊपर देखते। कोई लड्डू तो निशाने से मुँह में पड़ता, कोई नाक पर गिरता, कोई माथे पर गिरता, कोई टुड्डी पर गिरता। एवं प्रकारेण सामान सब बरबाद हो गया और पेट किसी का नहीं भरा। इसके बाद ब्रह्माजीने देवताओं को भोजन करनेके लिये बैठाया, और वही बात इनके साथ भी की गई। देवताओं ने बुद्धिसे काम लिया। वे लड्डू उठाते और दूसरे के मुँह में डाल देते। इस प्रकार परस्पर के सहयोग से देवताओं ने बड़े आनन्दपूर्वक भोजन किया और सामान किंचितमात्र भी बर्बाद न हुआ। दैत्य देखकर भीचके से रह गये। ब्रह्माजी ने उनको समझाया—तुम लोगो में स्वार्थ—साधन के लिये, जो परम आवश्यक एक दूसरेका सहयोग है, उसका अभाव है इसीसे स्वार्थ सिद्धि में विफल हो जाते हो। श्रीरामजीके लिये तो कहा है कि—नीतिप्रोति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जयारथ ॥ अतः पहले सुग्रीव का कार्य कर दिये, पश्चात् अपने कार्य का ध्यान दिलाया।

सुग्रीव को अत्यधिक प्रीति के कारण प्रभु के बल में सदेह हो गया अतः परीक्षा के लिये दुन्दुभि दैत्य की हड्डियाँ और सप्ततालो को दिखाया। क्षीरधुनाथजी ने अस्थियों को तो पैर के अंगुष्ठमानसे दश

योजन दूर फेंक दिया और सप्ततालों को भी एक ही बाण से गिरा दिया । सुग्रीव को—देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बधब इन भै परतीती ॥ हुआ भी ऐसा ही बालि मारा गया । किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को और यौवराज्य बालि पुत्र अगद को मिला । भगवान की माया अतिशय प्रबल है । जो सुग्रीव पूर्व भगवान से प्रतिज्ञा किये थे कि 'सुख सम्पत्ति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करि हौं सेवकाई ।' वे ही राज्य पानेपर सेवा करना तो दूर रहा भगवान को ही एक दम भूल गये । यथा—'सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी ।' श्रीहनुमानजी ने सुग्रीव को सावधान किया । श्रीरामजी ने भय दिखाकर पुनः अपने सखा को अपनी ओर आकृष्ट किया । तदनन्तर सुग्रीव ने श्रीजानकीजी का पता लगाने के लिये चतुर्दिक् वानरों को भेजा । पता लगने पर सुग्रीव असंख्य-असंख्य वानर भालुओं को साथ लेकर श्रीरामजीके संग लंका पर चढ़ गये ।

जिस समय श्रीरामजी सुबेल शैलपर सेना सहित उतरे और राक्षसेन्द्र रावण अपने महलमें बैठा-वैठानृत्य-गान का अखाड़ा देख रहा था । सुग्रीवजी वीर रसावेश में उछल कर रावण के यहां पहुँचकर घोर संग्राम करते हैं और रावण को नीचा दिखाकर पुनः विजयोत्थास में भरे हुए प्रभु के श्रीचरणों में आ विराजते हैं । युद्ध में भी सुग्रीव ने अद्भुत पराक्रम दिखाया । श्रीरामने—सुग्रीवः पञ्चमो भ्राता कहकर सुग्रीवका सम्मान किया । श्रीअयोध्या में आकर तो श्रीरामजी ने श्रीसद्गुरुदेव वशिष्ठजी से इनका परिचय देते हुये यहां तक कहा कि—ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भये समर सागर कहूँ बेरे ॥ मम हित लागि जनम इन हारे । भरतहुँ ते मोहि अधिक पियारे ॥

श्रीसुग्रीवजी की श्रीराम-सेवा-निष्ठाका परिचय तो उस समय मिलता है जब वे वानर भालुओं को श्रीसीतान्वेषणार्थं यत्र-तत्र भेजते हुये चेतावनी देते हैं । यथा—

चौ०— मन क्रम वचन सो जर्तन विचारेहु । रामचन्द्र कर काज भँवारेहु ॥
भानु पीठ सेइअ उर आगी । स्वामिहिं सर्व भाव छल त्यागी ॥
तजि माया सेइअ परलोका । मिटाहिं संकल भव संभव सोका ॥
देहु धरे कर यह फल भाई । भजिअ राम सब काम विहाई ॥
सोइ गुनग्य सोई बड़भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥

श्रीसुग्रीवजी का समस्त जीवन ही श्रीराम सेवामय रहा ॥

श्री विश्वीष्णु जी—पुलस्त्यजी ब्रह्माजी के परमप्रिय मानसपुत्र थे । पुलस्त्यजी की स्त्री का नाम 'गौ' था, उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वैश्रवण पितामह ब्रह्माकी सेवामें रहने लगा । इससे पुलस्त्यजीको बहुत क्रोध आगया । उन्होंने (वैश्रवणको दण्ड देने के लिए) अपने आपको ही दूसरे शरीर से प्रकट किया । इस प्रकार अपने आधे शरीर से रूपान्तर धारणकर पुलस्त्यजी विश्रवा नाम से विख्यात हुये । विश्रवाजी वैश्रवण पर सदा कुपित रहा करते थे । किन्तु ब्रह्माजी उनपर प्रसन्न थे, इसलिये उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया, समस्त धनका स्वामी और लोकपाल बनाया, महादेवजी से उनकी मित्रता करादी और नलकूवर नामक पुत्र प्रदान किया । साथ ही ब्रह्माजी ने उनको राक्षसों से भरी लंका का आधिपत्य और इच्छानुसार विचरनेवाला पुष्पकविमान दिया तथा यक्षों का स्वामी बनाकर उन्हें 'राजराज' की उपाधि भी दी ।

कुवेर जी (वैश्रवणजी) पिता के दर्शन को प्रायः जाया करते थे । विश्रवामुनि उनको कुपित दृष्टि से देखने लगे । कुवेर को जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट है तब उन्होंने उनकी प्रसन्न करने के लिये पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नामकी परमसुन्दरी तथा नृत्यगानमें निपुण तीन निगाचर-कन्याये उनकी सेवामें नियुक्त कर दी । तीनों अपना-अपना स्वार्थ भी चाहती थी, इससे तीनों लाग-डांट से विश्रवामुनिको सन्तुष्ट करने में लग गयी । मुनि ने सेवासे प्रसन्न होकर तीनोंको लोकपालो के सदृश पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया । पुष्पोत्कटा के दो पुत्र हुये—रावण और कुम्भकर्ण । मालिनी से एक पुत्र विभीषण हुए । राकाके गर्भ से खर और शूर्पणखा हुये । यथा—

‘पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ । कुम्भकर्णदशग्रीवौ वलेनाऽप्रतिमौ भुवि ।
मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणम् । राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा (महाभारते)।’

पुनश्च—वाल्मीकीय के अनुसार राजातृणविन्दु अपनी कन्या को पुलस्त्यको सौम गये । उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी वेदध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है । अतः तुझे मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ, जिसका नाम विश्रवा होगा । विश्रवाजी बड़े चरित्रवान पुत्र हुये । वे पिता के समान तपमें सलग्न रहने लगे । यह देखकर श्रीभरद्वाजजी ने अपनी देववर्णिनी नामकी कन्या उनको व्याहृ दी । इसीके पुत्र वैश्रवण हुये । पुलस्त्यजी ने नाम करण किया और कहा कि यह बालक धनाध्यक्ष होगा । वैश्रवणजी ने एक हजार वर्ष कठोर तप किया । कभी जल पीकर, कभी पवन पानकर और कभी निराहार रहकर तप करते थे । ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा । उन्होंने लोकपालत्व और धनाध्यक्षत्व मांगा । ब्रह्माने इन्हे यम, इन्द्र और वरुण के समान चौथा लोकपाल और निधियो का स्वामी बना दिया और पुष्पक विमान दिया । वैश्रवण ने पिताजी से जाकर सब वृत्तान्त बताकर कहा कि पिता-मह ने मेरे रहने का प्रवन्ध कुछ नहीं किया । तब विश्रवाजी ने उनको विध्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका में निवास करने को कहा । यथा—‘शून्या सम्प्रति लङ्का सा प्रभुस्तस्या न विद्यते । स त्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथा सुखम् ॥ (वाल्मीकि रामायणे) ’

उसी समय विष्णु भगवान के भय से राक्षसराज सुमाली परिवारसहित रसातल में रहने लगा था । एकवार जब वह अपनी कुमारी कन्या कैकसीसहित मर्त्यलोकमें विचर रहा था, उसी समय कुवेरजी पिता विश्रवा के दर्शनोंको जा रहे थे । उनका देवताओं और अग्नि के समान तेज देखकर वह रसातल को लौट आया और राक्षसों की वृद्धि का उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसी से कहा कि तुम पुलस्त्यके पुत्र विश्रवाको स्वयं जाकर वरण कर लो । इससे कुवेर के समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे । पिता की आज्ञा मानकर कैकसी विश्रवामुनि के पास गयी । सायंकाल का समय था वे अग्निहोत्र कर रहे थे । दारुण प्रदोषकाल का उसने विचार न कर वहाँ जाकर उनके समीप खड़ी हो गयी । उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों आई हो ? उसने उत्तर दिया कि आप तपः प्रभाव से मेरे मनकी वात न सकते हैं । मैं केवल इतना बताये देती हूँ कि मैं केवल अपने पिता की आज्ञा से आयी हूँ और मेरा नाम कैकसी है । विश्रवा मुनि ने ध्यान के द्वारा सब जानकर उससे कहा कि तू दारुण समयमें आयी है इससे तेरे पुत्र बड़े क्रूर-कर्म करने वाले और भयङ्कर आकृति के होंगे । यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि—आप ऐसे ब्रह्मवादी से मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिये । आप मुझपर कृपा करें । मुनिने कहा—अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंशानुक्कल धर्मात्मा होगा । कैकसी के गर्भ से क्रमशः रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा उत्पन्न हुये । सबके पीछे विभीषण हुये । (वाल्मीकीयरामायणे) ’

विभीषणजीने गोकर्ण क्षेत्र में जाकर धर्म पूर्वक पवित्रता से एक पैर पर खड़े होकर पाँच हजार वर्ष तक तप किया। इस नियम को समाप्त करके जब ऊर्ध्व बाहु होकर सिर ऊपर किये हुये, सूर्य पर दृष्टि जमाये हुये पाँच हजार वर्ष तक वेद पाठ करते रहे। इस तरह दस हजार वर्ष तप करने पर ब्रह्माजी ने सन्तुष्ट होकर इनके समीप आकर वर मांगने को कहा तो इन्होंने भगवानके श्रीचरण कमलों में निश्चल, निश्छल प्रेम मांगा। यथा—‘गये विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र वर मांग। तेहि मांगेउ भगवन्त पद कमल अमल अनुराग। श्रीब्रह्माजी ने ‘एवमस्तु’ कहा। यद्यपि श्रीविभीषणजी रावण के साथ लंका में निवास करते थे परन्तु रावणका संगदोष विभीषण को छू भी नहीं गया था। वे निरन्तर भगवद्भजन में ही अपना समय बिताते थे। तभी तो कहा गया है कि—बिधि बस सुजन कुसङ्गति परहीं। फनिमनि सम निज गुन अनुसरहीं॥ विभीषण की इस रहनी पर स्वयं भगवान श्रीरामभी आश्चर्य चकित थे। यथा—कहु लंकेश सहित परिवारा। कुशल कुठाहर वास तुम्हारा॥ खलमण्डली बसहु दिन राती। सखाधर्म निबहै केहिभांती॥ यद्यपि रावण स्वयं भगवान से, भगवद्भक्तों से, देवताओं से बैर मानता था परन्तु विभीषण के भजन पूजन में कोई वाधा नहीं देता था। लंका जैसी राक्षसों की नगरी में भी भगवान का मन्दिर तुलसी वाटिका, कथा-कीर्तन, शंख ध्वनि विभीषण की भक्ति-भावना के प्रतीक हैं। यथा—

चौ०— भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मन्दिर तहँ भिन्न बनावा॥
रामायुध अंकित गृह, सोभा वरनि न जाइ।
नव तुलसिका वृन्द, तहँ, देखि हरष कपिराइ॥

श्रीविभीषण जी के हरि मन्दिर के सम्बन्ध में रीवाँ नरेख महाराज रघुराज सिंह जी लिखते हैं—

चौ०— रावण जीत्यौ इन्द्राहि जाई। लूटि भण्डार लंक महँ लाई॥
नाती सुतन वस्तु सब दीन्हों। प्रभु वराह मूरति एक चीन्हों॥
दियो विभीषण काहि बुलाई। कही विभीषण तब सिर नाई॥
जो मोहि देहु तो अस कहि दीजै। अपने मनकी सब करि लीजे॥
दो०— रावण कह्यौ करहु चित चाहा। तुम्है न होई कछु दुख दाहा॥
तवाहि विभीषण मुदित ह्वै, नव मन्दिर बनवाय।
रामायुध अंकित भवन, दिय वराह पधराय॥
धरम अनेक करन सो लाग्यो। रह्यो न रावण के भय पाग्यो॥(राम रसिकावली)

जब श्रीहनुमानजी श्रीजानकी माता को खोजते हुये विभीषण के भवन के पास पहुँचे तो, उन्हें प्रथम तो अद्भुतसा लगा परन्तु तत्काल ही जब विभीषण जी ने जगकर—‘राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा’। तो हनुमानजी को बड़ा हर्ष हुआ सज्जन पहचान कर। यथा—‘हृदय हरष कपिसज्जन चीन्हा।’ फिरतो हनुमानजी इन महाभागवत से मिले बिना नहीं रह सके। बड़ा ही सुख-सम्मिलन रहा इन महानुभावों का। परस्पर भगवत्स्मृतिमें विमोर हो गये। यथा—एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा॥ श्रीविभीषणजी के बताये हुये संकेतों से ही हनुमानजी श्रीजानकीजी का पता लगाने में सफल हो सके।

विभीषणजी रावणकी नगरी में रहकर भी रावणकी दुर्नीतियोंका हमेशा विरोध करते हुए उसे सम्मार्ग प्रदर्शन ही करते थे । जिस समय श्रीराम दूत हनुमानको राक्षसेन्द्र रावणने प्राण दण्डकी घोषणा की और राक्षस मारने के लिये दौड़े ही थे कि— सचिवन्ह सहित विभीषण आये ॥ नाइ सीस करि विनय बहूता । नीति विरोध न मारिय दूता ॥ आन दण्ड कछु करिय गुसाईं । सबही कहा मन्त्र भल भाई । रावणकी अनीति से लका जल गई । राक्षस जीवन से निराश हो गये । कुछ चापलूस मन्त्रियों के बहकावे में आकर रावण को भावी विनाश की किञ्चित् चिन्ता नहीं रही । उस समय विभीषणजी ने अपना कर्तव्य विचारकर रावणको श्रीराम तत्व का बोध कराते हुये वैर विरोध छोड़कर भगवद्भजन का सुभाव दिया । परन्तु काल विवश रावणने विभीषणका तिरस्कार कर लकासे निष्कासित कर दिया । लेकिन इतने पर भी विभीषणजी हितोपदेश ही करते रहे । यथा—मम पुर वसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलु जाइ तिन्हि कहू नीती ॥ असकहि कीन्हैसि चरण प्रहारा । अनुज गहे पद वारहि वारा ॥ उमा संत की इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥ तुम पितु सरिसभले मोहि मारा । रामभजे हित नाथ तुम्हारा ॥ रावण को यह संदेश देकर विभीषण ने स्वयं श्रीराम की शरण ली ।

श्रीनारद पांचरात्रान्तर्गत शरणागति षड्विधा कही गई है । यथा—आनुकूलस्य संकल्पः प्राति-
कूलस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीतिविश्वासो गोप्तृत्ववरणंतथा । आत्मनिक्षेप कार्पण्यं षड्विधा शरणागतिः ॥
अर्थात् भगवान की शरण प्राप्ति में जो जो बात अनुकूल हों उसकी प्रतिज्ञा करना, प्रतिकूल का त्याग करना, रक्षा में दृढ विश्वास हो अर्थात् प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे यह दृढ विश्वास रहे । रक्षक रूप से भगवान को वरण करना, अर्थात् आप ही एक मात्र रक्षक है इस भावसे उनको स्वीकार कर लेना । अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पण कर देना । अपनी दीनता निवेदन करना । श्रीविभीषणजीने इन छः प्रकारसे शरणागति की यथा—

- १- अनुकूलता का संकल्प—चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥
देखिहुँ जाइ चरन जल जाता ॥
- २- प्रतिकूलता का त्याग—मैं रघुवीर सरन अब, जाउं देहु जनि खोरि ॥
अस कहि चला विभीषन ।
- ३- रक्षा में विश्वास—सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । विस्वद्वेह कृत अध जेहि लागा ॥
- ४- गोप्तृत्ववरण—श्रवन सुजस सुनि आयऊँ, प्रभु भंजन भव भीर ।
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर ॥
- ५- आत्म निवेदन—अस कहि करत दण्डवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा ॥
- ६- कार्पण्य—नाथ दसानन कर मैं भ्राता । निसिचर वंस जन्म लुरत्राता ।
सहज पाप प्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तम परनेहा ॥
(रा० च० मा०)

शरणागत वत्सल भगवान श्री रामने सब प्रकार से विभीषण को अपनाया और तन्त्रान्त्रि तीर्थपति समुद्रके जलसे लंकेश पद पर अभिषिक्त कर उन्हें अपना समर मन्त्री बनाया । श्रीरामजी विभीषण की मन्त्रणाओं का आदर करते थे । समुद्र सत्त्वरण के समय इनके कहने पर तीन दिन तक समुद्र

तट पर सत्याग्रह भी किये थे । युद्ध काल में विभीषण की मन्त्रणायें बड़ी महत्व पूर्ण हैं । रावण, कुम्भ-कर्ण और मेघनाद के बल के रहस्योंका बोध इन्होंने समय-समय पर बड़ी चातुरी से कराया है और जब अनेक प्रयत्न करने पर भी रावण को मरते न देखकर श्रीरामजी ने विभीषण की ओर देखा तो विभीषण ने ही रावण वध की युक्ति बताई । यथा—मरइ न रिपु श्रम भयउ विसेषा । राम विभीषण तन तब देखा ॥ तो विभीषण ने कहा—नाभिकुंड पियूष वस याके । नाथ जियत रावन बलताके ॥ युद्धके समयका सबसे महत्वपूर्ण प्रसङ्ग तो वह है जब श्रीरामजी ने अति प्रेम के कारण अधीर विभीषण को धर्म रथका उपदेश दिया । यथा—

चौ०— रावन रथी विरथ रघुबीरा । देखि विभीषण भयउ अधीरा ॥
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥
नाथ न रथ नहि तन पद त्राना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥
सुनहु सखा कह कृपाविधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥
बल बिबेक दम परहित घोरे । क्षमाकृपा समता रजु जोरे ॥
ईस भजन सारथी सुजाना । बिरति चर्म सन्तोष कृपाना ॥
दान परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा । वर बिग्यान कठिन कोइंडा ॥
अमल अचल मत्त त्रोन समाना । सम जस नियम सिलीमुख ताना ॥
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा । एहि सम विजय उपाय त दूजा ॥
सखा धर्मिय अस रथ जाके । जीतन कहें न कतहु रिपु ताके ॥

दो०— महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर ।
जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥
सुनि प्रभु बचन विभीषण हरषि गहे पदकंज ।
एहि सिस सोहि उपदेसेहु रामकृपा सुखपुंज ॥

विजय श्रीराम की हुई । लङ्काधिपति विभीषण वने । सर्वस्व श्रीराम को सौपा । श्रीरामने सर्वतो भावेन विभीषण को अपना करके माना । श्रीराम के साथ विभीषण भी अयोध्या आये । श्रीमद्राघ-वेन्द्र आनन्दकन्द कौसलचन्द्र श्रीरामजीका राज्याभिषेक हो जाने पर प्रभु से बहुत-बहुत प्यार पाकर जब विदा होने लगे तो उन्हें विरह व्याप गया । तब श्रीरामजी ने अपने कुल देवता 'श्रीरगजी' को देकर कहा कि 'आराध्य जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुल दैवतम् ।' तुम इतकी आराधना करना परन्तु मार्ग में कहीं रखना नही, पृथ्वी पर रख दोगे तो ये फिर वहाँ से उठेंगे नहीं । विभीषणजी कावेरी तट पर चन्द्र पुष्करणी क्षेत्र में पहुँचे तो उन्हें लघुशंका लगी तब इन्होंने श्रीठाकुरजी का विमान वहाँ रख दिया, फलस्वरूप विमान वहाँ से न उठा, तब श्रीविभीषणजी ने भगवान की बहुत अनुनय विनय की तो भगवान ने आज्ञा करी कि—

थापहु मोहि कावेरीतीरा । नित पूजन आवहु मतिधीरा ॥
जो हमको लंकहि लै जेहौ । तो इक तुमहीं दरसन पै हौ ॥

कलि में जो मम दरसन करि हैं । विनु प्रयास भव सागर तरिहैं ॥
 भरत खण्डजन लंक न जैं हैं । तौ केहि विधि मम दरसन पैहैं ॥
 ताते करहु जगत उपकारा । यहि थल मन्दिर रचहु उदारा ॥
 रङ्गनाथ के वचन सुनि, हर्षि निशाचर पाल ।
 विशकर्मा को तेहि थलहि बुलवायो तत्काल ॥
 तुरत सहा मन्दिर बनवायो । तामें रङ्गनाथ पधरायो ।
 लका ते नित पूजन हेतु । आवन लग्यो निशाचरकेतु ॥
 यहि विधि वीति गयो बहु काला । भयो इतैं कोऊ नर पाला ॥
 रङ्गनाथ के मन्दिर भाहीं । राखी कोउ इक पूजक काहीं ॥
 सो पूजक आंगन इक राती । उपटी लख्यो चरण की पांती ॥
 इक इक पद इकइस कर केरे । तेहि अचरज लाग्यो दृग हेरे ॥
 छिपि बैठ्यो ताकन के काजा । सो तहें लख्यो निशाचर राजा ॥
 पूछ्यो कौन अहौ तुम देवा । करियत रङ्गनाथ की सेवा ॥
 कह्यो विभीषण मैं लंकेशा । मेरे इष्टदेव रंगेशा ॥
 तुम हो सेवक मम प्रभु केरे । ताते चलहु विप्र घर मेरे ॥
 अस कहि विप्रहि कन्ध चढ़ाई । गवन्यो भवन निशाचर राई ॥
 तहें बहु मणि दै पूजन कीन्हो । पुनि पहुँचाय रग ढिग दीन्हों ॥
 (राम रसिकावली)

कथा आती है एक ब्राह्मण को श्रीविभीषणजी के दर्शन की इच्छा हुई तो वह श्रीरङ्गनाथ जी के मन्दिर में प्रसादी फूलों के ढेर में छिप रहा । जब श्रीविभीषणजी पूजन करके जाने लगे तो सेवकों ने प्रसादी माला फूल रथ में धर लिया । बलवान राक्षसों को पण्डितजी भी माला-फूल से ही लगे । लंका पहुँचने पर जब प्रसाद वितरण होने लगा तब पण्डित जी प्रगट हुए । विभीषणजी ने बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा—मैं आपकी क्या सेवा करूँ । तब पण्डितजी ने कहा—लंका में जो दुर्लभ वस्तु हो वह मुझे आप दीजिये । विभीषणजी ने मन्त्रियों से परामर्श किया तो मालूम हुआ कि लंका में लोहा और फटे-चीथड़े दुर्लभ हैं । विभीषणजी ने मणिजटित स्वर्ण पेटिका में बन्द कर यही उपहार रूप में दिया । पण्डित के भाग्य का दोष । स्वर्ण मणिमयी लङ्का से लोहा और चीथड़ा लेकर चला । विभीषणजी ने सँभाल दिया, पेटिका रत्नमयी प्रदान करी जिसमें धर जाकर ब्राह्मण को अधिक पश्चात्ताप न हो ।

आज भी श्रीरङ्गनाथ जी वही विराजमान हैं । आज भी श्री विभीषणजी भगवान का पूजन करने के लिये नित्य आते हैं । एक बार श्रीविभीषणजी रथ पर चढ़कर श्रीरगजी के पूजन निमित्त आ गये थे । विप्रघोष नाम के गाँव में गली के एक मोड़ पर संयोग वन एक घमात्मा वृद्ध ब्राह्मण इनके रथ के नीचे दबकर मर गया । विभीषणजी कि कर्तव्य विमूढ़ हो वहीं रुक गये । वहाँ के ब्राह्मणों ने इन्हें दहृत मारा पीटा परन्तु प्राण नहीं निकले । तब इन्हें जंजीरो से जकड़ कर जमीन के अन्दर एक कोठरी में बन्द कर दिया । श्रीनारदजी के द्वारा जब यह समाचार श्रीरामजी को मिला तो वे तत्काल पुष्पक विमान में वहाँ आये । वहाँ ब्राह्मणों ने श्रीरामजी का बड़ा स्वागत किया और विभीषण को समुचित दण्ड देकर धर्म की रक्षा करने की अपील किया । उस समय शरणागत वत्सल श्रीराम ने जो कुछ कहा है

उससे, भगवान की भक्तों के प्रति कितनी ममता है, इस तथ्यका उद्घाटन होता है। श्रीरामजी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा—

वरं ममैव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथम् । राज्यमायुर्मयादत्तं तथैव स भविष्यति ॥

भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इष्यते । रामवाक्यं द्विजाः श्रुत्वा विस्मयादिदमब्रुवन् ॥

अर्थ—द्विजवरो ! विभीषण को तो मैं कल्पपर्यंत तक के लिए अखण्ड राज्य और आयु दे चुका हूँ वह तो मर नहीं सकता । फिर उसके मरने की जरूरत ही क्या ? वह तो मेरा भक्त है । भक्त के लिये मैं स्वयं मरने को भी उद्यत हूँ । सेवक के अपराध की जिम्मेवारी तो वास्तव में स्वामी पर ही होती है । नौकर के दोष से मालिक ही दण्डका पात्र होता है, अतएव विभीषण के बदले आप लोग मुझे ही दण्ड दीजिये । 'अहा ! अस सुभाउ कहुं सुनेउ न देखउ' । केहि खगेश रघुपति समलेखउ ॥ तभी तो श्रीतुलसी दासजी कहते हैं कि—हरि तजि और भजिये काहि । नाहिन कोउ रामसों ममता प्रणत पर जाहि ॥ श्रीरामने अपने हाथ से विभीषण के बन्धन खोले, उन्हें हृदय से लगाया । यह सब सुन-देखकर ब्राह्मण बड़े ही विस्मित हुये और सबके सब ऐसे करुणामय स्वामी की शरणग्रहण किये । (स्थल-पुराण)

एक बार भगवान श्रीराम, भरतादिक भाइयों एवं सुग्रीवादिक सखाओं को साथ लेकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर विभीषण का शासन प्रबन्ध देखने के लिये लंका गये । विभीषणजी के हर्षका ठिकाना नहीं रहा । परम प्रेमोल्लास में भर कर प्रभुका बड़ा भारी स्वागत-समारोह किया । प्रभुका दर्शन कर साष्टांग प्रणाम कर अपने जीवनको, जन्म को सफल समझा । उत्तम, उच्चतम रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराकर षोडशोपचार विधि से पूजन किये । युद्धके समय लङ्का निवासी श्रीराम का दर्शन नहीं कर पाये थे अतः आज दर्शन के लिये समस्त लंका नगरी उमड़ पड़ी । श्रीराम की आज्ञा पाकर विभीषण ने प्रजाके लिये दर्शनार्थ द्वार खोल दिया । लोग निहाल हो गये भुवनमोहिनी श्रीराम-भरतकी जोड़ी देख कर । चौथे दिन विभीषणने श्रीरामसे निवेदन किया—प्रभो ! रावण की, कुम्भकर्ण की तथा मेरी माता कैकसी आपके श्रीचरण कमलों का दर्शन करने के लिये आना चाहती हैं । आप कृपा करके उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करे । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने कहा—भैया विभीषण । जैसे वह तुम्हारी माँ हैं वैसे ही मेरी भी माता ही हुई । मैं स्वयं उनका दर्शन करने के लिये चलता हूँ । जाकर माँ से निवेदन करो । इतना कह कर प्रभु तुरन्त ही उठकर चल दिये और जाकर कैकसी को देखकर—'आप मेरी धर्ममाता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ ।' यह कहकर मस्तक झुका कर प्रणाम किया और विभीषण सरोखे पुत्रको जन्म देने वाली जननी को वधाई दी । कौसल्याके समान मानकर सत्कार किया । कैकसी ने भी वात्सल्य भाव से भावित होकर आशीर्वाद दिया ।

पश्चात् विभीषण पत्नी सरमा ने श्रीराम की स्तुति की । श्रीरामने भरत को सरमा का परिचय देते हुये कहा कि—'यह महाभागवत विभीषणकी साध्वी भार्या हैं । इनका नाम सरमा है । ये परम साध्वी सीता की प्रिय सखी हैं । इनकी सखिता बहुत ही दृढ़ है । लंकामें अशोक वनमें निवास काल में इन्होंने अपनी पुत्री कला के साथ सीता की बहुत सेवा की है । तदनन्तर श्रीराम ने विभीषण, सरमा, एवं समस्त लंकानिवासियोंको समयोचित उपदेश दिया । कुछ दिन रहकर जब श्रीराम चलनेको प्रस्तुत हुये तो विभीषण ने समुद्र पर स्थापित सेतु के सम्बन्धमें आपत्ति की कि यदि यह बना रहा तो अवांछनीय लोग भी लंका में आकर शान्ति भंग करेंगे । आप जैसा उचित समझे वैसा करे । श्रीराम ने उस सेतुको तीड़ कर

दुकड़े-दुकड़े कर दिया । अब लका पुनः—'खाई' सिन्धुगंजोर अति चारिहूँ दिमि फिरि आव ।' के रूप में स्थित हो गई ॥ श्रीराम अयोध्या आ गये । इस प्रसङ्ग से भगवान् श्रीरामका विभीषण एवं उनके कुटुम्ब के प्रति भी अगाध अनुराग दर्शित होता है ।

श्रीभक्तमालजीके टीकाकार श्रीप्रियादासजी ने भी विभीषणजी के जीवनका एक मधुर सस्मरण प्रस्तुत किया है । जिससे उनकी भगवन्निष्ठा का पता चलता है । वह प्रसङ्ग इस प्रकार है—

भक्ति जो विभीषण की कहै ऐसी कौन जन ऐ पै कछु कही जाति सुनो चितलाय कै ।
चलत जहाज परी अटकि विचार कियौ कोऊ अङ्गहीन नर दियौ लै बहाय कै ॥
जाय लग्यौ टापू ताहि राक्षसनि गोद लियो मोद भरि राजा पास गये किलकाय कै ।
देखत सिंहासन ते कूदि परे नैन भरे थाही के आकार राम देखे भाग पाय कै ॥२८॥

शब्दार्थ—अटक=रोक, बाधा । अङ्गहीन=दुर्बल, पंगु । किलकाय=प्रसन्न, उमङ्ग ।

भावार्थ—ऐसा कौन कवि है जो विभीषणजी की भक्तिका वर्णन कर सके । फिर भी यथामति कुछ कहा जाता है, उसे चित्त लगाकर सुनिये । समुद्र में एक जहाज जा रहा था, वह किसी कारण से अटक गया । अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज न चला, तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहना है, ऐसा मानकर नाविको ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदानकी तरह समुद्र में बहा दिया । वह मरा नहीं, तरङ्गोंमें बहते-बहते लङ्का टापूमें जालगा । राक्षसोंने उसे गोदमें उठा लिया और आनन्दसे हँसते-किलकाते उसे राजा विभीषणजीके पास ले गए, उसे देखतेही विभीषणजी सिंहासनसे कूदपड़े, उनके नेत्रोंसे आँसू बहने लगे । उन्होंने कहा—श्रीरामचन्द्रजी भी इसी आकारके थे, बड़े भाग्यसे आज इनका दर्शन हुआ है ॥२८॥

व्याख्या—भक्ति..... जन—लङ्का में रहकर भगवद्भक्ति करना, निश्चय ही श्रीविभीषणजी की भक्ति की वह अद्भुत विवेकता है जो वही नहीं जा सकती । जहाँ शास्त्रों का यह उद्घोष है कि एक कुसंगीका भी एक क्षण का कुसंग भी पतनके लिये पर्याप्त है वहाँ विभीषण जी का अनन्य-असंख्य दुष्टोंके बीच नित्य निवास करते हुए धर्म निर्वाह कर लेना लोकोत्तर बात है । श्रीहनुमानजी सगैरे परम भागवतको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लङ्का में भी कोई भक्त हो सकता है । यथा—लङ्का निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ॥ मन महँ तरक करै कपि लागा । स्वयं भगवान् श्रीराम जी को भी असम्भवसा प्रतीत हो रहा है । तभी तो पूछते हैं—कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर वास तुम्हारा ॥ खल मण्डली बसहु दिन राती । सखाधर्म निबहै केहि भाँती ॥ इस बात को विभीषणजी भी समझते हैं । यथा—सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महँ जीम विचारी ॥ ऐसे कुनमाज में रहकर भी अपनी निष्ठा में अविचल हैं अतः भक्ति ..... कौन जन' कहा ।

कोऊ अङ्गहीन..... बहाय कै—ऐसी लोक प्रमिद्धि है कि नदी समुद्रादि बनि लेने के लिये कोप करते हैं और बलि पा जाने पर शान्त हो जाते हैं । अतः नाविको ने जहाज के मालिकों को बलिदान की सलाह दी । जहाज में वैसे तो बहुत लोग थे परन्तु एक पंगु को बलि के नाम पर समुद्र में

बहा दिया गया । प्रश्न—अङ्गहीन की बलि क्यों ? इसकी तो रक्षा करनी चाहिए । समाधान—वनानि दहतो बह्नेः सखा भवति मारुतः । स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम् ॥ अर्थ—वनको जलाते हुये प्रचण्ड अग्निका तो लपटको बढ़ानेमें पवन सहायक सखा बन जाता है और वही दीपककी लौको बुझा देता है । ठीक कहा है—दुर्बल का कौन सहायक है । दैव भी तो दुर्बलका ही घातक है । यथा—अश्वं नैव गजं नैव, सिंहं नैव च नैव च । अजापुत्रं बलिं दद्यात् दैवो दुर्बलघातकः ॥ सब सहायक सबल के, निबल न कोउ सहाय । दूसरी बात यह कि—स्वार्थी दोष को नहीं देखता है, यथा—

नहि पश्यति जन्मान्धो, कामान्धो नैव पश्यति ।

न पश्यति मदोन्मत्तो, अर्थी दोषं न पश्यति ॥

अर्थ—जैसे जन्मान्ध, कामान्ध एवं मदोन्मत्त को कुछ नहीं दिखाई देता है । वैसे ही कार्यार्थी भी अपने कार्य साधन में दोष पाप नहीं देखता है ।

जाय लग्यौ टापू—जाको राखें साइयाँ मारि सकैं नहिं कोय ।

बाल न बांका करि सकैं जो जग बैरी होय ॥

पुनश्च—चारि भुजा के जो राखन हार [तो] कहा बिगरे द्वै भुजा के बिगारे ॥

भवसागर में डूबते हुये को बचाने वाले भगवान के लिये इस समुद्र से बचा लेना कौन बड़ी बात है । समुद्र की तरंगों का कन्दुक (गेद) बना वह पंगु बहते-वहते लङ्का के टापू से जा लगा । ताहि..... किलकाय कै—समुद्रतट पर विचरने वाले राक्षसों ने देखा तो उन्हें यह पंगु नर अद्भुत जन्तुसा लगा । वे मनुष्य देखे नहीं थे, कोई जलचारी जीव समझकर कुतूहलवस उसे गोद में उठा लिये और यह विचारकर कि इसे देख हमारे महाराज (विभीषणजी) बहुत प्रसन्न होंगे, वे राक्षस भी आनन्द में भरकर उछलते-कूदते उस पंगु को भी उछालते-कुदाते विभीषणजी के पास ले आये ।

देखल ही.....भाग प्राय कै—भक्तोंका स्वभाव होता है कि इष्ट की स्मृति दिलाने वाली वस्तु भी उन्हें इष्टवत् प्रिय लगती है । यथा—कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिले आज मोहि राम पिराते ॥ अपने प्रियतमके नाम, रूप लीला, धामसे सम्बन्धित किसी भी वस्तु को देखकर प्रेमियोंका प्रेम उद्दीप्त होता है । यथा—

नील कंज फूल देखि जमुनाको कूल देखि श्याम सुधि आवैं सुख सिन्धु सरसाय जात ।

गुंजन से गुञ्जमाल मोर पंख पुंजन से मुकुट सुकुञ्जनि से ख्याल दरसाय जात ॥

ग्वाल कवि गैयन से, ग्वालनकी गोलन से पिक की सुबोलन से वही छवि छाय जात ।

मठा से मथानी से मन्थन सुमाखन से मोहन की मेरे मन सुधि आय आय जात ॥

रचि कै सिंहासन पै लैं बैठाये ताही छन राक्षसन रीझि देत मानि शुभ घरी है ।

चाहत मुखारविन्द अति ही आनन्द भरि ढरकंत नैन नीर टेकि ठाड़ो छरी है ॥

तऊ न प्रसन्न होत छन छन छीन ज्योति हूजिये कृपाल मति मेरी अति हरी है ।

करो सिन्धु पार मेरे यही सुख सार दियो रतन अपार लाये बाही ठौर फेरी है ॥२६॥

शब्दार्थ—रचिकं—रचना करके, सजाय कर। क्षीण=क्षीण, मलीन। ज्योति=कान्ति।
हजिए=होइए।

भावार्थ—विभीषणजी ने उस मनुष्यको वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। उस घड़ी को शुभ माना और प्रसन्न होकर राक्षसों को पुरस्कार दिया। अति आनन्दमें मग्न होकर विभीषणजी उस मनुष्यके मुखारविन्दको रचि पूर्वक देखने लगे, उनके नेत्रों से नीर बहने लगा। आज्ञाकारी सेवक की भांति वे छड़ी लेकर सामने खड़े हो गये। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण-क्षणमें उसकी कान्ति क्षीण हो रही थी। तब विभीषणने प्रार्थना की कि—प्रभो ! कृपा कीजिये, सेवाके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको उदास देखकर मेरी बुद्धि जाने कहा चली गई है। यह सुनकर उस मनुष्यने कहा—मुझे समुद्र के उस पार पहुँचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। बहुमूल्यवान अपार रत्नराशि भेट में उसे देकर उसी ठौर समुद्र तट पर फिर ले आये ॥२६१॥

व्याख्या—तत्र ... ज्योति—पंगु ने राक्षस कभी देखा नहीं था। जैसे राक्षसों के लिए पंगु कौतूहल था वैसे ही पंगु के लिए राक्षस अत्यन्त भयावह थे। पंगु ने विभीषणजी के पूजोपचारको वलिका विधान माना। उसने विभीषणकी भक्ति भावना तो समझी नहीं, समझा कि ये लोग मुझे माला फूल पहना कर फिर अपने देवता को वलि देंगे, अतः 'न प्रसन्न होत'। पंगु को स्वर्णमयी लङ्का, स्वर्ण सिंहासन, अर्चन-वन्दन, जै जैकार आदि मत्स्य भयके कारण बिल्कुल विपरीत लगते थे। 'करो ... सुखसार'—सुख सार-शारीरिक सुख सुख है। आत्मिक सुख सुख-सार है 'मेरे यही सुखसार'—पंगुको श्रीविभीषणजी सरीखे सन्त का सत्संग सुख अच्छा नहीं लगा, उसे अपना घर याद आ रहा था। जबकि कहा गया है कि—'सन्त मिलन सम मुख जग नाहीं।' 'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अङ्ग। तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्सङ्ग ॥' इसका कारण यह है कि जैसे-विषका कीड़ा विष ही खाये। मिश्री सूँघत ही मरि जाय ॥ श्रीविहारीदास जो जाहि सुहाइ। ता विन तापै रह्यो न जाय ॥ उसी प्रकार माया-मोहित जीव भी सत्संग सुधा को छोड़कर विषय-विष की विशेष चाहना करता है। उसे तो देह-गेह-सुत-वित्त-कलत्र ही सुखमय प्रतीत होते हैं।

दृष्टान्त—वृद्ध वणिक् का—ससार के जीवों को दुखी देखकर नारदजी ने भगवान से शिकायत किया कि आप इन्हे अपने धाम में क्यों नहीं बसाते हैं। भगवानने कहा—नारदजी ! कोई आना नहीं चाहता है। नारदजी ने कहा—मैं अभी लिवा लाता हूँ, भला बैकुण्ठ में कौन नहीं आना चाहेगा। नारदजी ने एक नगर में एक अतिवृद्ध वणिक् को देखा। यद्यपि वह धन सम्पत्ति, पूत-पोतो से भरा पूरा था परन्तु कुत्तेसे भी अधिक तिरस्कार मय जीवन बिता रहा था। पेटको भोजन नहीं मिलता, तन ढकने को वस्त्र नहीं पाता। कटु वचन अलग से सहने पड़ते। नारदजी को दया आई और उससे बैकुण्ठ चलने को कहे तो वह अत्यन्त कुपित होकर बोला—तुम्ही बैकुण्ठ जावो, मेरे तो सब कुछ है। मेरे बैकुण्ठ तो मेरे नाती-पोते ही हैं। नारदजी अपना सा मुँह लेकर चलते बने। कुछ दिन बाद फिर उसी नगर में आये तो देखा वह वणिक् मर कर उसी घर में भँसा होकर भार हो रहा है। उसके लड़के अति निर्दयता पूर्वक उससे काम लेते हैं। नारदजी ने समीप जाकर पुनः चलने को कहा तो मारने के लिए सींग चलाया। बोला—मैं अपने बच्चों की वचत करता हूँ, काम अधिक भोजन कम करता हूँ। कुछ दिन बाद

अर्थ—मधुर से भी मधुर, मंगलों का भी मंगल करने वाले, सम्पूर्ण वेद रूपी लेता का फैल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवन्नाम का भाव से अभाव से अथवा कुभाव से किसी प्रकार भी एक बार भी यदि किसी ने गायन कर लिया तो वह श्रीहरिनाम के प्रभाव से अनायास संसार सागर से पार हो जाता है।

पुनश्च—रामचन्द्र तव नाम जपन्तः पामरा अपि तरन्ति भवाब्धिम् । अङ्ग सङ्ग भवदङ्गुलिमुद्रः किन्तु चित्रमतरत्कपिरब्धिम् ॥ अर्थ—हेरामजी ! आपका नाम जपकर तो नीच भी भव सागर से पार हो जाते हैं तो आपकी श्रीरामनामाङ्कित मुद्रिकाके आश्रयसे श्रीहनुमानजी समुद्र पार हो गये तो इसमें क्या आश्चर्य है ॥ पुनः—प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं । जलधि लांघिगये अचरज नाहीं ॥ मुद्रिका रामनामाङ्कित थी । यथा—तव देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ श्री विभीषणजी ने ऐसे श्रीरामनाम को स्वर्ण पत्र पर लिखकर उसके सिर पर स्थापित कर दिया । 'याको यही जलपार करें' भवसागर पार करने वाले श्रीभगवन्नाम के लिये साधारण समुद्र पार करना कौन बड़ी बात है ।

दृष्टान्त १—तुलसीदास के रामनाम का—गोस्वामी तुलसीदासजी काशी में विराजते थे । नित्य सत्संग होता था अस्सी घाट पर । कथा सुनने के लिये गंगा पार से एक महानुभाव आते थे । नित्य प्रति कथा सुनकर सायकाल नाव से घर चले जाते थे । एक दिन कथा में प्रसंग वश विलम्ब हो जाने से इन्हे पार जाने के लिये नाव नहीं मिली तो ये बहुत धवड़ाये, आकर गोस्वामीजी से निवेदन किये । उन्होंने कहा कि आज यही विश्राम करो प्रातःकाल चले जाना । परन्तु वह तो घर जाने के लिये ही उतावला हो रहा था । गोस्वामीजी ने पूछा—तुम घर जाने के लिये इतने उत्सुक क्यों हो ? उसने कहा—महाराज ! यहाँ रहूंगा तो घर की याद आयेगी जो ठीक नहीं, और घर चला जाऊँगा तो यहाँ का स्मरण होगा, इस लाभ के लिये जाने को समुत्सुक हूँ । गोस्वामीजी उसके उस कथन से प्रभावित हुये और तुलसी दल पर श्रीरामनाम लिखकर दे दिये । वह मुट्ठी में धरे उस महामन्त्र को, जल पर भी थल की तरह जाने लगा । लगभग गंगा पारकर चुका था, थोड़ी दूर हो किनारा था, उसने सोचा जरा देख तो लूँ बाबाजी ने इसमें कौन-सा मन्त्र लिखा है? खोलकर देखा तो रामनाम लिखा था, मन ही मन कहने लगा यह तो मैं भी जानता हूँ वस तुरन्त ही गंगा मैया ने उसे एक गोता लगवा दिया । वह बहुत रामनाम कहा परन्तु डूबने से बच नहीं सका तब धवड़ाकर कहा—हे तुलसीदास के रामनाम ! मुझे बचाइये । वस तुरन्त ही लहरों का एक भोका आया और इसे किनारे की रेत में ला पटका । श्रीरामनाम के प्रभाव से गङ्गाजी ने पार तो कर दिया परन्तु दो चार डुबकी और एक पटक तो लगा ही दी । क्योंकि इसने महत्पुरुष की निष्ठा से स्पर्धा की थी ।

२—दृष्टान्त गूजरी का—जमुना पार से एक गूजरी श्रीवृन्दावन में दही दूध बेचने आया करती थी । उसे नित्यप्रति नाव वालों की सिफारिस करनी पड़ती, पैसे अथवा दूध दही ही देने पड़ते । एक दिन उसने कथा में सुन लिया कि श्रीकृष्ण-नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है तो उसने विचार किया कि तब क्या हम श्रीकृष्ण नाम लेकर जमुना पार नहीं हो सकती हैं । वस विश्वास पूर्वक वह सायकाल को जाते समय श्रीजमुनाजी को प्रणाम कर श्रीकृष्ण-नाम लेकर जमुना में जल में थल की तरह चलकर पार हो गई । अब तो वह रोज इसी प्रकार से आती जाती । एक दिन उसने विचार किया कि पंडितजी ने बड़ा उपकार किया है तो उनका एक दिन नेदता करना चाहिये । फिर तो उसने पंडितजी को निमन्त्रण दे ही दिया । पंडितजी भी बड़े प्रसन्न मन से गूजरी के साथ-साथ चल दिये । वह तो नित्य नियम के अनुसार पूर्वदत्त जाने लगी परन्तु पंडितजी तो प्रथम नाव के लिये आग्रह किये । फिर गूजरी के बल देने पर वैसे ही चलने लगे लेकिन निज के विश्वास बिना डूबने की नावत आई तो चिल्लाने लगे । गूजरी बड़ी चकित हुई कि इन्हीं के बताये मन्त्र से तो मैं निर्भय हो गई हूँ और ये डूब रहे हैं, यह क्या बात है ? फिर वह पंडितजी को अपने आधार से पार ले गई । तात्पर्य यह है कि—कौन-उ-

सिद्धि कि बिनु बिश्वासा । श्रीतुलसीदास जी को, गुजरी को, जैसे भगवन्नाम में विश्वास था वैसे ही विभीषणजी को हृद विश्वास था कि श्रीरामनाम इसे समुद्र से पार कर देगा । अतः रामनाम भाव साँचो पायो है ॥ (नाम महिमा पर विशेष देखिये श्रीनामदेवजी और पद्मनाभजी का प्रसंग)

नयो और रूप भयो—श्रीविभीषणजी के स्पर्श से तथा श्रीरामनाम के प्रभाव से पंगु का पंगुत्व दूर हो गया । इस पर दृष्टान्त—श्रीचरणव्रत जी का । देखिये छप्पय १६ । बिनै कै चढ़ायो—जहाज के लोगो ने पंगु के साथ जो प्रथम अन्याय किया था उसके प्रायश्चित्त के लिये तथा उसके ऊपर भगवत्कृपा विचार कर उसकी बड़ी विनती की, अपराध-क्षमा-याचना की और सहानुभूति दिखलाते हुये उसे जहाज पर भी बैठा लिया । उसने अपने भोलेपन में सब बात तो बताया ही, रत्नराशि भी खोलकर दिखा दिया । जहाज मालिक ने देखा तो विचार किया कि मेरा तो सम्पूर्ण व्यापार भी इसके एक रत्न के मोल के बराबर नहीं है । यह अकेला है, करेगा ही क्या ? छीन लूँ इसके समस्त रत्न । उसके मन में दुर्भाव आते ही यह समुद्र में कूद गया । 'परचो नीर'—'कियो' प्रश्न इसने यह कैसे जान लिया कि हमारे रत्नों को छीनना चाहते हैं ? समाधान—उर प्रेरक रघुवंश विभूषण । इस पर—

दृष्टान्त—बुढ़िया एवं घुड़सवार का—एक बुढ़िया मुहरों की धरे कही जा रही थी । गठरी वजनी थी । बुढ़िया थक गई थी, विश्राम की इच्छा हो रही थी । इतने में एक घुड़सवार उसी मार्ग से बुढ़िया की गन्तव्य दिशा की ओर जा रहा था । बुढ़िया ने गठरी घोड़े की पीठ पर धर लेने की प्रार्थना किया । सवार अभिमान में भरकर बोला—तेरी गठरी ढोने के लिये ही मैंने घोड़ा रक्खा है । घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा सपाटे से भगा, दूर निकल गया । कुछ दूर जाने पर सवार ने विचारा कि गठरी तो देखने में छोटी थी परन्तु वजन उसमें अधिक था, बुढ़िया वजन से दबी जा रही थी । लगता है गठरी में द्रव्य है । मैंने भूल किया जो घर नहीं लिया । घर लेता, घोड़े को भगा देता, बुढ़िया करती ही क्या ? बस सवार फिर बुढ़िया की ओर मुड़ा और इधर बुढ़िया ने भी घोड़े की सरपट चाल देखकर सोचा कि भला हुआ जो उसने गठरी ली नहीं, नहीं तो लेकर भाग जाता, मैं कर ही क्या सकती थी । अतः जब वे घुड़सवार लौट कर बड़ी सहानुभूति दिखाते हुये गठरी माँगने लगे तो बुढ़िया ने कहा—जाओ भैया । अब मैं अपनी गठरी नहीं देने वाली । जिसने तुम्हें मेरी गठरी का भेद बताया उसी ने मुझे तुम्हारे हृदय का भेद बता दिया है । इसी प्रकार भगवान ने इसे भी प्रेरणा कर दी, वस तुरन्त ही समुद्र में कूद गया ।

नेकु पाँय न परस कियो—श्रीरामनाम के प्रभावसे यह जल में भी थल की तरह चलने लगा । इस पर दृष्टान्त पीपाजी का समुद्र में से सूखे वस्त्र सहित निकलने का कवित्त-२८६॥ 'हरचो मन देखि'—यह चमत्कार देखकर सबका मन हर गया । लोगों ने पूछा—१—तुमको यह अद्भुत कौशल कैसे प्राप्त हुआ जो कि जल में चलने पर भी जल का स्पर्श तक तुमको नहीं होता है । २—तुम्हारा पंगु-पन कैसे दूर हुआ । इसने भगवन्नाम की महिमा को ही मुख्य हेतु बताया । तब सभी को 'रामनाम भायो है' अर्थात् सबके सब श्रद्धा विश्वासपूर्वक श्रीभगवन्नाम में निष्ठा करने लगे सच्चे हृदयसे भक्त होगये । परम भागवत श्रीविभीषणजी के सत्सङ्ग का यह प्रभाव है कि देह-गेह-सुत-वित्त-कलत्रादि में आसक्त पंगु तथा जहाज का मालिक और नाविकादि सभी को रघुनाथ नामभायो है । तभी तो कहा गया है—कह न होइ सत्सङ्ग ते, देखहु तिल अरु तेल । तोल मोल सब बढ़ि गयो पायो नाम फुलेल ॥ फिर तो इसे बहुत विश्वास

दिलाकर कि आपके ऊपर भक्त विभीषण की, भगवान की बड़ी कृपा है। आपका कोई दान भी दाना नहीं कर सकता, आओ जहाज पर बैठ जाओ। जहाज पर बैठकर पार किये।

श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजी महाराज ने विभीषण शरणागति वाचन वार गुरु श्रीशैलपूर्ण स्वामी जी से सुना था। आचार्यपाद श्रीरामायणजी के इस प्रसंग से बड़े प्रभावित थे। हृदय में बारम्बार इस प्रसङ्ग का चिन्तन करते, उपदेश काल में भी जिस समय शिष्य परिकर विराजमान होते तो आप यह प्रसंग बड़े ही भाव में भरकर सुनाते। एक वार यही प्रसङ्ग सुना रहे थे। कथा के सिलसिले में जब आपने कहा कि विभीषणजी शरण आये तो प्रभु ने मन्त्रियों से इनके सम्बन्धमें पूछ-ताछ की। मुग़ीब ने सलाह दिया कि—“..... सुनहु रघुराई। आवा मिलन दशानन भाई ॥ जानि न जाइ निशाचर माया। काम रूप केहि कारन आया। भेद हमार लेन शठ आवा। राखिअ, बांधि मोहि अस भावा ॥ तो यह सुनकर श्रीस्वामीजीके परम कृपापात्र धनुर्दासजी तुरन्त ही कथा छोड़कर वहाँ से चल दिये। स्वामीजीने पूछा तो धनुर्दासने प्रथम तो आनाकानी की बताने में, परन्तु जोर देकर पूछने पर बोले कि प्रभो! जा, इसलिये रहा हूँ कि मैं इस दरवार के लायक नहीं हूँ। जहाँ शरणागत की जाँच पड़ताल की जाती है वहाँ हम सरीखे अधमोंका निर्वाह कैसे होगा अतः मैं चल दिया कि कहीं ऐसा न हो कि ‘दुविधा में दोनो गये, माया मिली न राम।’ चल कर घर ही सम्हालूँ। श्रीआचार्यपाद ने समझाया—धनुर्दास! तुमने पूरा प्रसङ्ग तो सुना नहीं, बीच में ही चल दिये। प्रभु तो इतने दयालु है कि हजार मन्त्रियों के कहने पर भी अपने विरद के अनुसार विभीषण को शरण ले ही लिये तथा उनके समस्त परिवार एवं अनुगत जनो को भी शरणागत मान लिये केवल विभीषण के नाते। क्यों कि ‘प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई’ प्रभु का विरद जो ठहरा। अतः तुम्हें क्यों चिन्ता है? जब प्रभु ने मुझे शरण में लिया है तो मेरे पीछे तुम सब स्वतः प्रभुके शरणागत हो गये, प्रभु के द्वारा अपना लिये गये हो। तब श्रीधनुर्दासजी को सन्तोष हुआ ॥ विभीषण शरणागति का ऐसा दिव्य महत्व है ॥

श्रीशिवरीजी—पूर्व जन्म की कथा—एक बड़े ही त्यागी, तपस्वी, भजन परायण महात्मा थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु भी कभी-कभी उनसे सत्संग करने आते थे। एक दिन श्रीलक्ष्मी जी को भी ऐसे भक्त के दर्शन की इच्छा हुई, अतः वह भी भगवान के साथ आई, दर्शन कर बड़ी प्रसन्न हुई और तपस्वीजी को अपने यहां प्रसाद पाने का निमन्त्रण दे दिया। त्यागीजी महाराज समय पर वैकुण्ठ पहुँचे। श्रीलक्ष्मीजी ने बड़े उत्साह से खूब तैयारी की थी। मेवा-मिष्ठान्न, पूआ-पक्वान्न, कढ़ी-भात आदि व्यञ्जन विविध नाम को जाना, सब सकल्प से ही तैयार करदी। जब त्यागीजी पाने बैठे तो कच्ची रसोई देखकर विगड़ पड़े—बोले—हम दुनियाँ के हाथ की कच्ची रसोई नहीं पाने वाले हैं और उठ खड़े हुये। श्रीलक्ष्मीजी की समझ में त्यागी की बात नहीं आई। भगवान से पूछी। भगवान ने बताया कि ये हम लोगो को गृहस्थी मानते हैं अतः अपनी टकसाल के अनुमार हमारे यहां का कच्चा भोजन (कढ़ी-भात-आदि) नहीं खा सकते हैं। यह सुनकर श्रीलक्ष्मीजी बड़ी नाराज भई कि तुम हमें दुनियाँ कह कर हमारे परोसे गये भोजन की अवहेलना करते हो। हमारा ही भजन कर महात्मा बने और हमारा ही निरादर। मैं शाप देती हूँ कि तुम्हें रोटी पर रोटी घर कर खाने को नहीं मिलेगी। त्यागी जी बोले—रोटी नहीं मिलेगी तो हलुवा पूरो-तस्मई खानिया करेंगे। कभी-कभी बाटी दाल बना लेंगे, नहीं तो रोटी ही एक सेर की एक ही बना लेंगे, रोटी पर रोटी घरने की नीयत ही

नहीं आयेगी । (आज भी त्यागियों का यही ठाट है ।) परन्तु ध्यान रखना—तुमने मुझे विना अपराध के शाप दिया है, यह उचित नहीं किया अतः मैं भी शाप देता हूँ कि तुम भी नीच कुल में जन्म लोगी और हमारे भेष की अर्थात् सन्तों की शरण में जाने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा । इसी शापसे श्रीलक्ष्मी-जी शवरी हुई ।

२—शवरीजी पूर्वजन्म में रानी थीं, बड़ी रूपवती थी । महल में सदा परदे में रहतीं । परन्तु हृदय सात्विक था अतः साधु सन्तों में बड़ा भाव था । लेकिन एक तो रूपवती, दूसरे रानी, तीसरे लौकिक मर्यादा, चौथे उच्चकुल में जन्म इन हेतुओं से बाहर निकल कर सन्तों का दर्शन नहीं कर पाती थीं । यह बात इन्हे बहुत खलती थी । तीर्थराज प्रयाग का कुम्भपर्व आया । सोची कि वहाँ चलकर खूब जी भरकर सन्तों का दर्शन करूँगी, परन्तु संयोग ऐसा बना कि वहाँ भी वही परदा । यहाँ तक कि श्री-त्रिवेणी स्नान करते समय भी परदे में ही स्नान करना पड़ा । तब रानी को बड़ा दुख हुआ और अपने रूप, रानीपने तथा लौकिक बन्धनों को बहुत धिक्कारते हुये श्रीत्रिवेणीजी से वर माँगी कि अगला जन्म मेरा नीचकुल में हो, कुरूपा होऊँ, भगवत्-भागवत चरणों में प्रेम हो । वही रानी दूसरे जन्म में शवरी हुई ।

३—एक ब्राह्मण दम्पति वन में निवास करते हुये भजन-साधन करते थे । एक बार ब्राह्मण कहीं चले गये थे, कुछ दिन बाद जब लौटे तब स्त्री से बोले—मुझे बड़े जोर की भूख लगी है । शीघ्र कुछ खिलाओ । तब स्त्री ने भोजन बनाकर खिलाया । ब्राह्मण भोजन कर ही रहे थे कि—

रोय उठो जब शिशु तेहि काला । मुनि पूछो यह का कर वाला ॥
तिय कह आजु भयो यह मेरे । सुनि मुनि तिय पै नैन तरे रे ॥
अरी अशौच न मोहि बतायो । कस पूजन भोजन करवायो ॥
शवरी होइ महावन जाई । सुनि पति शाप महा दुख पाई ॥
कोन्हों तै पातिव्रत धर्मा । ताते तैं ह्वै है शुभ कर्मा ॥
तै करिहै सन्तन की सेवा । ऐहैं तव घर रघुकुल देवा ॥ (रामरसिकावली)

काल पाकर वह ब्राह्मणी ही शवरी हुई ॥ भगवान की तरह भक्तों के भी कल्पभेद सब चरित सुहाये एवं सत्य समझना चाहिये ॥

शवरी का गृह त्याग—इनके विवाहके अवसर पर माता-पिता ने वरानियोंके स्वागत के लिये एक सौ जंगली जानवरों को पकड़ कर बाँध रखा था वध करने के लिये । वे निरीह वन्यपशु कातर दृष्टि से शवरी की ओर देख रहे थे । भोली भाली वह शवर-किशोरी शवरी मातासे पूछी—माँ ! ये जानवर क्यों बाँधे गये हैं ? माँ ने सहज भाव से सब बात बता दी । शवरी का सात्विक हृदय दयार्द्र हो उठा । शवरीने आधीरात को सभी जानवरों का बन्धन काट दिया तो बन्धन मुक्त पशु भी शवरीको हृदय से आशीर्वाद दिये कि तुमने हमारे बन्धन काटे तो भगवान तुम्हारा भव बन्धन काटेंगे, तुमने हमारी रक्षा करी है तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे । तुमने हमारे ऊपर कृपा की है तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे । क्योंकि परोपकारी जीव भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं । यथा—उपकारप्रियो विष्णुः, जलधारा शिवप्रियः । भानुप्रियनमस्कारो ब्राह्मणो मधुरप्रियः ॥ शवरी का पुण्य उदय हुआ । घर से वैराग्य हुआ, इसी रात्रिको स्वयं भी भाग निकली ॥ आगे का प्रसङ्ग श्रीप्रियादासजी वर्णन करते हैं कि—

वन में रहति नाम सवरी कहत सब चाहत टहल साधु तनु न्यूनताई है ।
 रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करि लकरीन बोझ धरि आवं मन भाई है ॥
 न्हाइवे को मग झारि कांकरनि बीनि डारि वेगि उठि जाइ नेकु देति न लखाई है ।
 उठत सवारे कहै कौन धौं बुहारि गयो भयौ हिये सोच कोऊ बड़ो सुखदाई है ॥३१॥

शब्दार्थ—शवरी=शवर एक जंगली जाति है, उस कुल में जन्मी । न्यूनताई=हीनता, कमी ।
 रजनी के शेष=थोड़ी रात रहे ।

भावार्थ—वे वन में निवास करती थी, सब लोग इन्हें शवरी कहते थे । इनके मन में साधु-सन्तो की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का है, साधु-सन्त सेवा स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए उनके समीप नहीं जाती थी । थोड़ी रात रहने पर वह ऋषियों के आश्रम में छिपकर जानी और लकड़ियों के बोझ रख आती । यह सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती थी । प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहारकर उसकी ककड़ियों को बीनकर अलग डाल देती थीं । यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था । सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि—मार्गको नित्य कौन झाड़ जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है । सभी मन में सोचने लगे कि—कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक है ॥३१॥

व्याख्या—वन में रहति—वन में बसते हुये अनुराग पूर्वक भजन का अभ्यास करने से भजन में वृद्धि होती है । यथा—नदी किनारो गिरिशिखर, वाग इकौंसो देस । भगवत जन बिलमे तहां, बाढ़े भजन विशेष ॥ इतने स्थानों में भक्तिकी वृद्धि होती है । गीताजी में भी कहा गया है—‘विविक्त-देशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।’ (१३।१०) पुनः—परधन कुल अभिमान तजि, बसत जबै वनमाहि । संग-संग श्रीहरि भजन, राम कृपा बनि जाहि ॥ (भ०व०टि०) अतः साधको को जगत्प्रपञ्च से दूर ही रहना चाहिए । जहाँ बहुत जनो का आना जाना होता है वहाँ भजन की हानि होती है । यथा—घाट बाट चौपाल चुरी, देवल हाट मसान । भगवत बसि न सराय में, भाड़े भजन निदान । दूसरी बात यह भी कि संसार में रहने से उसका थोड़ा घना रंग लग ही जाता है । यथा—

जाइये न तहां जहां संगति कुसंगति है कायर के संग सूर भागि हैं पै भागि है ।
 फूलन के पास वसे फूलन की बास होति कामिनी के संग काय जागि है पै जागि है ॥
 घर वसे, घर वसे, घर में वैराग कहा माया मोह ममता में पागि है पै पागि है ।
 काजर की कोठरी में कैसो हू सयानो जाइ काजर की एक रेख लागि है पै लागि है ॥

दृष्टान्त—खटके का—एक बार एक घनी के वगीचे का पक्षी वन में रहने वाले अपने मित्र पक्षी के पास गया । उसने वन में ऋतु के अनुसार प्राप्त फल-फूलों से मित्र का स्वागत किया परन्तु इसको वन के फल-फूल रुचे नहीं । एक-दो दिन रहकर जब यह अपने निवास को आने लगा तो वनवासी मित्र पक्षी को भी साथ ले आया । वगीचे में सुन्दर-सुन्दर फलों के फूलों के वृक्ष लगे थे । बड़े ही स्वादिष्ट सुमधुर तथा सरस थे वहाँ के फल । वाग की रक्षा के लिये माली नियुक्त था, वह फलों को पक्षियों

से वचाने के लिये बीच-बीच में टीन बजाया करता था। वनबासी पक्षी ने ज्यों ही किसी फल पर चोंच मारा, त्योंही माली ने टीन खटखटाया, वह चौंक गया। दो चार बार यह क्रिया हुई तो वह अपने वगीचे वाले मित्र को रामराम कहकर वन को चलने लगा तो उसने जब जाने का कारण पूछा तो इसने कहा कि यहाँ और सब कुछ ठीक है परन्तु खटका होता रहता है और मुझे खटका अच्छा नहीं लगता। हमारे वन में खटका नहीं है। यह है दृष्टांत। दार्ष्टान्त में भाव यह कि संसार में खटका है भजन में बहुत से व्यवधान हैं अतः भजन परायण लोग वन का आश्रय लेते हैं।

सिद्धावस्था में इन विधि-निषेधों का बन्धन नहीं रह जाता है। यथा—

निसि वासर वस्तु विचारो करै सुख साँच हिये करुणा घन है।

अघ निग्रह से ग्रह धर्म कथा सुपरिग्रह साधन को गन है॥

कहि केशव भीतर जोग जगै अति ऊपर भोगन में तन है।

मन हाथ सदा जिनके तिनको वन ही घर है घर ही वन है॥

पुनः—जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम सनेह। तुलसी ते प्रिय राम को, कानन बसहि कि गेह।

जथा लाभ सन्तोष सुख, रघुवर चरन सनेह। तुलसी जौ मन खूँद सम, कानन बसहुं कि गेह॥

ज्ञातव्य—घोड़ा एक ही स्थान पर खड़ा हुआ टाप चलाता रहता है। परन्तु स्थान नहीं छोड़ता है। उस स्थिति को खूँद कहते हैं। इसी प्रकार सब कुछ करते हुए भी जिनका मन प्रभु प्रेम में अचल रहता है उनके लिये घर और वन का बन्धन नहीं है। पुनः 'वन में रहति' का भाव यह कि जैसे कर्णफूल कान में ही शोभा देता है वैसे ही वैराग्यवान भक्त भी कानन (वन) में ही शोभा पाते हैं। यथा—
लाल पदन सौं जे भरे, उघरे डाक लगाइ। कर्णफूल झूलत रहैं कानन में ही आइ॥

‘नामा शवरी’—यह उस महाभागवती की जातिवाचक संज्ञा है। नाम तो कुछ और ही रहा परन्तु इसी नाम से विख्यात भई। कहत सब-का भाव यह है कि वह कहने मात्र को शवरी थी, नहीं तो वस्तुतः ‘कैऊ कोटि विप्रताई यापै वारि डारियै।’

चाहत टहल साधु—भगवान में भाव होना भगवत्कृपा है और भक्तों में भाव होना विशेष भगवत्कृपा है। यह वास्तविक भक्त का लक्षण है। यथा—हरि गुरु दासनि सों साँचो सोई भक्त सही। प्रश्न—हरि की टहल (सेवा) न चाहकर, ‘चाहत टहल साधु’ क्यों? समाधान—सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोऽच्युत सेविनाम्। निःसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मनाम्॥ अर्थ—जो श्रीहरि की सेवा करते हैं, उनको चाहे भले यह संदेह हो कि मेरा कार्य सिद्ध होगा वा नहीं परन्तु हरि भक्तों की सेवा करने वाले को कभी भी स्वकार्य सिद्धि में संदेह नहीं होता। (गरुड़ पुराण) अतः चाहत “साधु।

लत्तु न्यूनलाई है—कोल, किरात, भील आदि वर्णाधम माने गये हैं। यथा—‘जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा॥’ ‘लोक वेद सब भाँतिहि नीचा। जासु छाँह छुइ लेइय सौँचा॥’ ‘अधम जाति शवरी जोषित जड़ लोक वेद ते न्यारी।’ अतः शवरी ने विचारा कि मैं समीप की सेवा करने की तो अधिकारिणी नहीं हूँ, हाँ दूर-दूर की सेवा भले करलें, तो करलें। फिर तो उसने सेवा सोच ही ली—जड़ड़ो, दोना, पत्तल, एवं मार्ग झाड़ने-बुहारने की सेवा। सेवानिष्ठ के लिये सेवा की कमी नहीं रहती। कोई न कोई सेवा मिल ही जाती है। इस पर दृष्टांत—श्रीहनुमानजी

की चुटकी वजाने की सेवा (देखिये हनुमान प्रसंग) 'भयो हिये सोच'—सोच का एक कारण तो यह है कि दूसरे से मेवा लेने से मुकृत बँट जाता है। (साधक को हलुआ, पूरी, तस्मई खिलाने वानी से नावधान रहना चाहिये) तपस्वी को तो अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिये क्योंकि 'स्वयं दासास्तपस्विनः' दूसरा कारण यह है कि 'कोऊ बड़ो सुखदाई है' अर्थात् ऐसे सुखदाईका तो दर्शन करना चाहिये, परन्तु ऋषियोंके दृष्टिपथ में शवरी आती ही नहीं अतः भयो हिये सोच कि कब और कैसे इस महाभाग के दर्शन होंगे ? कोऊ बड़ो सुखदाई है—जासों सब कोउ सुख लहँ, सोई हरि को दास । जो काहू दुख देत है, सो न दास रंदास । तन से, मन से, वचन से, देत सर्वाहि जो सुख । तुलसी पातक मिटत है, देखत तिनको मुख ॥

बड़ेई असंग वे मतंग रस रंग भरे धरे देखि बोझ कह्यो कौन चोर आयो है ।
करै नित चोरी अहो गहो वाहि एक दिन विना पाये प्रीति वाकी मन भरमायो है ॥
बैठे निशि चौकी देत शिष्य सब सावधान आय गई गहि लई कांपै तनु नायो है ।
देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते बैनन सों कह्यो जात कहा कछु पायो है ॥३२॥

शब्दार्थ—असंग=विरक्त । रसरङ्ग=भक्ति रसका आनन्द । चौकी=पहरा । नायो=भुकायो, डाल दिया ।

भावार्थ—वनवासी ऋषियों में एक मतङ्ग नामक ऋषि थे वे परम विरक्त और भक्ति रसके आनन्द से परिपूर्ण थे । लकड़ियों के बोझ रक्खे देखकर वे कहने लगे कि—इस तपोवन में कौन-सा चोर आ गया ? जो नित्य चोरी से सेवा करता है । उसे एक दिन पकड़ो, उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किये विना प्रीतिवश मन चञ्चल रहता है । आज्ञा पाकर मतङ्गजी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे, जैसे ही शवरीजी ने लकड़ियों का बोझ रक्खा वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया । वह बेचारी भय और सकोच वश कापने लगी और पैरों पर गिर गई । उसे देखते ही मतङ्गजी के आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी । शवरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ मानों कोई मनचाही दुर्लभ वस्तु मिल गई हो, जिसे वे वाणी से वर्णन नहीं कर सकते ॥३२॥

व्याख्या—बड़ेई असङ्ग—संग (आसक्ति) समस्त अनर्थों की जड़ है । यथा—

सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भुवति संमोहः संमोहात्स्मृति विभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ (गीता)

अर्थ—आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से अविवेक अर्थात् मूढभाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात् ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपने श्रेय-साधन से गिर जाता है । इसी से कहा गया है कि—'सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः॥'

मत्तङ्ग रस रंग भरे—पूर्व कहा गया है कि मतंगजी बड़े असंग थे । अब असंगता का हेतु बताते हैं—'रस रंग भरे ।' अर्थात् रस स्वरूप परमात्मा के रंग(अनुराग)से भरे थे पगे थे । 'रसो वैतः ।

रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति ।' अर्थात् वह परमात्मा अनन्त रसमय हैं यह जीव इस अनन्त रसको प्राप्त करके ही आनन्दयुक्त होता है । भगवत्स्वरूपानन्द में छके रहने वाले ही असंग होते हैं । यथा—जो मोहि राम लागते भीठे । तौ नव रस षट रस रस अनरस ह्वै जाते सब सीठे ॥ (विनय) साथ ही असङ्ग होने पर ही रस रंग चढता है । यथा—मन मतंग को वश करे, जगते रहे असंग । तिनही पै आछो चढ़ै हरि रति रसको रङ्ग ॥ (भ० व० टि०)

दृष्टान्त—श्री शुक्देव जी का—आप असङ्गता की सीमा होकर भी ऐसे रस रङ्ग भरे थे कि श्रीमद्भागवतजी में वेणुगीत और रासपञ्चाध्यायी आदि प्रसङ्गोको बड़े ही शृङ्गार भाव के साथ वर्णन किया है । अतः यह शंका नहीं करना चाहिये कि असङ्ग रस रङ्ग भरे कैसे हो सकते हैं ? और जो असङ्ग तथा रसरङ्ग भरा है वही मतङ्ग हो सकता है अर्थात् उसके अंग-अंग में प्रेमोन्मत्तता होती है ।

कौन चोर आयो है—संतों की बड़ी विचित्र रीति होती है । शवरी करती है सेवा, देती है सुख, उसे कहते हैं चोर । तभी तो नाभाजी ने कहा है—'नहि पाऊँ भक्ति दाव को' यहाँ चोर कहने के दो भाव—१- सेवा करने वाला भजनरूप पूँजी को हड़प लेता है । तथा एक भाव यह भी कि नित्य प्रति की सेवासे वंचित हो जाना भी सेवा-धन का चोरी चला जाना है । यथा—'कौन चोर आयो मेरी सेवा लै चुराइये' (कवित्त ४६) २- उसकी निष्काम सेवाने मन को चुरा लिया है । यथा—'बिना पाये प्रीति बाकी मन भरमायो है ।' अतः कौन चोर आयो कहा ।

गहो बाहि एक दिन—इसके दो भाव—एक तो स्पष्ट है कि उस चोर को एक दिन पकड़ो । दूसरा भाव यह भी कि ऐसा चोर और ऐसी चोरी तो गहने योग्य अर्थात् हड़ता पूर्वक ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य है । बिना ... पाये भरमायो है—भाव यह कि मनुष्य की कौन कहे, देवता-मुनि भी बिना पाये कुछ देने वाले नहीं हैं । यथा—सब स्वारथी असुर सुर नर मुनि कोउ न देत बिनु पाये ॥ (विनय) सुर नर मुनि सबकी यह रीति । स्वारथ लागि करीह सब प्रीती ॥ फिर यह बिना कुछ पाये ही क्यों और कैसे सेवा करता है ? निष्काम सेवा, हेतु रहित उपकार, यह तो हरि और हरि सेवकों से ही सम्भव है । यथा—हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥ तो क्या—स्वयं हरि ही हैं अथवा कोई हरि भक्त है ? गहो बाहि एक दिन ॥

आय गई—सिर पर लक्कड़ का गट्ठर, बगल में पत्तलों का बंडल, एक हाथ में वहारू, यह है उस समयका शवरी का ध्यान ।

देखत.....पायो है—श्रीमतङ्गजी ने दर्शन किया भक्तिमती शवरी का, प्रेम से विह्वल हो गये—भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर । धैर्य धर कर पूछे—आश्रम से तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं, अन्यत्र से तुम्हें कुछ जात=धन (द्रव्य) मिला है, जो कि तुम इतनी सेवा करती हो ! ऋषिका दर्शन कर शवरी की भी आँखें सावन-भादों बनी अश्रुवरसा रही थी ।

डीठि हू न सोहीं होत मानि तन गोत छोट परी जाय सोच सोत कैसे कै निकारिये । भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट नीके कैऊ कोटि विप्रताई यापै चारि डारिये ॥

दियो वास आश्रम में श्रवन में नाम दियो कियो सुनि रोप सवै कीनी पांति न्यारिये ।
सवरी सों कह्यो तुम राम दरसन करो मै तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये ॥३३॥

शब्दार्थ—डीठि=दृष्टि, निगाह । सोही=सन्मुख, सामने । गोत= गोत्र, कुल । छोट=छूत, अपवित्र वा छोटा, नीच । सोच=चिन्ता, सोचविचार । सोत=भरना, नदी । निपट=अत्यन्त । पारिये=पालिये ।

भावार्थ—अपने शरीर और कुलको अछूत मानकर शवरीजी की दृष्टि मतङ्गजी के सामने नहीं हो रही थी । उसकी ऐसी दशा देखकर मतङ्गजी मन में विचारने लगे कि—अपने को अपवित्र समझकर यह चिन्ता के प्रवाह में पड़ी है, इसे कैसे निकाला जाय । मतङ्गजी भगवद्भक्तिके प्रभावको बहुत अच्छी तरह से जानते थे । वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि—भक्ति के प्रतःप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्योछावर कर देना चाहिये । मतङ्गजी ने शवरीको अपने आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने के लिए स्थान दिया और उसके कानमें श्रीसीताराम मन्त्र दिया । यह सुनकर तपोवन के दूसरे ऋषियोंको बड़ा क्रोध हुआ और उन लोगों ने मतङ्गजी को अपनी जाति-पांति से अलग कर दिया । इससे मतङ्गजी को कोई कष्ट नहीं हुआ वरन् प्रसन्नता ही हुई । बहुत दिनों के बाद जब मतङ्गजी की तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने शवरी जी से कहा कि—मैं प्रभुकी आज्ञासे उनके धाम को जा रहा हूँ । तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो । यही श्रीरामजीका दर्शन प्राप्त करोगी ॥३३॥

व्याख्या—डीठि.....होल—शवरीकी दृष्टि मुनि के चरणों पर थी । मानो चरणों में आश्रय देने की मूक प्रार्थना कर रही हों । 'परी'.... 'सोत'—सोच इस बात का कि मैं अब सेवा से वंचित हो जाऊँगी । ये अब हमारी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे आदि आदि ।

भक्ति को प्रलाप—

भक्तिवन्त अति नीचउ प्राणी । मोहिं प्रान प्रिय असि मम बानी ॥

भक्ति हीन विरंचि किन होई । सब जोवहुं सम प्रिय मोहि सोई ॥(रा०च०मा०)

किरात हूणांध्रपुलिदपुल्कसा आभीरकड्का यवनाः खसादयः ।

येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ (भा०)

अर्थ—किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कड्का, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिन भगवान के शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं उन सर्व शक्तिमान भगवान को बार-बार नमस्कार है । पुनश्च—

‘भक्ति अवसर्हि बस करी ।’

जप तप तीरथ दान व्रत, जोग जग्य आचार ।

भगवत भक्ति अनन्य विनु जीव भ्रमत संसार ॥ (भगवत रसिक)

तथा—

व्याघस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का,

कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् ।

वंशः को विदुरस्य यादवपते रूपस्य किं पौरुषः,

भवत्या तुष्यति केवलं न च गुणैः, भक्ति प्रियो माधवः ॥

अर्थ—व्याधका ओचरण, ध्रुवजीकी अवस्था गजेन्द्र की विद्या, सुदामाजी का धन, कुब्जाका रूप, विदुरजी का वंश और उग्रसेनजी का बल कुछ भी नहीं था। फिर भी इन सबके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए इससे सिद्ध हुआ कि केवल धन, बल, विद्या आदि गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। वे केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें भक्ति ही प्रिय है।

कौञ्ज कोटि ..... डारिये—यथा—

विप्राद् द्विषद्गुणयुतादर विन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् ।

मन्ये तदर्पित मनोवचनेहितार्थं प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥ (भा०)

अर्थ—ब्रह्मादजी कहते हैं कि—मेरी समझ से (धन, कुलोन्नता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग) इन बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवानके चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बढ़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी नहीं पवित्र कर सकता है। पुनश्च—चाण्डालोऽपि मुनिश्रेष्ठ विष्णुभक्तो द्विजाधिकः । विष्णुभक्ति विहीनश्च द्विजोऽपि श्वपचाधिकः ॥ (बृहन्नारदीयपुराण) अर्थ—ईश्वर के प्रति एकान्तिक भक्ति के कारण भक्तिमान चाण्डाल भी ब्राह्मण से बढ़कर है और ईश्वर भक्तिविहीन होने पर ब्राह्मण भी चाण्डालाधम है। पुनश्च—नाल द्विजत्वमित्यादि देखिये पृष्ठ १८२ ।

पुनश्च—

तुलसी भगत, सुपच भलो, जपे रैन दिन राम ।
ऊँचो कुल केहि काम का, जहाँ न हरि को नाम ॥
ऊँचे कुल का जनमिया, करनी ऊँच न होय ।
सुबरन कलससुरा भरा, साधो निन्दा सोय ॥
व्यास कुलीननि कोटि मिलि, पण्डित लाख पचोस ।
श्वपच भक्त रैदास पर, तुलै न तिन को शीश ॥
व्यास बड़ाई छोड़ि कै, हरि चरणनि चित जोरि ।
एक भक्त रैदास पर, वारों बांभन कोरि ॥

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी ने लिखा है—इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिये ॥

द्विष्यो वास आश्रम स्नें—क्योंकि इस प्रकार का निष्काम सेवक मिलना दुर्लभ है।

पुनः ऐसी भावमयी भागवती का तो सामीप्य होना चाहिये। पुनश्च—यश्चाण्डालोऽपि रामेति वाचं वदेत् तेन सह संवदेत् तेन सह भुञ्जीयात् (अथर्व) अर्थ—सो चाण्डाल पुनीत अति, रामनाम मुख जासु। ताके संग नित कीजिये, भाषण भोजन वास ॥ न मे भक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्तः श्वपचः प्रियः । तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथास्म्यहम् ॥ अर्थ—चारों वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, यदि भक्ति हीन है तो वह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो भक्तिमान श्वपच प्रिय है। अतः मेरे भक्तों से देने-लेने का व्यवहार करना चाहिये। वह तो मेरे समान पूज्य है।

श्रवण स्नें नाम्ना द्विष्यो—श्रीमदङ्गजी ने स्वयं दीक्षा दी। यहाँ यह बात चरितार्थ हुई कि अधिकारी शिष्यको गुरुकी खोज नहीं करनी पड़ती है। गुरु स्वयं ऐसे शिष्य को खोजते रहते हैं।

अधिकारी गिप्य पाकर बिना कहे ही उपदेश देने लगते हैं। यथा—ब्रह्मज्ञानरत मुनि विज्ञानी। मोहिं परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा। पुन.—सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीन्हा। हरिपत राम संत्र तब दीन्हा ॥ मुनि मोहि कछुक काल तहें राखा। राम चन्नि मानस तब भापा ॥ अर्थात् महर्षि लोमशजी ने कागभुसुण्डीजी को परम अधिकारी जानकर स्वन. ब्रह्मो-पदेश किया, स्वतः श्रीराममन्त्र दिया, स्वतः श्रीरामचरित्र मानस सुनाया। इसी प्रकार श्रीमत्तङ्गजी भा शवरी को श्रवण में नाम दिये। यावद् गुरुर्न क्रियते सिद्धि स्तावन्न लभ्यते। तस्माद् गुरुर्हि कर्तव्यो नैव सिद्धिर्गुरुं बिना ॥ (पञ्चरात्र) सुपात्र को दान देने से वह बढ़ता है। यथा—जले तैल, खले गुह्य पात्रे दानं मनागपि। शास्त्रं सुधिपि श्रद्धालो दीक्षा शिक्षा विवर्द्धति ॥ श्रीराम नाम धन है। यथा—‘बड़ो धन हरिजन की हरिनाम।’ उसे शवरी सा सुपात्र पाकर प्रदान किया, जिसने नाम की महिमा बढ़ाई।

क्रियो सुनि “...न्यारिये—जाति, विद्या, महत्त्व, गुण-गौरव-गुमानी ऋषियो ने श्रीमत्तङ्गजी की इस दीनवत्सलता पर रोष किया। महाभागवती शवरी में जाति वृद्धि करके शवरी को अपनाने के नाते मतङ्गजी को अपने खान-पान की पंक्ति से अलग कर दिया। परन्तु भक्त-वत्सल भगवान ने इन्हे धन्य माना। रहीमजी कहते हैं—‘जो दीनन कूलखत हैं, धनि रहीम वे लोग। कहा सुदाना बापुरो, कृष्ण मिताई जोग ॥ दीन सबहि को लखत हैं, दीनहि लखै न कोय। जो रहीम दीनहि लखै, दीनवन्द्यु सम होय।’ श्रीमत्तङ्गजी ने दीन शवरी को आश्रय दिया, सब प्रकार से अपनाया, भक्ति की महिमा बढ़ाई, इस महान सुकृत के फलस्वरूप तत्काल ही आकाशवाणी हुई कि हे मुनि! आपने गरीबिनी शवरी का उद्धार किया है अतः आपके लिये दिव्य विमान जा रहा है इस पर आनन्द होकर आप शीघ्र ही मेरे धाम को चले आइये। तब तक देखते हैं कि विमान आ ही गया। श्रीमत्तङ्गजी उस पर चढ़कर चलने को प्रस्तुत हुये तो शवरी अत्यन्त व्याकुल हुई तब श्रीगुरुदेवने कहा कि शवरी! अश्वर मतहो, मैं तो भगवद्धाम जाकर प्रभु का दर्शन करूँगा परन्तु तेरी भक्ति पर रीझकर भगवान स्वयं यहाँ दर्शन देने आयेंगे (सच तो यह है कि तेरा दर्शन करने आयेंगे।) ‘परलोक’—न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ (गी०) अर्थ—उस स्वयं प्रकाशमय परमपद को न सूर्य प्रकाशित करते हैं न चन्द्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे ससार में नहीं आता। वही मेरा परम धाम है।

आज्ञा प्रभु पारिये—इससे जनाया गया कि श्रीमत्तङ्गजी को शवरी को छोड़कर भगवद्धाम जाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि भागवतो के सत्सङ्ग-सुख के सामने वैकुण्ठ सुख भी कोई चीज नहीं। यथा—राम बुलावा भेजिया, दिया कवीरा रोय। जो सुख यह सत्सङ्ग में, सो वैकुण्ठ न होय। परन्तु विवशता यह है कि प्रभुकी आज्ञा हो रही है। भगवानकी आज्ञा अनुल्लघनीय है। यथा—‘प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई।’ ‘राम रजाइ मेदि मनमाहीं। देखा सुना कतहुं कोउ नाहीं।’ मेदि जाइ नहि राम रजाई।’ ‘विधि हरि हर ससि रवि दिसिपाला। मायाजीव करम कुलि काला ॥ अहिण महिप जहें लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि विचार जिय देखहु नीके। राम रजाइ सीस सबही के ॥’ अतः आज्ञा प्रभु पारिये ॥

गुरु को वियोग हिये दारुन लै शोक दियो जियो नहीं जात तऊ राम आसा लागी है। न्हाइवे की वाट निशि जात ही युहारि सब भई यों अवार ऋषि देखि व्यथा पानी है ॥

छुयो गयो नेकु कहूं खीझत अनेक भांति करिकै विवेक गयो न्हान यह भागी है ।
जल सो रुधिर भयो नाना कृमि भरि गयो नयो पायो सोच तौ हू जानै न अभागी है ॥३४॥

शब्दार्थ—दाहन=कठिन, असह्य । वाट=रास्ता । अवार=विलम्ब, देर । व्यथा=दुःख ।
पागी=झूठी । खीझत=अप्रसन्न होत । कृमि=कीड़े ।

भावार्थ—गुरुदेव श्रीमतझ्जजी के वियोग ने शवरीजी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया, उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्रीरामजी के दर्शनों की आशा लगी थी इसलिये जीवित रही । मुनियों के स्नान-मार्ग को थोड़ी रात रहे भार-बुहार आती थीं । एक दिन विलम्ब हो गया । स्नान के लिए ऋषि आने लगे, उन्हें देखकर शवरीजी को अति कष्ट हुआ । मार्ग सँकरा था कोई ऋषि शवरीजी से किंचित् छू गये । तब वे अनेक प्रकार से शवरीजी को डाँटने फटकारने लगे । शवरीजी भागकर अपनी कुटी में चली आई । वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करनेके लिए गए । सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरा हुआ रुधिर के समान हो गया । इससे ऋषिजी को एक नया दुःख उत्पन्न हो गया । भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनिके अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागी ने यह रहस्य नहीं जाना । उलटे ऐसा समझा कि शवरीके स्पर्श जन्म दोष से ही जल दूषित हो गया है ॥३४॥

उपाख्या—गुरु को वियोग—कृपासिंधु श्रीसद्गुरुदेव मतझ्जजी ही शवरी के एक मात्र परमाश्रय थे, वह अर्हनिश श्रीगुरुजी के दर्शन करते हुये जीवन धारण करती थी । यथा—गुरु मूर्ति मुख चन्द्रमा, सेवक नयन चकोर । अष्ट प्रहर निरखत रहैं गुरु चरनन की ओर ॥ अव गुरुदेव का अदर्शन उसे असह्य कष्टकर हो गया । जियो नहीं जात—इस पर दृष्टान्त श्रीविट्ठलविपुलदेवजीका—

स्वामी हरिदासजू के दास दास बीठल हैं गुरुसे वियोग दाह उपज्यो अवार है ।
रासके समाजमें विराज सब भक्तराज बोलिकै पठाये आये आज्ञा बड़ौ भार है ॥
युगल स्वरूप अवलोकि नाना नृत्यभेद गान तान कान सुनि रही न संभार है ।
मिलिगये बाहीठौर पायौ भावतन और कहे रससागर सो ताको यो विचार है ॥

(विशेष देखिये कवित्त ३७७ की व्याख्या)

लज्ज रोम आशा लागी है—जैसे श्री अयोध्यावासी श्रीरामजी के वन-गमन काल में 'अवधि आस सब राखहि प्राना ।'

दृष्टान्त—विल्ली को—एक बड़े ही सदाचारी भगवद् भक्त ब्राह्मण थे । ये अकेले । गङ्गा-स्नान का कोई पुण्य पर्व लगा । घर में ताला बन्दकर गङ्गा-स्नान करने चले गये । घर के भीतर विल्ली बन्द थी । छीके पर डलिया में धुनी हुई श्वेत रुई धरी थी । विल्ली ने उसे मक्खन समझा और उसे प्राप्त करने के लिये उछल कूद मारना शुरू किया, घर खुद गया, पर छीके तक पहुँच नहीं पायी । तीन-चार दिन बाद पंडितजी आये । अत्यन्त श्रान्त, क्लान्त, बिना कुछ खाये पिये मरणासन्न विल्ली कोने में पड़ी-पड़ी छीके की ओर ताक रही थी । फाटक खोलते ही घर की स्थिति देखकर पंडितजी समझ

गये और एक लाठीसे डाली गिरा दिये, रुई लुड़क पड़ी, विल्ली भपटी, उसे सूंघी और तत्काल मर गई । वयोकि उसकी मक्खन वाली आशा टूट गई । अब तक तो वह आशावाग जीती थी । इसी से कहावत है आसा में सांसा ।

महाइवे... **सब**—इससे गवरी की सेवा निष्ठा दिखाई गई । वह अब भी पूर्ववत् ही अपनी सेवा सावधानी से करती जाती थी । ‘भईयो अवार’—देर का कारण, इधर गुस्का वियोग उधर श्रीगम-दर्शन की प्रतीक्षा, इस द्वन्द्व में शवरी सुधि-बुधि खो बैठी थी अतः देर सबेर का ध्यान जाता रहा । ऋपि—पागी है—व्यथा यह विचार कर भई कि मेरे कारण से ऋपिको रोप-क्षोभ हुआ, मैं कुछ मुख तो दे नहीं सकी दुखका हेतु बन गई । यह गवरीका नीचानुसन्धान है । छुयो गयो नेकु-भाड़ू से उचट कर एक कंकड़ी ऋपि के पावों से जा लगी । खीभ्त अनेक भांति—इस पर—

हृष्टान्त—क्रोधी ब्राह्मण का—एक ब्राह्मण स्नान करके आ रहे थे । मार्ग में एक भंगिन की छाया इनके ऊपर आ पड़ी । ब्राह्मण उस भगिन पर बहुत नाराज भये । बेचारी भगिन ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया कि महाराज ! मुझसे चूक हो गई, आप पुनः स्नान कर लीजिये, यदि आप के वस्त्र, लोटा, आदि काम के न रह गये हों तो इन्हे दूर कर दीजिये मैं दाम देती हूँ आप नये खरीद लीजिये, आदि-आदि । परन्तु वह ज्यों-ज्यों विनय करती त्यों-त्यों ब्राह्मणका क्रोध बढ़ता जाता था । भगिन ने देखा कि यह शान्त होने के बजाय और भी क्रुद्ध होते जा रहे हैं, तब उसने ब्राह्मणका हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम तो हमारी विरादरी के हो हमारे पति हो चलो हमारे घर, कैसी भूली-भूली बातें कर रहे हो । ब्राह्मण और भी झुंझलाया और वहाँ एकत्रित लोगों से कहने लगा कि देखो ! एक तो इसने हमको अपवित्र कर दिया, उस पर भी हाथ पकड़ लिया और अपनी विरादरी का, अपना पति कहती है । तब लोगोंने भंगिन को समझाने का प्रयत्न किया कि ये तेरे पति कैसे हैं । हम लोग इन्हे जानते हैं । ये तो ब्राह्मण हैं । भंगिन बोली—नहीं, ये मेरे पति ही हैं, तुम लोग जिसको जानते हो वे ये नहीं हैं । ऐसे ही भगंडते-भगंडते दोनों राजा के पास गये । राजा के सामने भी भंगिन ने यही बात कही । तब राजा ने विचार किया कि है तो ये ब्राह्मण ही, परन्तु यह जो ऐसा कह रही है उसका कुछ कारण अवश्य होगा । तब उससे पूछे कि तुम सही-सही कहो, ये तुम्हारे पति कैसे भये । तब भगिनने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज ! मैंने इनसे प्रथम बहुत अनुनय विनय किया, पर सब व्यर्थ गया तो मैंने विचार किया कि ब्राह्मण की सतोगुणी वृत्ति तो इनमें है नहीं, चाण्डाल रूप क्रोध इनमें भरा है सो चाण्डाल मेरी विरादरी है मेरा पति है, इसलिए मैंने इनसे ऐसा कहा । यह सुनकर राजाने भंगिन की सराहना की और पण्डितजी को समझा-बुझाकर विदा किया कि अब क्रोध नहीं करना, नहीं तो ब्राह्मणत्व से हाथ धोना पड़ेगा, फिर हम नहीं जानते ॥

इसी प्रकार वह ऋपि भी, अनेक प्रकार से क्रोध करने लगे । अनेक भांति खीभ्त यह कि ऋपि ब्राह्मण मुहूर्तमें स्नान करके आ रहे थे, शवरीको देखकर मन ही मन झुंझला रहे थे कि प्रातःकालमें अशुभ मूर्ति का दर्शन हुआ, भीलनी है, नीच है माया है, बड़ी भक्तिन बनी है । सबेरे-सबेरे आकर रास्ते ने टूट गई, कितनी ढीठ है, ना समझ है आदि आदि । सत्य ही कहा है कि जिसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है उसके गुण भी दोष ही समझ पड़ते हैं, गवरी की सेवा भी इन्हे अपराध ही मानूम पड़ती है ।

करिकै विवेक—यह कि भीलनीसे छू गया हूँ अब तो पुनः स्नानसे हो मुद्धि हो मरनी है । यथा—जासु छांह छुई लेइअ सौंचा ॥ यहाँ पहिले ‘खीभ्त’ कहकर फिर ‘करिकै विवेक’ कहकर जनाया गया

कि ऋषि ने अपनी समझ से विवेक किया परन्तु रोष में विवेक कहां सम्भव है ? उस समय तो अज्ञानका बोल-वाला होता है । यथा—क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत कि बिनु अज्ञान ॥ (रा० च० मा०) महाभागवती शवरी के स्पर्श से अशुद्धि की कल्पना महा अविवेक है । ऐसे ही लोगों को चेतावनी देते हुये श्रीभगवत रसिकजी कहते हैं कि—

जासों सपरश चाहिये तासों अपरस नित्त ।
जासों अपरस चाहिये तासों चिभुको चित्त ॥
तासों चिभुको चित्त भई विपरीत बुद्धि अब ।
असन-वसन आचार कनक-कासिनि रांचे सब ॥
भगवत, रसिक अनन्य करें स्पर्धा तासों ।
पतित होय गिरि परं परमपद हूँ सो जासों ॥

दृष्टान्त—श्रीवल्लभ कुल में अपरस सपरस का बहुत विचार है । एक बार गुसाईं श्रीविठ्ठलनाथजी स्नान करके अपरसमें श्रीठाकुरजीकी सेवामे जा रहे थे उसी समय इनका भान्जा आया और इन्हें चरण-छूकर प्रणाम किया । गोसाईं जीने पूछा—तुम कौन हो ? बोला—आपका भान्जा । तीन बार पूछे तीनों बार वही उत्तर । तब जाकर पुनः स्नान करके तब सेवा में गये । कुछ दिन बाद ऐसे ही मार-वाड़के एक वैष्णवने चरण छूकर प्रणाम किया तो आपने उससे भी पूछा—तुम-कौन हो ? उसने उत्तर दिया—मैं वैष्णव हूँ । इससे भी तीन बार पूछे, तीनों बार वही उत्तर । तो गुसाईं जीने पुनः स्नान नहीं किया । भला कही वैष्णव के स्पर्श से अशुद्धि होती है । वैष्णवोंकी चरणरजको धारण करके तो स्वयं भगवान् अपने को पावन बनाते हैं ।

यह भागी है—इसलिये कि कहीं दूसरे महर्षि न आजायें । पुनः—कोई क्रोध करता हो तो उसके सामने से हट जाना चाहिये । हट जाने से क्रोध कम हो जाता है, सामने रहने से अधिक बढ़ता है । इसीलिये तो श्रीपरशुरामजी श्रीलक्ष्मणजी के लिये कहते हैं कि—‘बेगि करहु किन आखिन ओटा ।’

नयो पायौ सोच—शवरी से छू जाने का तो सोच था ही, शुद्धि के लिये सरोवर में स्नान करने आये तो उसका जल भी अशुद्ध हो गया । अतः अपनी शुद्धि एव सरोवर की शुद्धि कैसे होगी, यह नया सोच है । तौहू जानै न अभागी है—ऋषि ने समझा कि शवरी के स्पर्श से उसका पाप हमें लगा और हमारे जल स्पर्श करने से वह जल को लग गया उन्होंने यह नहीं जाना कि यह भागवत अपराध का दुष्परिणाम है ।

अभागी है—श्रीप्रियादासजी को ऋषि का यह असद्व्यवहार असह्य हो रहा है अतः झुंझला कर कह रहे हैं—‘अभागी है ।’ ठीक भी है भक्तमें अभाव होना अभाग्यका ही लक्षण है । यथा—

भागी बुद्धि कुसङ्ग ते कर्म करे सह गर्व ।
मिथ्या फल ताको मिलै, सहसा नाशै सर्व ॥
सहसा नाशै सर्व दोष तब दूजेहि देहीं ।
करि निन्दा अपराध दून शिर पर धरि लेहीं ॥
मलते साबुन धोय रहे यौ अन्ध अभागी ।
जिनते मिलते ईश ताहि निदरत दुर भागी ॥ (भ० व० टि०)

लावें वन बेर लागी राम की अवसेर भल चाखें धरि राखें फिर मीठे उन जोग हैं ।
मारग में जाइ रहै लोचन विछाड़ कभूँ आवें रघुराई हग पावें निज भोग हैं ॥
ऐसे ही बहुत दिन बीते भग जोहत ही आय गये औचक सो मिटे सब सोग हैं ।
ऐ पै तनु नूनताई आई सुधि छिपी जाय पूछैं आप सवरी कहां ठाढ़े सब लोग हैं ॥३५॥

शब्दार्थ—अवसेर=चिन्ता, ध्यान । जोहत=देखत, प्रतीक्षा करते हुए । औचक=एकाएक, अचानक । सोग=शोक ।

भावार्थ—शवरीजी को श्रीरामजी की बड़ी भारी चिन्ता रहती, वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती । वन से बेर बीन-बीनकर लाती, चाखकर देखती (जिस वृक्ष के) जो फल मीठे होते उन्हें श्रीराम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी । उत्कण्ठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं अपने नेत्रों के पाँवड़े विछाकर विचारा करती कि—राघवेन्द्र सरकार कब आवेंगे ? जब मेरे नेत्र उनके दर्शनरूपी अमृत का आस्वादन करेंगे । इसी प्रकार प्रभु के आगमन की वाट देखते-देखते जब बहुत दिन बीत गए तब एक दिन अचानक ही श्रीरामजी आ गये । उनके शुभागमन से सभी शोक मिट गए । परन्तु उसे अपने शरीर के नीचकुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई, इसलिए वह सकोचवश भागकर कहीं छिप गई । श्रीरघुनाथजी स्वयं सबसे पूछने लगे कि—शवरी कहाँ है, शवरी कहाँ है ? ऋषि-मुनि शवरी का छिपना और प्रेमविवश प्रभु का पूछना देखकर स्तब्ध खड़े रहे ॥३५॥

व्याख्या—राम की अवसेर—शवरी मन अवसेर अति, पुलक गात चषनीर । कब प्रभु दरशन पाइहौं, कब हरि है हरि पीर ॥ प्रभु दर्शन की प्रबल लालसा को हृदय में, सँजोये हुये शवरी अत्यन्त आर्त होकर पुकार उठती है—

पद—कवाँहि देखाइहौ हरि चरन ।

सगन सकल कलेस कलिमल, सकल मङ्गल करन ॥
सरद भव सुन्दर तरुणतर अरुन वारिज वरन ।
लच्छि लालित ललित करतल छवि अनूपम धरन ॥
गंग जनक अनंग अरि प्रिय कपट वटु बलि छरन ।
विप्रतिय नृग वधिक के दुख दोष दारुन दरन ॥
सिद्ध सुर मुनि वृन्द वन्दित सुखद सब कहैं सरन ।
सकृत उर आनत जिनिहि नर होत तारन तरन ॥
कृपा सिधु सुजान रघुवर प्रनत आरति हरन ।
दरस-आस-पियास तुलसीदास चाहत मरन ॥ (विनय)

पुनश्च—थाकी गति अंगन की मति परि गई मन्द सूखी झांझरी सी ह्वै कैं देह लागी पियरान ।
बावरी सी बुद्धि भई, हँसी काहू छोनि लई सुख के समाज जित तित लागे दूर जान ॥

हरीचन्द्र रावरे विरह जग दुःखमयो भयो कछु और होन हार लागे दिखैरान ।
नैन कुम्हिलान लागे बैनहूँ अथान लागे आओ प्राणप्यारे अब प्राण लागे मुरझान ॥

चाखै.....जोग हैं—वाल्मीकि, अध्यात्म और मानस में कहीं जूठे फलों का खाना नहीं लिखा है । परन्तु श्रीभक्तमाल में जूठे फलों का खाना कहा है । यथा—‘लावै वन बेर लागी रामकी अब-सेर फल चाखै धरि राखै फिरि मीठे उनजोग हैं ।’ कुछ लोगों का मत है कि वृक्ष का एक बेर लेकर चखती थी, यदि वह मीठा होता तो उसीके बेर रख लेती थी और वही बेर प्रभु को खिलाये । जूठे में यह आपत्ति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा नहीं करते । यह कहना भी उचित है पर साथ ही यह भी है कि शवरीजी इनको राजकुमार नहीं समझती थीं, भगवान ही समझती थीं—यह सभी रामायणों से सिद्ध है और भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनके लिये क्या जूठा क्या अनूठा । प्रेमी ही इस बात को समझ सकता है, दूसरा नहीं । दूसरे, इसका उत्तर क्या है कि जिस हाथ से बेर खाया उसी जूठे हाथ से फिर तोड़े, तब ये फल भगवान के योग्य रहे ? क्या वे भी जूठे नहीं तो अनूठे कहलायेंगे ? क्या शवरी बार-बार वन में हाथ धोने के लिये जल लिए रहती थीं । कदापि नहीं । इस प्रश्न का उत्तर प्रेमियों को क्या दिया जावेगा ? हमारी समझ में नहीं आता । यह कहना पड़ता है कि प्रेम की गलो कुछ और ही है । आज भी जहाँ कट्टर कर्म काण्डी उपासक भगवान को विना चखे भोग लगाते हैं वहाँ हम देखते हैं कि प्रेमी विना चखे कभी प्रभु को कोई पदार्थ अर्पण नहीं करते, यद्यपि लोक व्यवहार में तो किञ्चित भी चख लेने से वह पदार्थ भगवान के योग्य नहीं समझा जाता है ।

प्रेम पन्थ में अधर्म भी धर्म में गिना जाता है । यथा—यत्राधर्म एव धर्मः स्थापितः ॥ (प्रेम पत्तनम्) जैसे श्रीवसुदेवजी ने कंस से प्रतिज्ञा की थी कि सब लडके दे दूँगे, परन्तु प्रतिज्ञा छोड़कर नन्दजी के यहाँ कृष्ण को पहुँचा दिया । यह अधर्म भी धर्म ही माना जाता है । कहाँ जातों है कि पद्मपुराण में लिखा है कि शवरी बेरों की परीक्षा कर, उनका स्वाद चखकर मीठे-मीठे बेर रखती थीं । यथा—फलं-मूलं समादाय परीक्ष्य परिभक्ष्य च । पश्चान्निवेदयामास राघवाय महोत्तमने ॥ अर्थ—फल और मूल लाकर उनकी परीक्षा करके तदनन्तर रघुनाथजी को निवेदन किया । पुनः—प्रेम्णावशिष्टमुच्छिष्टं भुक्त्वा फल चतुष्टयम् । कृता रामेण भक्तानां शवरी कवरी मणिः ॥ (प्रेमपत्तनम्) अर्थ—प्रेम से अवशिष्ट जूठे चार फलों को भोजन करके श्रीरघुनाथजी ने शवरी को भक्तों की चूड़ामणि बनादी ॥ गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ने भी इस विषय में ‘सुरस’ पद देकर जूठे का भी भाव गुप्त रीति से दर्शा दिया है । प्रभु में शवरी का वात्सल्य भाव था, जैसा कि गीतावली से स्पष्ट है । इस भाव से तो जूठे फल खिलाने में कोई आपत्ति ही नहीं रह जाती है । फिर आगे प्रभु स्वयं उसी से कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ । मुझे जाति-पाति से संरोकें नहीं हैं ॥ (मानस पीयूष)

पुनः—शवरी आश्रम रघुवर आये । अर्घ्यासन दै प्रभु बैठाये ॥

खाटे तजि फल मीठे लाई । जूठे भये सु सहज सुनाई ॥ (सूर)

जूठे फल शवरी के खाये ऋषि स्थान विसराये । (नाम देव)

पद—मीठे मीठे चाखि चाखि बेर लाई भीलानी ।

कौन सी आचार बती, नहीं रूप रंग रती जाति हूँ में कुल हीन बड़ी ही कुचीलनी ॥

जूठे फल खाये राम सकुचे न भाव जानि तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसीलानी ।
सांची प्रीति करे कोई 'अमर दास' तरे सोई प्रीतिही सो तरि गईं गोकुल अहीरनी ॥

दृष्टान्त—धोंगारी छाँछ का—ब्रजेन्द्र नन्दन श्रीकृष्णके वाल सखा अत्यन्त प्रेम करते थे अपने श्याम सुन्दर से । उन्हें कोई भी अच्छी वस्तु मिलती, वह कन्हैया भैया को देते, दिखाते, खिलाते, पिलाते । एक दिन की बात है वन में सबके घर-घर से छाँक आई । खाल वाल भोजन करने बैठे । एक की मँयाने धोंगारी छाँछ भेजी थी । उसने ज्यों ही छाँछको एक घूँट पीया, तो बड़ी ही अच्छी लगी, तुरन्त ही अपने मुँह से हटा लिया और बोला—दादा कन्हैया ! यह छाँछ तो बड़ी ही बढ़िया है, तेरे लायक है, इसे तू पी ले, वस यह कहते हुये उसने छाँछ की मलरिया को कन्हैया के मुँहसे लगा दिया और कन्हैया भी अपनी मँयाका भेजा हुआ मिष्ठान्न एक ओर कर उसे गट-गट एक ही साँसमें ऐसे पी गये जैसे कोई जनम का भूखा हो । ऐसे ही किसी का कुछ, किसी का कुछ जूठा, अनूठा बिना विचारे प्रेम से खाते ।

प्रेमियों को शरीर की ही सुधि-बुधि नहीं रहती फिर आचार-विचार को वे निवाह ही कैसे सकते हैं—

पद— जाहि लगन लगी घनश्याम की ।
धरत कहूँ पग परत है कितहूँ भूल जाय सुधि धाम की ॥
छवि निहारि नहि रहत सार कछु धरि पल निशिदिन जाम की ॥
जित मुँह उठै तितै ही धावै सुरति न छाया घाम की ॥
अस्तुति निन्दा करौ भले ही मेंड तजी कुल गाम की ।
नारायन बीरी भई डोलै रही न काहू काम की ॥

पुनः— 'जड़ चैतन्य कछु नहि सूजत विधि निषेध सब रहे धरे ।
नर हरिदास ते भये वावरे जो कोउ प्रेम प्रवाह परे ॥

दृष्टान्त—श्याम सखी का—कुसुम सरोवर पर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहते थे। इनके शिष्य थे श्रीश्याम सखीजी । एक बार श्रीगुरुदेव जी ने कहा कि श्रीठाकुरजी के सामने चौका लगा आओ । ये बड़े ही अनुराग पूर्वक चौका लगा रहे थे । उसी समय श्रीठाकुरजी खूब वने ठने छम-छम करते हुये उनके सामने से निकले । ये दर्शन कर स्तब्ध से रह गये, शरीर की सुधि-बुधि भूल गये, अपना गोवर से सना हाथ गाल पर धरे हुए सुबह के बैठे शाम तक उसी भावावेश में मग्न रहे । कुछ देर बाद, श्रीगुरुजी ने समझा कि चौका लग गया होगा, इनको बुलाए, परन्तु ये बोले ही नहीं तब आकर देखे तो इनकी यह दशा । जब शाम को इनको कुछ सुधि भई तो पूछने पर सब वृत्तान्त बताये । यही श्रीश्याम सखीजी एकवार सन्तों की जमात लिए ब्रजके एक गाव मे पहुँचे । ग्वारिया घर पर नहीं था । ग्वानिनी को भी खेत पर जाना था अतः वह सन्तो के लिए भोजन की सब सामग्री देकर चली गई । रसोई बनी । पगति बैठ गई थी, पारस हो रहा था तब तक वह आ गई तो देखा कि दूरा तो अभी घरा ही है । यद्यपि सन्त अपनी आवश्यकता भर ले चुके थे, परन्तु उने इतने से सन्तोष नहीं हुआ । पूछा—बाबा ! दूरा क्यों नहीं लिये ? सन्तोने कहा—मँया हम सब ले चुके हैं । यह तो बचा हुआ है, ले जावो घर । लेकिन वह तो

सब सन्तों के लिए ही दी थी। मारे प्रेम के वह जूता पहने ही स्वयं वूरा परोसने लगी। प्रेम में उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। यह देख कर सब सन्त आपस में काना फूसी करने लगे, भोजन छोड़कर उठने का विचार करने लगे तब श्रीश्याम सखीजी ने समझाया कि यह इस समय प्रेम में विभोर है, विना प्रेम के भला अपनी वस्तु कोई इस प्रकार लुटाता है। आप लोग आचार-विचार न देख कर इसके प्रेम को देखें। तब सबने प्रसाद पाया।

स्मरण—मेरे भोग हैं—

जब ते सुनी शबरी कि रघुवर चित्रकूट हि छाये हैं ।
तहें वास करि सानन्द पुनि युत बन्धु इहि दिशि आय हैं ॥
तब ते सदा उठि प्रात ही बहु दूरि लौ मग झार हों ।
पुनि धाय छिन छिन जाय उर उमगाय पंथ निहार हों ॥
कवहूँ सुनिर्तत मगन मन सियाराम गुण गण गाय कै ।
कवहूँ दुहूँ दृग मूँदि बैठत श्याम ध्यान लगाय कै ॥
कवहूँ अनेक विचार करि करि हीय होत हरास है ।
कवहूँ मुदित मन हंसत सबरी लगी दरशन आस है ॥
कवहूँ विचारत राम मेरे भवन किहि बिधि आय हैं ।
जो आय हैं तो भीलनी गुनि मोहि न पद परसाय हैं ॥
कवहूँ कहत मन माँहि यों रघुवीर परम दयाल हैं ।
लखि दीन देहें दरस मोकहें सत्य जन प्रण पाल हैं ॥
कवहूँ विपिन विच जाय दीनत वेर हिय हुलसाय कै ।
तिन चीखि मीठे जानि रघुवर हेत घरत सुखाय कै ॥
कवहूँ निहोरी मुनिन भाषत नाथ नहि विसराइयो ।
तब वाम आवहि राम तो मोहि दूरते दरसाइयो ॥ (राम रसायन)

दृग पाव निज भोग हैं—नेत्रों का अपना निजी भोग भगवत्स्वरूप दर्शन है न कि सांसारिक, प्राकृतिक मायिक मिथ्या रूप दर्शन। यथा—‘अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः’ (भा०) इहै परम फल इहै बड़ाई। नखशिखरुचिर विन्दु माधव छवि निरखाहि नयन अघाई ॥ (विनय)। ‘होइहैं सुफल आजु मम लोचन। देखि वदन पंकज भव मोचन।’ ‘निज परमप्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइ हों’ ‘निज प्रभु वदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करों उरगारी।’ आदि। क्योंकि श्याम की श्यामता से ही तो नैन नैन बने हैं— यथा—कोटि भानु ज्यों ऊगवै, तऊ उज्यार न होइ। तनक श्यामकी श्यामता ज्यों दृग परी न होइ। अतः निज भोग कहा।

ऐसे ही—जोहल ही—शबरीको प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा करते सहस्रों वर्ष बीत गये। प्रश्न होगा—शबरी की बेर अवेर क्यों? समाधान—प्रतीक्षाका अद्भुत सुख देनेके लिये। प्रियतम मिलन की प्रतीक्षा में भी अलौकिक सुख होता है। रसिक महानुभावोंका तो कहना है कि दर्शन से भी अधिक सुख दर्शनकी प्रतीक्षामें होता है। यथा—‘है वस्ल से ज्यादा मजा इंतजार का।’ ‘बुदा करे मजा इंतजार का न मिटे।’ अतः आने में अवेर भी करुणासिन्धु की कृपा ही है। पुनः विरह अवां में जब प्रेम परिपक्व हो जाता है तब संयोग सुख स्थायी बन कर रहता है।

आइ राये औचक—भक्ति समानी भाव में, भक्तन में भगवान ।

श्रीविहारोदास सांची कहें, श्रीभागवत प्रमान ॥

नारायण में सच कहूं, भुज उठाइ के आज ।

जों जिय बने गरीब तो, मिलें गरीब निवाज ॥

औचक कहने का भाव यह है कि भगवत इस आशा में थी कि प्रभु पहले ऋषियों के यहाँ आवेंगे, अतः वह बार बार ऋषि आश्रमों की ओर ही निहारती रहती परन्तु प्रभु तो उनके आश्रम के रास्ते को छोड़कर अन्य मार्ग, अनन्य मार्ग (प्रेम मार्ग) से भगवती के यहाँ एकाएक आ गये । जैसे भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधन द्वारा सजाये गये राजमार्ग को छोड़कर अन्य गली (प्रेम गली) से श्रीविदुरजी के घर चले गये ।

मिट्टे सब सोग हैं—‘सब दुख मिटिहँ राम पग देखे ।’ सब सोग-गुरु का वियोग शोक, ऋषियों के दुःखित-कुपित होने का शोक, आयु वीत गई, प्रभु के दर्शन नहीं हुये, इस बात का शोक, इस तरह कई प्रकार का शोक है अतः सब शोक कहा । ‘एपे’—‘छिपी जाय’—यह है शबरी का ‘तूणादपि-सुनीचेन’ का नीचानुसन्धान, दैन्य, कार्पण्य । जो कि भगवान को अतिप्रिय है । यथा—‘राई ते बीसो विसे, ता बीसे पुनि बीस । ताते नान्हे ह्वँ रहै, तव मिलि है जगदीश ॥ ‘छिपी जाय’—इसका एक कारण तो स्पष्ट है कि—‘तन न्यूनता विचारि’ भाव यह है कि ‘तुम प्रिय पाहुने वन पगु धारे । सेवा जोग न भाग हमारे ।’ दूसरे-ऋषियों को और भी अधिक दुःख होगा कि इसने एक तो मतझुंजीकी चेली बनकर उनका स्थान दखल कर लिया, दूसरे सरोवर का जल त्रिगाड़ा अब भगवान पर भी भुरकी डाल दिया भगवान को भी वज्र में कर लिया ।

पूछै आप " ... लोग हैं—यथा—

पथिकन ते पूछत सप्रमे प्रभु पेखि पेखि शबरी हमारी प्यारी वसै केहि ठौर है ।
कौन वाको ग्राम इहाँ कौन वाको नाम कहैं कौन वाको धाम जासों काम एक मोर है ॥
कौन घरी ऐहँ जामें नयननि निहारिहीं मैं खँहौ फल सुधा स्वाद सरिस अथोर हैं ।
रघुराज जँ छिन विलोकिना विलोचन सों वीतत पलक सम कलप करोर हैं ॥
(राम रसिकावली)

पूछि पूछि आये तहाँ शबरी स्थान जहाँ कहाँ वह भागवती देखौ हृग प्यासे हैं ।
आय गई आश्रम में जानि कै पधारे आप दूर ही ते साष्टांग करी चख भासे हैं ॥
रवकि उठाय लई विथा तनु दूर गई नई नीरझरी नैन परे प्रेम पासे है ।
वैठे सुखपाइ फल खाइकँ सराहे वैई कह्यो कहा कहौं मेरे मग दुख नासे हैं ॥३६॥

शब्दार्थ—भागवती=भगवद्भक्ता, भाग्यशालिनी । भासे=प्रकाश, प्रफुल्लित । रवकि=रवकि । पासे=फन्दा, जाल । गोट, पासे पड़े=भाग्य अनुकूल हुए ।

भावार्थ—भगवान् श्रीराम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते-पूछते वहाँ आए जहाँ शबरी जी का स्थान था । वहाँ शबरी को न देखकर भगवान् कहने लगे कि वह भाग्यशालिनी हरिभक्ता वहाँ

है ? मेरे नेत्र उसके दर्शनरूपी सुधाके प्यासे हैं । स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे, यह जानकर शवरीजी भी आश्रम की ओर दौड़ीं । दूर-जहाँ से प्रभुको देखा वही से-सप्रेम साष्टांग दण्डवत् प्रणाम किया । शवरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए । भगवान् ने समीप जाकर शीघ्रता से ललककर उठा लिया । कोमल करकमलके स्पर्श से तन-मन की सब व्यथा दूर हो गई । नेत्रों से आनन्द के आँसुओं की झरी लग गई । प्रेम के पाशे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए । भगवान् श्रीराम परम सुखो होकर आसन पर विराजे । शवरीजी ने अर्घ्य-पाद्य पूर्वक वेर आदि फल अर्पण किये । श्रीरामजी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुन्दर स्वादि की वार-वार प्रशंसा की और कहा कि—मैं क्या कहूँ, आज सुमधुर फल खाकर मार्ग का श्रम और दुःख सब मिट गए ॥३६॥

उयाख्या—पूछि पूछि आये—वनमार्ग में ऋषि-मुनियों के कोल-भीलों के पते पूछ-पूछकर उनसे शवरी के आश्रम का पता वार-वार पूछकर आये । इस प्रकार प्रभु ने शवरी के प्रति अपने प्रेम का प्रचार किया । सभी लोगों को जनाने के लिए वार वार पूछा, अन्यथा एक बार पूछकर सीधे चले आते । 'कहाँ वह.....प्यासे हैं—जैसे भक्त कहते हैं कि—अँखियाँ हरि दर्शनकी प्यासी ।' दरसन तृपित न आज लागि प्रेम पियासे नैन ॥' वैसे ही भगवान् के नेत्र भी भक्त दर्शन के लिये प्यासे हैं । जैसे भक्त के हृदय में भगवद्दर्शन की उत्कण्ठा होती है वैसे ही भगवान् के हृदय में भक्त दर्शन की । भक्त भगवान् का दर्शन करते हैं, भगवान् भक्त का । यथा—सहस्रशीर्षाणि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्यद्विदृक्षयागतः ॥ (भा.) अर्थ—तदनन्तर विराट् स्वरूप भगवान् गरुड पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिये मधुवनमें आये ॥ धन्य शवरी ! तेरे दर्शनके लिये श्रीरामके नेत्र प्यासे हैं । तरस रहे हैं । यथा—दुर्लभ भक्त अनन्य अति, प्रेमी अरु निष्काम । नर वपुरे को कहाँ मिलै, तरसत राजाराम ॥ (भ० व० टि०) 'चख भासे हैं'—मिले चारि चष प्रेम ते भयो तर्वाहि उजियार । मूरति सूरति हिय बसी, मिल्यो सकल सुखसार ॥ (भ० व० टि०)

विथा.....गई—पूर्व कहा गया है कि 'विथा पागी है' (कवित्त ३४) अब प्रभु के दर्शन स्पर्शसे समस्त व्यथा दूर हो गई । यथा—निरखि राम छविधाम मुख विगत भई सब पीर ।', कर परसा सुप्रीव सरीरा । तन भा कुलिस गई सब पीरा ॥ 'रवकि उठाइ लई'—इससे जनाया गया कि शवरी ने जहाँ से प्रभु को देखा वही से दण्डवत् प्रणाम किया । शवरी और श्रीरामके बीच कुछ दूरी थी, उस दूरी को भगवान् ने दौड़कर दूर किया, भला प्रेम और परमात्मा में दूरी कैसी ? इसी प्रकार जब श्रीचित्रकूट में श्रीरामजी ने श्रीवशिष्ठजी को प्रणाम किया था तो मुनि ने भी दौड़कर हृदय से लगा लिया था । यथा—गुरुहि देखि सानुज अनुरागे । दण्ड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ मुनिवर धाई लिये उरलाई ॥ (रा० च० भा०)

नई नीर झरी—कहने का भाव यह है कि पहले तो श्रीसियाजी के वियोग में नेत्र आँसु बहाते थे । अब शवरी के प्रेमवश आँसुओं की झड़ी लग गई । यह शवरी के पक्ष में भी लगता है । शवरी के भी नेत्रों से प्रथम वियोग दुःखके कारण अश्रुधारा चलती थी अब संयोग सुख के कारण । दुःख और सुख दोनों ही दशाओं में अश्रु पुलकादि होते हैं । 'परे प्रेम पासे हैं'—चौपड़ खेलू पीव सों बाजी राखू जीव । हारू तो मैं पीव की, जीतू तो मम पीव ॥ (मीरा) प्रेम पासे भी भक्त और भगवान् दोनों के परे हैं यह अद्भुत बात है । नहीं तो पासा एक ही ओर पड़ता है । शवरी समझती है मेरा अभीष्ट पूर्ण हो गया, श्रीराम समझते हैं मेरा अभीष्ट पूर्ण हो गया । दोनों ही दोनों को पाकर अपने को जीता हुआ समझते हैं अतः परे प्रेम पासे हैं ।

बैठे ..... दुखनासे हैं—यथा—

चौ०— सवरी देखि राम गृह आये । मुनि के वचन समुझि जिय भाये ॥
सरसिज लोचन बाहु बिसाला । जटा मुकुट सिर उर वन माला ॥
स्याम गौर सुन्दर दोउ भाई । सवरी परी चरन लपटाई ॥
प्रेम सगन मुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥
सादर जल लै चरन पखारे । पुनि सुन्दर आसन बैठारे ॥
कंद मूल फल सुरस अति, दिये राम कहूँ आनि ।
प्रेम सहित प्रभु खाये, बारम्बार बखानि ॥ (रा० च० मा०)

श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासजी ने 'श्रीराम गीतावली' में इस प्रसङ्ग को बड़ी भावुकताके साथ वर्णन किया है । यथा—

सवरी सोइ उठी फरकत वाम विलोचन बाहु । सगुन मुहावने सूचत मुनिमन अगम उछाह ॥

मुनि अगम उर आनन्द लोचन सजल तन पुलकावली ।

तूनपन साल बनाइ जल भरि कलस फल चाहन चली ॥

मंजुल मनोरथ करति सुमिरति विप्रवर वानी भली ।

ज्यो कल्पवेलि सकेलि सुकृत सुफूल फूली सुख फली ॥

प्रान प्रिय पाहुने ऐहैं राम लखन मेरे आजु । जानत जन जियकी मृदुचित राम गरीव नैवाज ॥

मृदुचित गरीवनिवाज आज विराजिहैं गृह आइकैं ।

ब्रह्मादि शङ्कर गौरि पूजित पूजिहौं अव जाइकैं ॥

लहि नाथ हौं रघुनाथ वानो पतित पावन पाइकैं ।

दुहुँ ओर लाहु अघाइ तुलसी तीसरेहु गुन गाइकैं ॥

दोना रुचिर रचे पूरन कन्द मूल फलफूल । अनुपम अमियहु ते अम्बक अवलोकत अनुकूल ॥

अनुकूल अम्बक अम्ब ज्यों निर्जडिभहित सब आनिकैं ॥

सुन्दर सनेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिकैं ॥

छन भवन छन बाहर विलोकति पंथ भू पर पानि कै ।

दोउ भाइ आये शवरिका के प्रेम पन पहिचानि कै ॥

लवन सुनत चली आवत देखि लखन रघुराउ । सिथिल सनेह कहैं है सपना विधि कैधों सतिभाउ ॥

सतिभाउ कै सपनो निहारि कुमार कोसल राय के ।

गहे चरन जे अघ हरन नतजन वचन मानस कायके ॥

लघु भाग भाजन उदधि उमग्यो लाभ सुख चितचायके ।

सो जननि ज्यों आदरी सानुज राम भूखे भाय के ॥

प्रेम पट पांवड़े देत सुअरघ विलोचन वारि । आश्रम लै दिये आसन पंकज पांय पखारि ॥

पद पंक जात पखारि पूजे पंथ श्रम विरहित भये ।

फल फूल अंकुर मूल घरे सुधारि भरि दोना नये ॥

प्रभु खात पुलकित गात स्वाद सराहि आदर जनु जये ।
 फल चारिहू फल चारि दहि पर चारि फल सबरी दये ॥
 सुमन बरसि हरषे सुर मुनि मुदित सराहि सिहात । केहि रुचि केहि छुधा सानुज मांगि मांगि प्रभुखात ॥
 प्रभु खात भागत देत सबरी रामभोगी जागके ।
 पुलकत प्रसंसत सिद्ध शिव सनकादि भाजन भाग के ॥
 बालक सुमित्रा कौसिला के पाहुने फल साग के ।
 सुनि समुझि तुलसी जानु रामहि वस अमल अनुराग के ॥
 रघुवर अँचइ उठे सबरी करि पनाम कर जोरि । हौं बलि बलि गई पुरई मंजु मनोरथ मोरि ॥
 पुरई मनोरथ स्वारथहु परमारथहु पूरन करी ।
 अध अवगुनहि की कोठरी करि कृपा मुद मंगल भरी ॥
 तापस किरातिनि कोल मृदु भूरति मनोहर मनधरी ।
 सिर नाइ आयसु पाइ गवने परम निधि पाले परी ॥

सराहे—पद—शबरी शारा मीठा लागे री बोर ।

इन बोरन में कोउ अति मीठे जिनकी खाड़ी है कोर ॥
 कवहुँक मैया हमहि लै देती इनमें स्वाद कछु और ।
 खात सराहत दोऊ मैया कोसल राज किशोर ॥
 तुलसीदास यह प्रभु की करुणा हिये बसो निसि भोर ॥

श्रीरघुनाथजी ने कहा—शबरी ! कितने दिनों के बाद जैसे मैया के हाथ से भोजन करके मैं तृप्त होता था वैसे ही आज तृप्त हुआ हूँ । गोस्वामीजी ने भी लिखा है कि— 'शबरी के दिये बिन भूख न भाजी ।' पूरा पद इस प्रकार है—

दानव देव अहीश महीश महामुनि तापस सिद्ध समाजी ।
 जग जाचक दानि दुतीय नहीं तुम्ह ही सबकी सब राखत ब्राजी ॥
 एते बड़े तुलसी तऊ सबरी के दिये बिन भूख न भाजी ।
 राम गरीब नेवाज भये हौ गरीब नेवाज गरीब नेवाजी ॥ (कवितावली)

वैसे तो प्रभु नित्य पाते हैं और भक्तजन नित्य भाव पूर्वक पवाते हैं परन्तु माता का भाव तो और ही होता है । अन्य को तो भोजन कराने के समय मातृभाव की भावना करनी पड़ेगी और माता को वह भाव सहज ही प्राप्त है तो भला भावित भाव सहज भाव की वरावरी कैसे कर सकता है ।

बेर बेर बेर लै साराहें बेर बेर बहु 'रसिक बिहारी' देत बन्धु कहें फेर फेर ॥
 चाखि चाखि भाखें वह दाहू ते महान मीठो लेहु तौ लखन यों बखानत हैं हेर हेर ॥
 बेर बेर देव बेर शबरी सुबेर बेर तऊ रघुबीर बेर बेर तौहिं टेर टेर ॥
 बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर लावो कहें बेर बेर ॥

(राम रसायन)

गीतावली के 'बालक सुमित्रा कीसिला के पाहुने फल सागके ।' इस उद्धरण के अनुसार गजनी के यहाँ श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयों का ही फल-साग-पाना सिद्ध होता है । परन्तु कोई-कोई महानुभाव यह भी कहते हैं कि प्रभु तो प्रेमवश पाने लगे परन्तु लक्ष्मणजी तो समझ गये कि ये तो जूठे हैं, तो विचार कि—'प्रभु समय कीसलपुर राजा । जो कछु करहिं उरहिं सब छाजा ॥' लेकिन मुझसे लोग पूछेंगे तो कहना पड़ेगा ही । तो प्रभुको तो कोई कुछ कहेगा नहीं, पर मेरी लोग हँसी उड़ायेंगे । वम यह विचारकर पाने का स्वाग करते हुये पीछे फेंक देते,, पाते नहीं । वही बेर द्रोणगिरिपर सजीवनी होकर जमे । प्रेमीका प्रेमोपहार था, प्रेमसे नहीं पाये तो वेवशी में पाना ही पड़ा ।

बड़े-बड़े योगी-यति, जपी, तपी ऋषियों के यहाँ न जाकर प्रभु के दीना गवरी के यहाँ जाने पर—

दृष्टान्त—विष्णुदत्त ब्राह्मण का—अनन्त गयनतीर्थ में निवास करते हुये महा-राज चोल भगवद्विग्रहको स्वर्ण, मणि, रत्नों की मालाओं से समलकृत कर फूले नहीं समाते थे साथ ही धनहीन किन्तु भाव धनी विष्णुदत्त के द्वारा केवल तुलसी-पुष्प से भगवान का पूजन उनके लिये अकारण ईर्ष्या का विषय बन गया । निदान एक दिन धन-मद-माते राजाने ब्राह्मण का तिरस्कार करते हुए कहा—आप तुलसी-पुष्प चढाकर भगवान के वस्त्राभूषणों की शोभा नष्ट करते हैं, यह उचित नहीं । विष्णुदत्त ने शास्त्रोक्त प्रमाणों से जब तुलसी-पुष्प की स्वर्ण-मणियों से अधिक महत्ता प्रतिपादित की तो राजा खीझ उठे और बोले यदि ऐसी बात है तो देखे भगवान तुमको पहले मिलते हैं या मुझे । इस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण को चुनौती देकर राजा तो मुद्गल ऋषि के आचार्यत्व में विष्णु यज्ञ करने लगे । इधर ब्राह्मण के पास सित्रा तुलसी-पुष्प के और था ही क्या ? हाँ भाव था, उसने भाववश भगवान को भाव से ही प्रसन्न करने की ठानी । वे सारा समय भगवत्स्मरण में व्यतीत करते हुये पत्र-पुष्पार्पण पूर्वक भगवदाराधन करने लगे । दिन में एक बार भोजन बनाते, पाते । एक बार ऐसा हुआ कि सात दिन तक लगातार भोजन चोरी चले जाने से विष्णुदत्त निराहार ही रहकर भगवत्स्मरण करते रहे । आठवे दिन देखे कि एक दुबला पतला चाण्डाल भोजन लेकर भगा जा रहा है तो वे पीछे से घृत लेकर दौड़े । चाण्डाल मूर्छित होकर गिर पड़ा तो वे अपने वस्त्र से हवा करने लगे । इनके इस भव्यभाव पर रीझकर चाण्डाल के स्थान पर भगवान विष्णु साक्षात् प्रकट हो गये । विष्णुदत्त दर्शनकर कृतकृत्य हो गये । भगवान् ने ब्राह्मण को अपना रूप प्रदान किया । देवताओं ने पुष्प-वृष्टि की । विष्णुदत्त दिव्य विमानपर बैठकर वैकुण्ठ को गये । चोल-नरेश यह देखकर भक्ति को श्रेष्ठ माने । राजा यज्ञ वन्दकर ग्लानि में भरकर यज्ञकुण्ड में कूदने को प्रस्तुत हुये तो भगवान विष्णुने उन्हें भी दर्शन दिया और वैकुण्ठ को ले गये ।

करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में जल को विगार सो सुधार कैसे कीजिये ।

आवत सुने हैं वन पथ रघुनाथ कहूं आवं जब कहै याको भेद कहि दीजिये ॥

इतने ही मांझ सुनी सबरी के विराजे आनि गयो अभिमान चलो पग गहि लीजिये ।

आय खुनसाय कही नीर कौ उपाय कही गहौ पग भीलनी के छुये स्वच्छ भीजिये ॥३७॥

शब्दार्थ—विगार=विगाड़, अपवित्रता । खुनसाय=रिसाय । गहौ=पकड़ी । भीलनी=भीम जाति की स्त्री, शबरी । स्वच्छ=शुद्ध । भीजिए=प्रसन्न हुए, प्रेमार्द्र हुए ।

भावार्थ—सभी ऋषि लोग आश्रम में बैठकर सोच-विचार कर रहे थे कि—सरोवर का जल विगड़ गया है उसे शुद्ध करने के लिये यज्ञ-याग, सर्वतीर्थजल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिये पर वह शुद्ध नहीं हुआ, अब बताओ वह कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि—वनके मार्ग से श्रीरघुनाथजी आ रहे हैं, यह सुना है। जब वे आवें तब हम लोग उनसे कहें कि—आप इसका भेद बताइये। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्रीरामजी तो शवरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि—चलो, वही चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। अप्रसन्न वे ऋषिगण शवरी के आश्रम में आकर बोले—प्रभो श्रीराम ! आप सरोवरके जल को शुद्ध करने का उपाय बताइये। भगवान् ने उत्तर दिया कि—शवरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जलसे इसके चरणों का स्पर्श कराओ। जल तुरत पवित्र हो जायेगा। भगवान् की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवरका जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियोंके हृदय प्रेमभावसे द्रवित हो गए ॥३७॥

व्याख्या—याको भेद कहि दीजिये—इसके कई भाव हैं। १. शवरी—मतङ्ग की चुगली करेंगे। २. कहेंगे कि शवरी के पाप से सरोवर का नीर विगड़ा है। ३. यह कैसे शुद्ध होगा। नीच पापी को भी तीर्थ पवित्र करता है, पापीसे तीर्थका अपवित्र होना सुना नहीं गया है। तो फिर यह सरोवर कैसे अशुद्ध हुआ इसका रहस्य आप बतावें। सुने शवरी के विराजे आन—तो बहुत से महात्मा तो ऐसा कहने लगे कि मालूम पड़ता है कि धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं। इसी से तो पहले हम लोगों को छोड़कर भीलनी के यहाँ गये। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। 'गयो अभिमान'—जाति, विद्या, महत्वं च रूप यौवनमेव च। यत्नेन परितस्त्याज्या पञ्चैते भक्तिकण्टकाः ॥ 'चलो....लीजिये'—दण्डवत् प्रणाम नहीं, पग गहने को कहते हैं, एक रस्म अदायगी मात्र। परन्तु जब यही महात्मा शवरीके आश्रम में पहुँचे तो श्रीरामजी देखते ही उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर साष्टांग दण्डवत् प्रणाम किये, तब मुनि लोग आपस में कहने लगे कि यह देखकर तो लगता है कि धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं। तभी तो मर्यादा का पालन करते हैं। आय खुनसाय कही—रोष के कारण ऋषि पग गहना भी भूल गये आते ही बरस पड़े श्रीरामजी पर। बोले—

नीर को उपाय कह्यो—श्रीरघुनाथजी से सर शुद्धि का उपाय इसलिये पूछते हैं कि सुन चुके हैं कि 'रिषि तिय तरी लगत पग धूरी।' तथा 'दण्डक पुहुमि पाय परस पुनीत भई उकठे विटप जागे फलन फरन।' अतः सर भी अवश्य शुद्ध कर सकते हैं। भगवान् ने कहा—हम तो क्षत्रिय हैं। वेष मात्र विरक्तों का धारण किया हूँ, वह भी थोड़े ही दिनों से। नया नया वैराग्य है। आप लोग ब्रह्मर्षि हैं। बहुकालीन महात्मा हैं, आप लोगों की महिमा हमसे अधिक है। अतः यह तो आप लोगों से ही सम्भव है। यह सुनकर कई एक बड़े भारी डम्बूधारी ऋषि फूलकर कुप्पा हो गये, सोचें कि सचमुच, मैंने तो परीक्षण किया नहीं। नहीं तो कवका शुद्ध हो गया होता। वस यह सोचकर सरोवर में कूद गये, बहुत हिले डोले, हाथ, पाव हिलाये परन्तु हुआ कुछ नहीं। लज्जित लौट आये।

फिर भगवान् से ही उपाय करने को कहने लगे। प्रभु ने अपने को सर शुद्ध करने में अशक्य बताया कारण कि यह भागवत अपराध का परिणाम है और भागवत अपराध प्रभु नहीं क्षमा करते हैं। दृष्टांत—अम्बरीष दुर्वासा का। (कथा आगे है।) परन्तु जब ऋषि लोग अत्यन्त आग्रह करने लगे तो भगवान् ने जाकर पाँव से जल स्पर्श किया तो कीड़े और भी अधिक एवं मोटे हो गये तथा जल भी

अधिक प्यार हो गया। इसके दो कारण—१. कोटि विष्णु सम पालन करता' हैं। २. संतत दामन्ह देहि वड़ाई।' श्वरी को वड़ाई देने के लिये प्रभु ने ऐसा किया। परन्तु इस बात को तो लोग समझे नहीं, कोई-कोई कहने लगे कि जैसे हम वैसे ही यह भी निकले। जिनको अवतार में सन्देह था उन्हें एक बात कहने को मिल गई कि हम तो पहिले ही कहते थे कि ये भगवान नहीं हो सकते, राजकुमार ही हैं। देखो अब परीक्षा हो गई। तभी तो श्रीकागजी ने कहा है कि—'निरगुन रूप सुलभ अति, सगुन जान नहि कोइ।' तब ऋषियों ने कहा कि कोई उपाय ही बता दीजिये तो भगवान ने कहा कि यदि श्वरीजी के चरण का स्पर्श हो जाय तो मेरा विश्वास है कि सरोवर शुद्ध हो जायेगा। यह सुनकर ऋषियों ने श्वरी से प्रार्थना किया तो श्वरी भला भगवान और बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियों के सामने कब चरण स्पर्श कराने लगी, उसने अपनी अधमता मुनायी। यथा—'अधम ते अधम अधम अति नारो। तिन्ह महंम मति मन्द अधारी। आदि तब प्रभु ने कहा—हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा—

गहो पग भीलनी के—जैसी व्याधि, वैसी औपधी। जाति कुल महत्वादिके अभिमानो ऋषियों के अभिमान को दूर करने का यही समुचित उपचार है।

ट्टांल-चोखा मेला का—यह जातिके चमार थे, परन्तु थे बड़े भागवत। एकवार बाजार में बढिया केला के फल देखे तो जी में आया कि ले चलो श्रीठाकुरजी को भोग लगाने के लिये। वस जिस कार्य से बाजार गये थे, वह तो विस्मृत हो गया, केला खरीद लाये और लाकर श्रोपण्ढरीनाथ भगवान के पुजारी को भोग लगाने को दिया। पुजारी ने धोखे में ले तो लिया। परन्तु जब देने वाले को देखा तो झुल्ला कर फेंक दिया—बोला—अरे! तुम चमार का केला भगवान को भोग लगेगा? चोखा मेला केला उठाकर घर आये, डूब गये सोच सागर में, रात्रि में नीद नहीं आई। चिन्ता अपने तिरस्कार की, चमार कहे जाने की नहीं थी, चिन्ता तो थी 'सेवा जोग न भाग हमारे।' इस बात की। उधर जब भगवान को शयन करा कर पुजारी अपने-अपने घर गये तो प्रभु को नीद नहीं आई। वे चोखामेला के घर आकर बोले—भक्तजी! लाओ अपने केले। मुझे केला खाने की बड़ी इच्छा है। प्रेमविभोर चोखा मेला प्रभु की इस अहेतुकी कृपा पर बार-बार बलि जाते हैं, जैसे तैसे प्रभु के चरणों में मत्था टेके पुनः हाथ जोड़कर बोले—प्रभो! मैं तो नीच हूँ। मेरे केले आप कैसे पाइयेगा। भगवान ने कहा—भक्तजी! मैंने तो नहीं फेंका था, मैं तो मांग रहा हूँ लाओ, दो। चोखामेला ने प्रभुको केले अर्पण किये। प्रभुने कुछ तो पाया और कुछ श्रीरुक्मिणीजीके लिये लेते गये। बोले—पाकर देखो, इन केलोमें कैसा स्वाद है? श्रीरुक्मिणीजी भी कुछ तो खाईं और कुछ रखली। प्रातः जब पट खुला तो मन्दिर में केलेके छिलके एव कुछ फलों को भी देखकर पुजारी जान गये कि यह केला तो चोखा मेला के है। ओहो! लगता है उसने हमारे भगवान को बहका लिया है। चलो उसकी खबर ले। फिर तो चोखा मेला के घर आकर पुजारियों ने बहुत मार लगाई। भला भक्त वत्सल भगवान यह अनीति कैसे सह सकते हैं। जब पुजारी पूजा करने गये तो प्रभुने भीतर से किवाड़ बन्द कर लिये। कितनी हूँ प्रार्थना किये परन्तु खोले नहीं। जब बहुत रोने गिटगिटाने लगे तो बोले—जाओ चोखा मेलाको कच्चे पर बैठकर मेरे पास ले आओ, तब तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे अन्यथा नहीं। नव तो इन लोगों की आख खुली—अरे! चोखा मेला ऐसा भक्त है? हम लोग तो आज जाने। फिर कच्चे पर बिठाकर ले आये प्रभु पाम। प्रभुने हृदयसे लगाया चोखामेला को। इसी प्रकार श्रीरामजी ने ऋषियों से कहा—गहो पग भीलनी के।

पुनश्च—नीति में लिखा है कि—‘शठ प्रति शठ्यं कुर्यादादरं प्रति चादरम् । त्वयामे लुञ्चिते पक्षे मया तेमुण्डितं शिरः ॥

दृष्टान्त—तोता और वेश्या का—दोनों एक राजा के यहाँ रहते थे। वेश्या तो नगर नारि होती है। उसकी राजा के अतिरिक्त और भी लोगों से यात्री थी। वे लोग भी मौका देखकर वेश्या के पास आते जाते थे। तोता राजा से सब बता देता, जिससे राजा वेश्याको ताड़ना करता। राजा चाहता कि यह केवल हमसे ही सम्बन्ध रखे, परन्तु वेश्या अपने स्वभाव से विवश थी। बस एक दिन वेश्या ने झुंझला कर तोते का पङ्ख नोच दिया। वह तो चाहती थी मार डालना ही परन्तु तोता पङ्ख फड़-फड़ा कर भाग गया। जाकर शिवालय की मोरी में घुस गया, जहाँ राजा रोज दर्शन करने जाया करता था। आज जब राजा दर्शन करने आया तो तोता ने खूब आशीर्वाद दिया और आज्ञा करी कि वेश्या का मूड़ मुड़ाकर फटे वस्त्र पहना कर नगर से बाहर निकाल दो तो तुम्हारे सुख समृद्धि की वृद्धि होगी अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने इसे शिवाज्ञा समझकर वैसा ही किया। कुछ दिन बाद जब तोता के पङ्ख जम आये तो वह उड़कर वेश्या के पास गया। वेश्या वृक्ष के नीचे रो रही थी। तोते ने पूर्वोक्त श्लोक सुनाया। जिसका भाव यह कि शठके साथ शठता, एवं आदर करने वाले के साथ आदर व्यवहार करना चाहिये। यह नीति है। तुमने मेरे पङ्ख नोचे तो मैंने तेरा सिर मुड़ा दिया। ‘वैसे हो—हरि जैसे को तैसा। खुरपी में टेड़ा वैसा ॥ तथा—नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जयारथ ॥’ अतः कहा कि गहो पग ... । गोस्वामी श्री तुलसीदासजी ने लिखा है—

दोहा— तुलसी जो कीरति चहैं, पर की कीरति खोय ।
तिनके मुह मसि लागि हैं, मिटाहि न मरि हैं धोय ॥

जब ऋषि लोग अभिमान छोड़ कर शबरी के चरण पकड़ने को उद्यत हुये तो शबरी भगी। तब भगवान ने कहा कि इसकी चरणरज ही लेजाकर सरोवर में छोड़ो। रज डालते ही सरोवर शुद्ध हो गया। यथा—‘अधिक बढ़ावत आप ते, जन महिमा रघुवीर। शबरी पद रज परस ते शुद्ध भयो सरनीरा।’ यहाँ ‘राम से अधिक राम कर दासा’ चरितार्थ हुआ। अन्यत्र भी ‘साहिव ते सेवक बड़ो, जे निज धर्म सुजान। राम बाँधि उतरे जलधि, कूदि गयो हनुमान।’ अतः भगवान से भी अधिक भगवद्भक्तोंका आदर करना चाहिए। भगवानकी आज्ञा भी है। यथा—‘मोते संत अधिक करि लेखा।’ पुनश्च—ये मे भक्तजनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः । मद्भक्तानां च ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः ॥ (आदि पुराण) अर्थ—हे पार्थ ! जो केवल मेरे भक्त हैं, वस्तुतः वे मेरे भक्त नहीं हैं। जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं, वास्तव में मेरे भक्त तो वेही हैं। प्रभु का स्वभाव है—‘मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक वैर वैर अधिकाई !’ अतः—‘जो दोषी है संत के, हरि दोषी सौ बार। भजन करत सेवा करत डूबैगो भक्तघार ॥’ संत की सेवासे अपने आप भगवन्त सेवा हो जाती है। यथा—‘अन्तर्यामी गर्भगत, सन्त सुन्दरी माँहि। तुलसी पूजे सन्त के दोऊ पूजे जाहि।

छुये स्वच्छ श्रीजिये—छूने से स्वच्छ हो जायगा, छूने से स्वच्छ हो गया, एवं छूने से आप लोग भी स्वच्छ अर्थात् अभिमान रूपी मलसे रहित होकर प्रेम रस में भीज जाइयेगा। सभी अर्थ सुसंगत हैं।

दृष्टान्त—रांगा और भगीरथ का—जब श्रीभगीरथजी ने श्रीगङ्गाजी से अपने पूर्वजोंका उद्धार करने के लिये पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना किया तो श्रीगङ्गाजी ने दो कठिना-
इयाँ बताईं । एक तो यह कि जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूँगी तो मेरे वेग को धारण करने वाला कोई परम समर्थ होना चाहिये, अन्यथा मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल को चली जाऊँगी । दूसरी यह कि लोग मुझसे अपने पाप धोयेंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊँगी ? श्रीभगीरथजी ने प्रथम समस्या के समाधान में सहज समर्थ भगवान शंकर को स्मरण कराया तथा दूसरी के समाधान में कहा—जिन्होंने लोक परलोक, धन-सम्पत्ति, और स्त्री-पुत्रादिकी कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शान्त हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ एवं लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी मत हैं वे अपने अङ्ग स्पर्शसे तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे । क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सदा निवास करते हैं । यथा—साधवोन्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः । हरन्त्यघं तेऽङ्ग सङ्गात् तेष्वास्ते ह्यघमिद्वरिः ॥ (भा०)

शवरीजी की महामहिमा का प्रत्यक्ष अनुभव कर ऋषि लोग वस्तुतः प्रेममें भीज गये । आखिर हैं तो ऋषि पुनि, ज्ञानी-विज्ञानी । अपने पूर्व के कृत्यों का स्मरण कर लोगों को बहुत पश्चात्ताप हुआ, प्रभु से पूछे—प्रभो ! हम लोगों ने मिथ्याभिमानवश महाभागवती शवरी की जो अवहेलना की है उसका प्रायश्चित्त कैसे होगा ? जैसे आने कृपा करके सर-शुद्धिका उपाय बताया वैसे ही इसका भी समाधान करे । भगवानने ऋषियों को भक्ति का प्रताप सुनाकर आज्ञा किया कि आप लोग शवरी—नारायण का मन्दिर बनवाइये और शवरी के नाम सहित मेरी पूजा कीजिये तभी इसका प्रायश्चित्त सम्भव है अन्यथा और कोई उपाय नहीं है । ऋषियों ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया । अद्यापि शवरी नारायण का मन्दिर वर्तमान है ।

श्रीरघुनाथजी ने शवरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया—यथा—

कह रघुपति सुनु भामिनि वाता । मानउ एक भगति कर नाता ॥
जाति पांति कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुण चतुराई ॥
भगति हीन नर सोहइ कैसा । विनु जल चारिद देखिअ जैसा ॥
नवधा भगति कहउ तोहि पाहीं । सावधान सुनु घर मन माहीं ॥
प्रथम भगति संतन्ह कर सङ्गा । दूसरि रति मम कथा प्रसङ्गा ॥

दो०— गुरु पद पङ्कज सेवा, तीसरि भक्ति अमान ।
चौथि भगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान ॥

चौ०— मन्त्र जाप भ्रम दृढ़ विश्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥
छठ दमसील विरति बहुकर्मा । निरत निरन्तर सज्जन धर्मा ॥
सातवें सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥
आठवें यथा लाभ संतोषा । तपनेहुं नहि देखहि परदोषा ॥
नवम सरल सब सन छल हीना । मम भरोस हिय हर्ष न दीना ॥
नव महुं एकउ जिनके होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥

सोइ अतिशय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगतिदृढ़ तोरे ॥

जोगि वृन्द दुर्लभ गति जोई । तो कहँ आजु सुलभ भइ सोई ॥

इसके पश्चात् शवरीजी ने सीताजी का समाचार कहा—यथा—

सियसुधि सबकही, नखशिख निरखि निरखि दोउभाइ । दै दै प्रदच्छिना करति प्रनाम न प्रेम अघाइ ॥
अति प्रीति मानस राखि रामहि रामधामहि सोगई । तेहि मातुज्यौ रघुनाथ अपनेहाथजल अंजलिदई ॥
तुलसी भनितसवरी प्रनति रघुवरप्रकृति करुनामयी । गावतसुनत समुझतभगति हियहोइ प्रभुपदनितनई ॥

श्रीराम राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन श्रीप्रभु का दरबार लगा था। श्रीवशिष्ठजी ने चर्चा चलायी। वन में तो आपको बहुत से प्रेमी मिले होंगे तो क्या जैसे श्रीअवध में भरतजी आपके पर-मानुरागी हैं वैसे ही वन में भी कोई भक्त मिला था। श्रीरघुनाथजी, क्रमशः मुनिगण-मिलन प्रसंग वर्णन करते-करते, जब शवरी का प्रसङ्ग आया तो हा शवरी ! कहकर मूर्छित हो गये। बहुत उपचार करनेके बाद जब मूर्छा दूर हुई तो पुनः पूछने पर प्रभु शवरी प्रेम का वर्णन करते अघाते हीनही थे। चौदह वर्ष बाद वनसे आने पर—

घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भइ जब जहँ पहुनाई ।

तब तहँ कही शवरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ (विनय)

श्रीजटायुजी—

जानकी हरण कियो रावण मरण काज सुनि सीतावाणी खंगराज दौरयो आयौ है ।
बड़ी ये लड़ाई लीन्ही देह वारि फेरि दीन्ही राखे प्राण राममुख देखिबो सुहायौ है ॥
आये आयु गोद शीश धारि दृग धार सींच्यो दई सुधि लई गति तनहू जरायो है ।
दशरथ वत मान कियो जल दान यह अति सनमान निज रूपधाम पायो है ॥३८॥

शब्दार्थ—खंगराज=पक्षिराज, जटायु । वारि फेरि=न्यूँछावर । वत=तरह ।

भावार्थ—रावणने जब श्रीरघुनाथजी के हाथोंसे मरनेके लिये वनमें श्रीजानकीजी का हरण किया। उस समय सीताजी का आर्तवाणी से विलाप सुनकर पक्षियों के राजा जटायुजी दौड़कर आये। उन्होंने रावण के साथ बड़ा भारी युद्ध किया और उसी में अपना शरीर न्यूँछावर कर दिया। श्रीराम-जी के दर्शनों की लालसा से अपने प्राण नहीं छोड़े। श्रीजानकीजी को खोजते हुए श्रीरामजी आए और प्यारसे जटायु के शिर को गोद में रख लिया। जटायु की दशा देखकर प्रभु इतने दुःखित हुए कि उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धार बहचली। उससे जटायुका शरीर भोग गया। जटायुजीने रावणके द्वारा सीताहरण का समाचार सुनाया और मुनि दुर्लभगति प्राप्तकी। भगवान्ने जटायुजी के शरीर का दाहसंस्कार किया। और अपने पिता राजा दशरथ के समान उनको माना, अत्यन्त सनमानके साथ जलसे तर्पण तथा पिण्ड-दान किया। इस प्रकार जटायुजी ने दिव्य चतुर्भुजरूप तथा वैकुण्ठधाम पाया ॥३८॥

व्याख्या—पक्षिराज जटायुजी, गरुड़जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुणजी के पुत्र थे। अद्भुतसाहस, अपरिमित पराक्रम, अतुल बल, विवेक शीला बुद्धि, ये समस्त विशेषतायें जटायुजी में एक साथ वर्तमान थी। इनके ज्येष्ठ भ्राता सम्प्राप्ती ने इनके जीवन्तके संस्मरण में एक प्रसङ्ग युवावस्थाका वर्णन किया है।

यथा—हम द्वी वन्धु प्रथम तरुणार्द्ध । गगन गये रवि निकट उड़ाई । तेज न सहि सक सो फिरि आवा ।
मैं अभिमानी रवि निभरावा ॥ जरे पङ्क्त अति तेज अपारा । परेउँ भूमि करि घोर चिकारा ॥ मूर्ख
तक पहुँचने की उड़ान में इनके साहस, पराक्रम, और बल तथा असह्य तेज के कारण लौट आने में
विवेक बुद्धि का परिचय मिलता है । यही कारण है कि इन्हें सम्पाती जैसी दुर्दशा नहीं भोगनी पड़ी ।
ये लौटकर दण्डकारण्य में पंचवटी के वनों में निवास करने लगे ।

इनकी अयोध्यानरेश चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्रीदशरथजी के साथ मित्रता थी । एक बार
की बात है कि जब गनि कृत्तिका नक्षत्र के अन्त में थे तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथजी को बताया कि
अब जनैश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेदकर (जिसे शकट भेद भी कहते हैं) जाने वाले हैं, जिसका फल देव
दानवों को भी भयंकर है और पृथ्वी पर तो बारह वर्षका भयङ्कर दुर्भिक्ष होना है । यह सुनकर सब लोग
व्याकुल हो गये । तब राजा ने श्रीवशिष्ठादि ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे इसके परिहार का उपाय पूछा ।
वशिष्ठजी ने कहा कि यह योग ब्रह्मादि के लिये भी असाध्य है । इसका कोई परिहार नहीं । यह सुनकर
राजा परम साहस धारण कर दिव्यरथ में अपने दिव्यास्त्रों सहित बैठकर सूर्य के सवा लक्ष योजन ऊपर
नक्षत्र मण्डल में गये और वहाँ रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठ भाग में स्थित होकर उन्होंने गनिको लक्षित करके
धनुष पर संहारास्त्र को चढ़ाकर कर्णपर्यन्त खींचा । परन्तु बाह रे शनि ! शनिकी दृष्टि पड़ते ही राजाका
रथ भस्म हो गया । राजा आकाश से गिरने लगे । इतने में जटायू पहुँचे और राजा को अपनी पीठ पर
बैठा लिया । तब फिर राजाने धनुष बाण लेकर सामना किया तब शनि हृदय से डर गये कि ऐसा परा-
क्रमी तो हमने नहीं देखा । फिर उन्होंने राजा से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं वर माँगो । राजाने यही
माँगा कि आप अब कभी शकट भेदन नहीं करना । शनि ने एवमस्तु कहा ।

तब श्रीदशरथजीने शनि की, स्तुति की, जिसे सुनकर शनि बड़े ही प्रसन्न हुए और यह वर दिये
कि जो कोई तुम्हारी की हुई इस स्तुति को पढ़ेगा उसे मेरी बाधा नहीं होगी । फिर श्रीदशरथजी को
जटायुजी ने सकुशल पृथ्वी पर पहुँचा दिया तो श्रीदशरथजीने जटायु का बहुत उपकार माना और बोले—
गीधराज जी! देखिये, मैं भूमण्डल का चक्रवर्ती राजा हूँ मेरा नाम दशरथ है, आपने मेरे साथ बड़ा उपकार
किया है । अतः आप बोलिये मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ । 'यह राजा दशरथ है ।' यह सुनकर
श्रीजटायुजी ने अपना बड़ा भाग्य माना । क्यों कि वे ऋषियों, मुनियों, देवताओं से सुन रखे थे कि श्री-
दशरथजी के यहाँ परात्पर ब्रह्म का चतुर्व्यूह रूप से अवतार होने वाला है । अतः इन्होंने यही माँगा कि
आप का ज्येष्ठ पुत्र मेरा रहे । यह सुनकर श्रीदशरथजी उदास होकर बोले—जटायुजी ! आपने तो ऐसी
वस्तु माँगी कि वचन खाली ही जायगा । क्योंकि मेरे तो छोटा बड़ा कोई पुत्र है ही नहीं । जटायुजी ने
मुस्करा कर कहा—अभी नहीं है न सही, जब होवे तो इस बात का ध्यान रखना कि ज्येष्ठ पुत्र मेरा है ।
श्रीदशरथजी ने 'एवमस्तु' कहा और घर चले आये ।

अवतार का समय उपस्थित होने पर जब श्रीदशरथजी के यहाँ प्रभु का प्राकट्य हुआ तो जटायु
ने आकाश में देवताओं को दृन्दुभि वजाते, स्तुति करते हुए देखकर जान लिया कि प्रभु का प्रादुर्भाव हो
गया है, अतः चक्षु में भी दर्शन कर आऊँ । फिर क्या था? उड़े और वा विराजे श्रीदशरथजीके राश्ट्रार
पर । इनका बड़ा विशाल कलेवर था अतः इन्हें देखकर श्रीअयोध्यावासियों को बड़ा कुतूहल हुआ । श्री-
दशरथजी को खबर पड़ी तो उन्होंने जाकर देखा तो ये मित्र जटायु थे । जटायुजी ने सादर अभिवादन

किया और बोले कि राजन् ! आपको अपने वचन याद है ? राजाने कहा —हां मित्र वर ! याद तो हैं । जटायु-तब लाओ हमारी थाती । श्रीदशरथजी ने महाभाग जटायु को सूतिका गृह के द्वार पर ले जाकर श्रीरामलाल का दर्शन कराया । जटायु धन्य-धन्य हो गये दर्शन पाकर । बोले कि ये अभी बहुत छोटे हैं अतः अभी आप ही इनका लालन-पालन करें, बड़े होते पर हम ले जायेंगे । यह कह कर जटायुजी चले गये । एव प्रकारेण जटायुजी प्रति पक्ष इसी बहाने श्री-अवध आते श्रीरामलाल का दर्शन कर, श्रीदशरथजी को चैतन्य कर चले जाते । अन्ततोगत्वा श्रीराममें श्रीदशरथजीकी ममता समझ कर इन्होंने कह दिया कि अच्छा, आप इनको अपने पास ही रखें, हम तो पक्षी ठहरे, कहाँ रखेंगे, परन्तु ध्यान रखना इन पर स्वत्वे हमारा ही है । श्रीदशरथजी बड़े ही प्रसन्न हुये । प्रभु श्रीरामजी ने जटायुजी के इस भाव को अन्त तक निवाहा । तभी तो कहा गया है कि—‘को रघुवीर सरिस संसारा । सील सनेह निवाहन हारा ।’

वन-वास काल में जब श्रीरघुनाथजी महर्षि अगस्त्यजी के संकेतानुसार पंचवटी पहुँचे हैं तो रास्ते में विशालकाय जटायुको देखकर उनका परिचय पूछा है तो वह बहुत ही मधुर वाणी से बोले—वत्स ! मुझे अपने पिता का मित्र जानो । यथा—‘उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः’ (वाल्मीकि०) यह सुनकर भावग्राही प्रभु ने बिना कुछ और पूछे प्रथम जटायुजी की पूजा की, पश्चात् नामादि पूछा । तदनन्तर जटायुजी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं यथा शक्ति सहायता करूँगा । इससे प्रभु को बड़ा सन्तोष हुआ यथा—गोधराज से भेट भइ, बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ । गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ ॥ (रा० च० मा०) अव कवित्त का भाव कहते हैं ।

जानकी .... काज—यथा—

चौ०— सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहं कोउ नाहीं ॥
खर दूषन मोहि सप्त बलवन्ता । तिन्हि को मारइ बिनु भगवन्ता ॥
सुर रंजन भंजन सहि भारा । जौं भगवन्त लीन्ह अवतारा ॥
तौ मैं जाइ वर हठि करऊँ । प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ ।
होइहि भजन न तामस देहा । मन क्रम वचन मन्त्र दूढ़ एहा ॥

सुनि .... आयो है—यथा—

आरत वचन कहति बंदेही ।
विलपति भूरि विसूरि दूरि गये मृग संग परस सनेही ॥
कहे कटु वचन रेखनांधी मैं तात छसा सो कीजै ।
देखि बधिक बस राज मरालिनि लवण लाल छिनि लीजै ॥
वनदेविनि सिय कहन कहति यौ छल करि नीच हरी हौं ।
गोमर कर सुरधेनु नाथ ज्यों त्यों पर हाथ परी हौं ॥
तुलसीदास रघुनाथ नाम धुनि अकनि गीध धुकि धायो ।
पुत्रि-पुत्रि जनि डरहि न जहैं नीचु मोचुहौं आयो ॥ (गीतावली)

पुनः— गीध राज सुनि आरत बानी । रघुकुल तिलक नारि पहिचाती ॥
अधम निशांचर लीन्हें जाई । जिमि मलेछ बस कपिला गाई ॥
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहौं जातुधान कर नासा ॥
धावा क्रोधवन्त खग कैसे । छूटइ पवि पर्वत कहैं जैसे ॥ (रामा०)

वड़ी ... दीन्हों—

फिरत न वारहि वार प्रचार्यो ।
 चपरि चोच चंगुल हय हति रय खण्ड खण्ड करि डार्यो ॥
 विरय विकल कियो छीन लीन्ह सिय धन घायनि अकुलान्यो ।
 तब असि काढ़ि काटि पर पाँवर लै प्रभु प्रिया परान्यो ॥
 राम काज खग राज आज लर्यो जियत न जानकि त्यागी ।
 तुलसिदास सुर सिद्ध सराहत धन्य विहंग वड़ भागी ॥ (गी०)

राखे ... सुहायो है—यथा—

मेरे एको हाथ न लागी ।
 गयो वपु बीति वादि कानन ज्यों कलपलता दव दागी ॥
 दसरथ सो न प्रेम प्रतिपाल्यो हुतो जो सकल जग साखी ।
 वरवस हरत निशाचर पति सों हठि न जानकी राखी ॥
 मरत न मैं रघुवीर विलोके तापस बेप बनाये ।
 चाहत चलन प्रान पाँवर विनु सिय सुधि प्रभुहि सुनाये ॥
 बार—बार कर भोजि सीसधुनि गीधराज पछिताई ।
 तुलसी प्रभु कृपाल तेहि औसर आइ गये दोड भाई ॥ (गी०)

आये ... स्त्रीच्यो—यथा—

राघो गीध गोद करि लीन्हों ।
 नयन सरोज सनेह सलिल सुचि मनहु अरघ जल दीन्हों ॥
 सुनहु लखन! खग पतिहि मिले वन मैं पितु मरन न जान्यो ।
 सहि न सक्यो सो निठुर विधाता बड़ो पछ आहुहि भान्यो ॥
 बहु विधि राम कह्यो तन राखन परम धीर नहि डोल्या ।
 रोकि प्रेम अवलोकि वदन विधु वचन मनोहर बोल्यो ॥
 तुलसी प्रभु झूठे जीवन लागि समय न धोखो लैहों ।
 जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ तुमहि कहां पुनि पैहों ॥

श्रीजटायु जी अपने भाग्य को सराहना करते हुये कहते हैं कि—‘श्रवन वचन सुख नाम रूप चख राम उछंग लियो हों । तुलसी मो समान बड़भागी को कहि सकै वियो हों ॥ (गी०) श्रीरघुनाथजी ने जटायुजी से शरीर रखने का बहुत अनुरोध किया, परन्तु जटायु ने आज अपना प्रेम-पासा पड़ा हुआ देख जीवन धारण करना स्वीकार नहीं किया । यथा—

मेरे जान तात फछुक दिन जी जै ।
 देखिय आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु को सुख दीजै ॥
 दिव्य देह इच्छा जीवन जग विधि मनाइ भंगि लीजै ।
 हरि हर सुजस सुनाइ दरसद लोग कृतारथ कीजै ॥
 देखि वदन सुनि वचन असिय तन राम नयन जन भोजै ।
 बोल्यो विहंग विहंसि रघुवर बलि फहों सुभाय पतीजै ॥

मेरे मरिबे सस न चारिफल होहिं तो क्यों न कहीजै ।
तुलसी प्रभु दियो उतर मौनहीं परी मानो प्रेम सहीजै ॥ (गी०)

भाववश्य भगवान ने 'जटायु की धूरि जटान सों भारी ।' यथा—

दीन मलीन अधीन हैं अङ्ग विहंग परे छिति खिन्न दुखारी ।
राघव दीन दयाल कृपाल को देखि दुखी करना भइ भारी ॥
गीध को गोदमें राखि कृपा निधि नैन सरोजनमें भरे बारी ।
बारहिं बार सुधारत पंख जटायु की धूरि जटान सों झारी ॥१॥
श्रीरघुनाथ जू लैं खग हाथ निहारै औ नैनन सों जल डारे ।
दूक ह्वै जात है सीता विथा 'केसौ' याकी सनेह कथाको विचारै ॥
तजि मोहिं चले लगे नीको तुम्हें, हमे सौह तिहारी हों संग तिहारै ।
यों कहि राम गरो भरि फेरि जटायुकी धूरि जटान सों झारै ॥२॥
गोद धरे अखियां जु भरे प्रभु छाँह करै छबि ओर निहारै ।
पोछत पच्छन से छत हू तन बाहू सों जंगुल चोंच सुधारै ॥
सोचत राम सकोचत आँसू सहो दुख मो हित गीध बिचारै ।
श्रीरघुनाथजू आपने हाथ जटायु की धूरि जटान सों झारै ॥३॥

दृष्टि ... बालि—

चौ०— तब कह गीध वचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥
नाथ दसानन यह गति कीन्हों । तेहि खल जनक सुता हरि लीन्हों ॥
लै देखिछन दिसि गयउ गोसाईं । विलपति अति कुररी की नाई ॥
दरस लागि प्रभु राखेउ प्राणा । चलन चहत अब कृपा निधाना ॥
जल भरि नयन कहाँहि रघुराई । तात कर्म निजते गति पाई ॥
पर हित बस जिन्हके मनमाहीं । तिन्ह कहें जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देहुं काह तुम्ह पूरन कामा ॥

श्रीजटायुजी गीध शरीर का परित्याग कर भगवत्स्वरूप को प्राप्त कर, अविरल भक्ति का वर पाकर जब भगवद्धाम को जाने लगे तो श्रीरामजीने पिता श्रीदशरथजी के लिये सन्देश भेजा । यथा—

मेरो सुनियो तात संदेशो ।
सीयहरन जनि कहेहु पिता सों ह्वै है अधिक अँदेसो ॥
रावरे पुन्य प्रताप अनल महँ अलप दिननि रिपु दहि हैं ।
कुलसमेत सुर सभा दसानन समाचार सब कहि हैं ॥
सुनि प्रभु वचन राखि उर मूरति चरन कमल सिर नाई ।
चल्यो नभ सुनत राम कल कीरति अरु निजभाग बड़ाई ॥
पितु ज्यों गीध क्रिया करि रघुपति अपने धाम पठायो ।
ऐसो प्रभु विसाखि तुलसी सठ तू चाहत सुख पायो ॥ (गी०)

लक्ष्मण ..... पायो है—जटायु के जरीर छोड़ने पर श्रीरामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी ने कहा कि जैसे महाराज दशरथ हमारे पूज्य और मान्य हैं वैसे ही ये पक्षिराज भी है। यथा—राजा दशरथः श्रीमान् यथा मम महायशः। पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतंगेश्वरः ॥ अतः लक्ष्मण ! लकड़ी एकत्र करो, मैं इस गृध्रराजका, जो मेरे लिये मारे गये हैं, अग्नि सस्कार करूंगा। 'यज्ञ करने वालोको, युद्धमें सन्मुख लड़ने वालो और पृथ्वी दान करने वालों को जो गति प्राप्त होती है, तुम उसी को प्राप्त हो, मैं तुम्हारा सस्कार कर रहा हूँ।' ऐसा कहकर अपने बान्धवोकी तरह दुखीहोकर उनका दाह-संस्कार किया। उनको पिण्डदान दिया। उनके लिये उन मन्त्रोंका जप किया जो ब्राह्मण मृतप्राणी को स्वर्ग प्राप्ति के लिये जपा करते हैं। गोदावरी में स्नान करके उनके लिये जल दिया। यथा—'ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ। उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय तावुसौ ॥ (वाल्मी०)

श्रीजटायुजी के इस मङ्गल-मरण पर उनके भाग्य की सराहना करते हुए श्रीतुलसीदास जी कहते हैं कि—

दो०— रघुवर विकल विहंग लखि, सो विलोकि दोउ वीर ।
सिय सुधि कहि सियराम कहि, देह तजी मति धीर ॥
दशरथ ते दश गुन भगति, सहित तामु करि काज ।
सोचत बन्धु समेत प्रभु, कृपा सिन्धु रघुराज ॥
प्रभुहि विलोकत गोद गत, सिय हित घायल नीच ।
तुलसी पाई गोधपति, मुकुति मनोहर मीच ॥
विरत करमरत, भगत, मुनि, सिद्ध ऊँच अह नीच ।
तुलसी सकल सिंहात मुनि, गोधराज की मीच ॥
मुये, मरत, मरिहैं सकल, घरी पहर के बीच ।
लही न काहू आज लौं, गोधराज सी मीच ॥
मुये मुकुत, जीवत मुकुत, मुकुत-मुकुत हूं बीच ।
तुलसी सबही ते अधिक, गोधराज की मीच ॥ (दोहावली)

जिस समय हनुमानजी लङ्कामें श्रीजानकीजी को श्रीराम, लक्ष्मण, एवं सुग्रीवादि सखाओं का समाचार सुना रहे थे, श्रीजानकीजी अपने परम हितैषी जटायुकी सुधिकर प्रेमविभोर होकर पूछने लगीं—

कहाँ कपि हैं केहि भांति जटाई ।
घायल परे दुष्ट के करते तवते सुधि नहि पाई ॥
करति विलाप रही नभमें मैं पुत्रि-पुत्रि कहि घाई ।
तोरि दशन दशवदन वदन के लीन्हो मोहि छोड़ाई ॥
परहित साधन बलिवेदी पर जिन निज देह चढाई ।
सूरदास मैं करि न सकी फटु निज करते सेवकाई ॥१॥
प्रभु सों कहियो कपि समुझाई ।
ऐसो नाहि मिलो तुलना में जैसो कियो जटाई ॥

मेरे विषम विरह वियोग में जब फिर हैं दोउ भाई ।
तब परि पांय प्राणधन प्रभुसों कहियो विसरि न जाई ॥
सूर श्याम मम विनय मानि तेहि कोसलपुर लै जाई ।
सिंहासन बैठारि प्रेम सों करिहैं प्रभु सेवकाई ॥२॥

श्रीहनुमानजी ने कहा—

माता गीघ परम बड़भागी ।
करि प्रभु दरस रूप धरि हरि को घाम गयो अनुरागी ॥
पितु की अन्त क्रिया करिवे को बड़ो पुत्र अधिकारी ।
सो पितु क्रिया भरत को सौंपी प्रभु खग क्रिया सँवारी ॥
सीता की सेवा विन पाये खग सुरधाम सिधारी ।
सूर गिरी भू सुता धरनि परमनहु सक्र सर भारी ॥

पुनः—सूच्छाँ दूर होने पर बार-बार श्रीजानकीजी ने जटायुजी की प्रेम-प्रशंसा किया । घन्य जटायु ॥

श्रीध्रुवजी—स्वयम्भुव मनु के पुत्र उत्तानपाद थे जिनकी दो रानियाँ थी—एक सुनीति, दूसरी सुरुचि । छोटी रानी सुरुचि पर राजाका बड़ा प्रेम था, उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुवजी हुये । राजा प्रायः सुरुचि के महलमें रहते थे । एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे उसी समय ध्रुवजी बालकों के साथ खेलते-खेलते वहाँ पहुँच गये और पिताकी गोद में बैठना चाहे परन्तु सुरुचि के भयसे राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं । ये बालक थे इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं थे, अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा परन्तु राजा ने ध्यान नहीं दिया । तब सुरुचि राजाके समीप ही बड़े अभिमानपूर्वक बोली—‘वत्स ! तू राजाकी गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है । तू यह इच्छा न कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ सेनही उत्पन्न हुआ है । तू राजसिंहासनका अधिकारी तभी होता जब हमारे उदरसे तेरा जन्म होता । तू बालक है, तू नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्रीका पुत्र है । जा, पहिले तपके द्वारा भगवान् को सन्तुष्ट कर उनसे वर माँग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है । अभी तेरा या तेरो माँ का इतना पुण्य नहीं है ।’ अपने और अपनी माताके विषयमें ऐसे निरादरके और हृदय में विधने वाले विषैले वचन सुन ध्रुवजी स्तब्ध से रह गये और लम्बी-लम्बी साँसें भरने लगे ।

राजा यह सब देखता सुनता रहा परन्तु कुछ न बोला । बालक ध्रुव चीख मारकर रोते, ऊर्ध्व साँस लेते, ओठ फड़फड़ाते हुये अपनी माँके पास आये । माँने यह दशा देख तुरत गोदमें उठा लिया । संग के बालकों ने समस्त वृत्तान्त सुनाया । तब वह बोलीं—वत्स ! तू किसीके अमङ्गल की इच्छा न कर, कोई दुःख दे तो उसे सह लेना चाहिये । सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं । वस्तुतः हम दुर्भंगा, हतभाग्याही हैं । ध्रुवने पूछा—माँ ! मैं और उत्तम दोनों समानरूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ ? राजसिंहासन क्यों उत्तमके योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है ? सुनीति

ने उत्तर दिया—वेटा ! मुनि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्वजन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसीने वे राजाके विशेष प्रेमभाजन हैं, राजसिंहासनासीन होनेके अधिकारी हैं। पुण्यसेही राज-सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राजसिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमाता ने जो यथायं बात कही है उसीका दृढ़भाव छोड़कर पालनकर और श्रीब्रह्माक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्रीहरि के चरणकमलोंकी आराधना करनेसे ही श्रीब्रह्माजीको भी वह सर्वोत्तमपद प्राप्त हुआ है जिसकी मुनिजन भी वन्दना करते हैं।

इहे कह्यो सुत वेद चहं ।

श्रीरघुनाथ चरण चिन्तन तजि नाहिन ठौर कहूं ॥

जाके चरण विरंचि सेइ सिद्धि पाई सकर हूं ।

सुक सनकादि मुकुत विचरत तेउ भजन करत अजहूं ॥

जद्यपि परम चपल श्रीसंतत थिर न रहति कतहूं ।

हरिपद पङ्कज पाइ अचल भइ करम वचन मनहूं ।

करुनासिधु भगत चिन्तामणि सोभा सेवत हूं ।

और सकल सुर असुर ईत सब खाये उरग छहूं ॥

सुनिच कह्यो सोइ सत्य तात अति परपवचन जवहूं ।

तुलसिदास रघुनाथ विमुख नहिं मिटै विपति कवहूं ॥ (वि०)

माताके ऐसे मोहतमनासक वचन सुन वाजक ध्रुव यही निश्चयकर, माताको प्रणामकर और आशीर्वाद लेकर चलदिये। श्रीनारदमुनिने जब यह सत्र सुना तो बड़े विस्मित हुये कि—‘अहो! क्षत्रियोंका कैसा अद्भुत तेज है? वे थोड़ा-सा भी मान-भग नहीं सह सकते। पाँच वर्षका बालक, इसको भी सौतेली माँ का कटुवचन नहीं भूलता है।’ प्रथम तो श्रीनारदजी ने इन्हे आकर समझाया-बुझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान की आराधना क्या खेल है? योगी-मुनि से भी पार नहीं लगता। (इत्यादि वचन परीक्षार्थ कहे) ध्रुवजी ने उत्तर दिया—‘मैं घोर क्षत्रिय स्वभावके वंश में हूँ। सुनिच के वचन रूपी वाणो से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया तो अब ऐसी कृपा करिये कि मैं शीघ्र ही श्रीहरिको सन्तुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरुढ़ नहीं हो सके हैं।’ देवर्षि ने कृपा करके द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) का उपदेश किया। और मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया।

ध्रुव ने मधुवन में पहुँचकर आराधना आरम्भ करदी। आराधना कालमें ध्रुव ने शरीर निर्वाहार्थ तीन-तीन रात्रि के अन्तर से केवल कैथा और वेर पाकर एक मास व्यतीत किया। दूसरे महीनेमें छ-छ दिनके अन्तर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवद्भजन किया। तीसरे में नौ-नौ दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते रहे। चौथे महीने में बारह-बारह दिनके अनन्तर केवल वायु पीकर भगवद्-ध्यान करते रहे। पाँचवें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बन्द कर दिया। भगवानकी अतिशय प्रवृत्ता माया ने इसी बीच विविध विघ्न किये, परन्तु ध्रुव की ध्रुवनिष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। (देखिये कवित्त ६—ताहि विघ्नडर छेरीहू को) ध्रुवके तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्रीहरि

से पुकार की । भगवान तो ऐसे महाभागवतका दर्शन करने के लिये लालायित हो उठे और गड्ढ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गये । प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनन्द हुआ, वह प्रेमसे अधीर हो उठा, उसने पृथ्वी पर दण्ड के समान पड़ कर उन्हें प्रणाम किया । हाथ जोड़े हुये, सिर झुकाये, विनयावनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे । सर्वान्तर्यामी श्रीहरि ने कृपा करके अपने वेदमय शङ्खको उनके कपोल से छुआ दिया । ध्रुवको तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और भगवान की स्तुति करने लगे ।

श्रीप्रभुने ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया जो कल्पपर्यन्त रहने वाले अन्य लोकोंका नाश हो जाने पर भी स्वयं स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित घर्म अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं । साथ ही ३६००० (छत्तीस हजार) वर्ष तक के लिये पृथ्वीका राज्य भी प्रदान किया ।

ध्रुवके वन चले जाने पर राजा उत्तान पाद को अपनी भूलों पर बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था । देवर्षि श्रीनारदजी ने आकर ध्रुवके उज्ज्वल भविष्य की मञ्जल-कथा सुनाकर उनको आश्वासन दिया । फिर तो वे अहर्निश ध्रुवमिलन की प्रतीक्षा करते हुए संसारसे सर्वथा उदासीन रहने लगे । भगवत्कृपा पाकर ध्रुव घर को लौटे, महाराज उत्तान पाद के हर्षका ठिकाना नहीं रहा इस शुभ सन्देश को सुनाने वाले को बहुमूल्य हार दिया, ध्रुवके स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की । पुत्र को देखने के लिये वे बहुत दिनों से उत्कण्ठित हो रहे थे । प्रेमातुर उत्तान पाद जी ने ध्रुवको देखते ही उन्हें भुजाओं में भर कर बहुत-बहुत प्यार प्रदान किया । माता मुरुचिने भी भूरि-भूरि आशीर्वाद दिया । माता सुनीति का हर्ष वाणी से परे का है, उसे वर्णन ही कौन कर सकता है । नगरमें परम हर्षोल्लास छा गया श्रीउत्तानपादजी ने शुभ मुहूर्त में ध्रुवजी को निखिल भूमण्डल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं आत्म स्वरूप का चिन्तन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिये । सर्वोपाधि शून्य सर्वार्त्ता अच्युतमें अति-शय भक्ति भाव रखते हुए श्रीध्रुवजीने छत्तीस हजार वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया ।

एक बार शिकार खेलते हुए उत्तमको एक यक्षने मार डाला । उसके त्रियोग में उसकी माता भी दावानल में जल मरी । यह सुनकर ध्रुवजी ने यक्षों से भरी अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी । भयङ्कर संग्राम हुआ । तेरह अयुत यक्ष सेनाका सत्यानाश देखकर यक्षोंने आसुरी मायाका प्रयोग किया । मुनिगण मञ्जल कामना करते हुए कहने लगे, 'वत्सध्रुव ! शरणागतरक्षक नारायण तुम्हारे शत्रुओंका संहार करें ।' ध्रुवजी ने नारायणस्त्र से माया नष्ट कर दी । यक्षोंका विध्वंस देखकर श्रीमनुजीने आकर समझाया— 'तात ! बस, बस । निरपराध यक्षोंका वध न करो । प्रभु तुम्हें अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं । तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो अतः क्षमा करो ।' ध्रुवजी ने श्रीमनुजी को प्रणाम किया और शान्त हो गए । यह जानकर सभी यक्ष चारण किन्नर लोग उनकी स्तुति करने लगे । ये भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए । तदनन्तर कुबेर ने आकर कहा— 'मैं प्रसन्न हूँ वरदान मांगो । ध्रुवजी के मन में पछतावा था कि मैंने सकाम आराधन कर भगवान से श्रेष्ठ पद चाहा अतः प्रेमाभक्ति की कामना करते हुए इन्होंने कहा— 'हे शंकर सखा कुबेर जी ! आप हमें यह वर दे कि मुझे श्रीहरिकी अखण्ड स्मृति वनी रहे ।' एवमस्तु कहकर कुबेर समेत सभी देवगण ध्रुवजी पर पुष्प वृष्टि करने लगे ।

आप मेरे सिरपर पैर रखकर चढ़ जाइए। इससे मेरी मर्यादा भी रह जाएगी कि ध्रुवकी भी कालका स्पर्श हुआ और आपका प्रभाव भी बना रहेगा कि ध्रुवजी कालके सिर पर पांव रखकर भगवद्धाम को गये। ध्रुवजी ने ऐसा ही किया। विमान पर आरुढ़ होकर ध्रुवजी ज्यों ही चलने को प्रस्तुत हुये त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे— क्या मैं विचारी अपनी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुण्ठधाम को जाऊंगा। ध्रुवके मनके भावको जानकर भगवत्पार्षदों ने उन्हें दिखाया कि देवी सुनीति आगे-आगे दूसरे विमानपर जारही हैं ध्रुवने भगवत्कृपा से ध्रुवपद पाया।

श्रीध्रुव-चरित्र का आध्यात्मिक रहस्य—महत्वाकांक्षी जीव ही उत्तानपाद है (ऊपर पैर बढ़ाने वाला) सुरुचि और सुनीति, ये दो वृत्तियां ही तत्तत् नामवाली रानियाँ हैं। सुरुचिके प्रति जीवका सहज आकर्षण होता ही है यही उत्तानपादका छोटी रानीमें प्रेम है। रुचिकी अपेक्षा नीति बड़ी है अतः सुरुचि छोटी रानी, और सुनीति बड़ी रानी हैं। उपेक्षित होनेपर भी सुनीति में शान्ति है। सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीतिका पुत्र ध्रुव। वृत्तियों का भी यही परिणाम है, सुरुचि उत्तम भोगों को जन्म देती हैं। जो कि क्षयिष्णु हैं। सुनीति ध्रुवपद प्रदान करने वाली होती है। यही कारण है कि उत्तम मारा गया और सुरुचि भी समाप्त हो गई और ध्रुव आज भी ध्रुवपद पर प्रतिष्ठित हैं। अतः जीवको चाहिये कि सुरुचि से रुचि हटाकर सुनीतिसे प्रेम करे।

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—

ध्रुव सगलानि जयेउ हरिनाऊँ । पायउ अचल अनूपस ठाऊँ ॥ (रा०च०मा०)

श्री अम्बरीषजी

अम्बरीष भक्त की जो रीस कोऊ करै और बड़ो मति बौर किहूँ जान नाहि भाखिये ।
दुरबासा रिषि सीष सुनी नहीं कहूँ साधु मानि अपराध सिर जटा खैंचि नाखिये ॥
लई उपजाय काल कृत्या विकराल रूप भूप महाधीर रह्यो ठाढ़ो अभिलाखिये ।
चक्र दुख मानि लै कृशानु तेज राख करी परी भीर ब्राह्मण को भागवत साखिये ॥३६॥

शब्दार्थ—रीस=स्पर्धा, ईर्ष्या, वरावरी। मतिबौर=बुद्धिका पागलपन। नाखिये=फेंक दिया। कालकृत्या=कालाग्नि; राक्षसी। विकराल=भयंकर। कृशानु=अग्नि। तेज=प्रभाव। भीर=संकट। साखिये=प्रमाण-साक्षी है।

भावार्थ—राजऋषि भक्त अम्बरीष से ईर्ष्या करके यदि कोई उनकी वरावरी करना चाहे तो वह महाभूख और पागल है क्योंकि उनकी भक्तिको कोई नहीं जान सकता है वह अपार है, उसका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। दुर्वासा ऋषिके समान किसी तपस्वी साधु का रोष नहीं सुना गया। भक्तोंके साथ स्पर्धा और वरावरी नहीं करना चाहिये। इस उत्तम शिक्षाको भी उन्होंने नहीं मँता। अम्बरीषजी को अग्राधी मानकर उनके ऊपर कुपित हो गये। सिरकी जटा खींचकर पृथ्वी पर पटक दी। उससे भयंकर रूपवाली कालकृत्या शक्ति उत्पन्न करके उसे आज्ञा दी कि—इस राजा अम्बरीष को भस्म करदो। वह अम्बरीषकी ओर चली। वे महा धैर्यवान थे, भयभीत नहीं हुए। हाथ जोड़कर ऋषि को प्रसन्न करने की अभिलाषा से खड़े ही रहे। चक्रपुद्गल भगवान राज्य समेत राजाकी रक्षामें

सदा तत्पर थे। उन्होंने दुःख मानकर कालकृत्या की अग्निको राख कर दिया। पञ्चान् वे दुर्वासारों और चले। ब्राह्मणपर भारी सकट पड़ा। श्रीमद्भागवत में सविस्तार वर्णन है ॥३६॥

व्याख्या—त्रैवस्वत मनुकेपुत्र हुये नभग और नभगके हुये महाभाग नाभागजी। इन्हीं नाभाग जी के पुत्र हुये परम भागवत श्रीअम्बरीषजी। वर्णन आया है कि राजर्षि नाभाग अपनी पत्नीके सहित दीर्घकाल तक पुत्रकी कामना से भगवदाराधन करते रहे। एक बार की बात है, दम्पति रात्रिमें जयनकर रहे थे, उसी समय भगवान ने प्रसन्न होकर कहा—अम्ब ! वे बोली—कौन ! प्रभुने कहा—ईश। यह सुन कर राजर्षि दम्पति तत्काल उठ बैठे, प्रभुके दर्शन किये तथा स्तुति करने के बाद वरदोन्मुख प्रभुसे पुत्रका वर माँगा। भगवान अपने ही अङ्गमें पुत्र होनेका वरदान देकर अन्तर्धान हो गये। समयपर जब नाभाग के पुत्र हुआ तो नाम रखा गया—‘अम्बरीष’। कारण यह है कि दम्पतिने भगवान्‌के श्रीमुखसे अम्ब-ईश यह शब्द सुना था। श्रीअम्बरीषजी का भगवान श्रीकृष्णमें तथा उनके प्रेमी सन्त-महात्माओं में परम प्रेम था। यथा—

स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो र्वचांसि वंकुण्ठगुणानुवर्णने ।
करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥
मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दशौ तद्भृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् ।
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते ॥
पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने ।
कामं च दास्येनतु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोक जनाश्रया रतिः॥ (भा०)

अर्थ—उन्होंने अपने मनको श्रीकृष्णके चरणारविन्द युगल में, वाणीको भगवद् गुणानुवर्णन में, हाथोंको श्रीहरि-मन्दिर मार्जन सेवनमें और अपने कानोंको भगवान्‌ अच्युतकी मङ्गलमयी कथाके श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुन्द मूर्ति एवं मन्दिरके दर्शनमें, अङ्ग-सङ्ग भगवद्-भक्तोंके शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरणकमलो पर चढ़ी श्रीमती तुलसीके दिव्य गन्ध में और रसना (जिह्वा) को भगवान्‌के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसादमें संलग्न कर दिया था। अम्बरीषके पैर भगवान्‌के क्षेत्र आदिकी पैदल यात्रा, करने में ही लगे रहते और वे सिरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण कमलोकी वन्दना किया करते राजा अम्बरीषने समस्त भोग सामग्रीको भगवान्‌की सेवामें समर्पित कर दिया था। भोगने की इच्छा नहीं, बल्कि इसलिये कि इससे वह भगवत्प्रेम प्राप्त हो, जो पवित्र कीर्ति भगवान्‌के निजजनों में ही निवास करता है। श्रीप्रियादासजी कहते हैं कि—

अम्बरीष “ आखिये—बड़ोकी बराबरी नहीं करनी चाहिये।

दृष्टान्त—हंस और काग का—समुद्रतट के बिसी निकटवर्ती नगरमें एक धन वैश्यके पुत्रोंने एक कौआ पाल रखा था। मनमाना पुष्टिकर भोजन मिलने से अत्यन्त दृष्ट-पुष्ट कीज अपने सामने किसी पक्षीको कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन समुद्र तटपर कुछ हम आकर उत्तरे हंसोंकी प्रशंसा सुनकर उस मन्दमति अभिमानी कौवेने उनके पास जाकर प्रतियोगिता करने के लिये चुनौती दी। हंसोंने बहुत समझाया कि भला मानसरोवर निवासी हम हमोंके साथ तुम कैसे उड़ पाएँगे ?

हो ? मिथ्याभिमानी कोए ने अपनी उड़ने की सैकड़ों गतिविधियोंका वर्णन करते हुये कहा—वताओ इनमें से तुम किस गति से उड़ना चाहते हो ? हँसने हँसकर कहा—भैया ! मैं तो एक ही गति जानता हूँ जो हम लोगों की स्वाभाविक गति है । नहीं मानते हो तो तुम अपनी गति से उड़ो मैं अपनी गति से उड़ूँगा । उस समय वहाँ और भी पक्षी यह प्रतियोगिता देखने के लिये आ गये । उड़ान समुद्रकी ओर लंगई गई । प्रारम्भ में कोआ अपनी कला दिखाता हुआ हंस के आगे—आगे उड़ता था और हंस अपनी स्वाभाविक सामान्य गतिसे उड़ रहा था । थोड़ी देर बाद ही कोआ थक गया, विश्राम-स्थलकी तलाश करने पर भी उसे जब कहीं आश्रय नहीं मिला तो हृदयसे हारकर समुद्रके जलके ऊपर तैरने लगा, उसके चोच और पंख बार-बार जलमें डूबने लगे । इधर हंस बहुत आगे निकल गया । जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोए की दुर्दशा पर उसे बहुत तरस आया अतः समीप आकर पूछा—भैया ! उड़ने की विविध गतियों में यह कौन-सी गति है ? कोए को अब मालूम हो गया था कि हम कितने पानी में हैं । अतः बड़ी दीनता पूर्वक बोला—हंसराज ! यह बड़ों से स्पर्धा करने वालों की जो गति होती है वह गति है । भला, काँव-काँव करने वाले तुच्छ पच्छी हम काग आप हंसों की बराबरी क्या कर सकते हैं । अब कृपा करके मेरे प्राण बचाओ । हंस ने उस कोए को उठा कर उस स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ से उड़ा था । अतः बड़ो मतिबौर कहा ।

किहूँ जान नहिं भाखिये—किहूँ=कोई भी, किसी प्रकार भी । जान नहिं=जानने में नहीं आती, अतः नहिं भाखिये=कही नहीं जाती । (यहाँ 'नहिं' शब्द दीप देहरी न्याय से जान और भाखिये दोनों शब्दों के साथ है ।) यहाँ दो बातें कही गई हैं—१- बड़ों की बराबरी नहीं करना चाहिये । २—अम्बरीषजी की भक्तिको जाना ही नहीं जा सकता है तो भला किया कैसे जा सकता है अतः 'बड़ो मति बौर' कहा । 'भाषिये'—का भाव यह कि यद्यपि याथार्थ्येन श्रीअम्बरीषजी की भक्ति नहीं कही जा सकती तो भी अपनी वाणीको पवित्र करने के लिये मैं यथा मति वर्णन करता हूँ । यथा—तेहि ते मै कछु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी॥ निजगिरा पावनि करन कारन राम जस तुलसी कह्यौ । रघु-वीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लह्यौ ॥

दुरवासा..... **साधु**—श्रीदुर्वासाजी ने तीर्थराज प्रयाग में मकरसंक्रान्ति के समय, सन्त समाज के बीच श्रीनारदजी के द्वारा अम्बरीषजी की बड़ी बड़ाई सुनी । चूँकि श्रीअम्बरीषजी श्रीनारदजी के कृपापात्र थे । अतः दुर्वासाजी को ऐसा लगा कि मानो ये शिष्य होने के नाते राजाकी तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं और हम ऋषियों की कोई चर्चा नहीं । अतः वहाँ से उठकर चल दिए । परन्तु आश्चर्य ! दुर्वासा जी जहाँ ही जाते वहीं महाराज अम्बरीषकी प्रशंसा सुनने को मिलती । तब तो दुर्वासाजी के मन में राजाकी भक्ति को देखने की इच्छा हुई । फिर तो चल ही पड़े । उन दिनों महाराज अम्बरीषने अपनी धर्मशीला पत्नी के सहित भगवान श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक वर्ष-तक द्वादशी-प्रधान, एकादशी व्रत करने का नियम लेकर विधि पूर्वक व्रत किया । व्रत की समाप्ति पर कार्तिक महीने में मधुपुरी में निवास करते हुये नित्य यमुना स्नान कर भगवान श्रीकृष्णका मंहाभिषेक पूर्वक पूजन करते । शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशीको निर्जल व्रत करके विधि पूर्वक रात्रिमें जागरण किया, प्रातः काल द्वादशी के दिन स्नान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान-मानसे सन्तुष्ट कर स्वयं भी ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने के लिये भोजन करने को बैठे ही थे कि शाप और वरदान देने में समर्थ श्रीदुर्वासाजी अपने दस हजार शिष्यों के सहित वहाँ आ पहुँचे ।

राजा ने उठकर महर्षिवा यथोचित सत्कार किया और भोजनके लिये प्रायना की। दुर्वासाजी स्वीकृति देकर आवश्यक कृत्य करने के लिये यमुना तट पर चले गए। डूबर द्वादशी केवन घड़ी भर दोप रह गयी थी। राजाकी 'भड गति साँप छछुन्दर केरी।' यदि ऋषिकी प्रतीक्षा करता हूँ तो व्रत खग्डिन होता है और यदि पारण कर लेता हूँ तो ऋषिकी अवज्ञा होती है। अतः श्रीवशिष्ठजी प्रभृति धर्मनिर्णायक ब्राह्मणों से पूछे, तब उन लोगोंने विचार कर भगवत् चरणामृत ग्रहण करने की आज्ञा दी। श्रीअम्बरीपजी ने श्रीकृष्ण चरणारविन्दोका चिन्तन करते हुए चरणामृत पी लिया। इतने में ही दुर्वासाजी आगये और वे सर्वज्ञ तो थे ही सब जानकर, अपना अपमान समझकर, राजाका अपराध मानकर कुपित हो उठे। 'मानि अपराध' से जनाया गया कि राजाका अपराध है नहीं, वे तो शास्त्र सम्मत कार्य ही किये परन्तु इन्होंने अपनी जोरावरी वस उसे अपराध मान लिया। यद्यपि ब्राह्मण-साधुओंने मुनिजीको समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि राजाका कोई दोष नहीं है। परन्तु ये तो किसी की शिक्षा सुने ही नहीं।

भूप नह्याधीर—राजाको महावीर कहने का भाव यह कि दुर्वासाजी मुनि होकर भी बिना अपराधके अपराध मानकर कुपित हो गये परन्तु राजाको मुनिके इस विपरीत व्यवहार पर किञ्चित् मात्र भी रोष-क्षोभ नहीं हुआ। जो किसी प्रकार भी विचलित न हो वही तो परमवीर है। यथा—'परम धीर नहिं चलहिं चलाये।' नहीं तो राजा स्वयं भी समर्थ थे, चाहते तो बड़ासे बड़ा, कड़ा से कड़ा प्रतिकार कर सकते थे। इस पर हृष्टान्त श्रीवशिष्ठजी और निमिजी का (देखिये छाप्य १२) 'रह्यो ..... अभिलापिये—'भाव यह कि यद्यपि राजाका कोई अपराध नहीं था तो भी ऋषिको कैसे भी मेरे निमित्त से क्रोध हो गया, यह मेरा अपराध ही है यह मानकर इसके प्रायश्चित्त के लिये आप अभिलापा कर रहे थे कि अवश्य ही मुझे कृत्या जला दे जिससे मेरा प्रायश्चित्त एवं मुनिको सन्तोष हो जायेगा। इस पर हृष्टान्त श्रीपरीक्षितजी का। (देखिये छाप्य १०)

चक्र " " साखिये—अम्बरीपजी की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर तथा भगवदाराधन में अत्यन्त तन्मय होने के कारण राज्य-शासन-व्यवस्थाकी ओर से एक दम उदासीन जानकर भगवान ने उनकी रक्षाके लिये तथा शासन व्यवस्था के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भक्तों की रक्षा करने वाला है। ऐसे सुदर्शन चक्रजी ने जब सर्वथा निर्दोष राजा पर मुनि को कुपित होकर कृत्याका प्रयोग करते देखा तो बड़ा ही दुःख हुआ। फिर तो अपने प्रचण्ड तेज से कृत्या को भस्म कर मुनि पर भी झपटे। यह कथा श्रीमद्भागवतजी में विस्तार से है।

भाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास गयो नयो तेज चक्र चून किये डारे हैं।
ब्रह्मा शिव कही यह गही तुम देव बुरी दासनि को भेद नहिं जान्यो वेद धारे हैं॥
पहुंचे वैकुण्ठ जाय कह्यौ दुःख अकुलाय हाय हाय राखौ प्रभु खरो तन जारे हैं।
मैं तौ हौं अधीन तीनि गुन को न मान मेरे भक्तवात्सल्य गुन सबही को टारे हैं॥४०॥

शब्दार्थ—चून किए=जलाये, पत्यर से चूना चूर्ण। देव=आदित्य, स्वभाव। वेदधारे हैं=वेदोंमें लिखा है—गाते हैं। खरो=उत्तम ब्राह्मण।

भावार्थ—दुर्वासाजी चक्र सुदर्शन के भय से भागे । सभी दिशाओं में सभी लोकों में और सभी लोकपालों के पास गये । पर किसीने भी उनकी रक्षा नहीं की । चक्र का असह्य तेज बढ़ता ही जा रहा था, वह ऋषिको जलाकर पत्थर से चूना की तरह तप्त कर रहा था । वे ब्रह्मा और शंकर के लोकों को गए । उन्होंने भी रक्षा नहीं की और कहा कि—भक्तोंकी परीक्षा लेने की तुम्हारी यह आदत बड़ी बुरी है । भक्तों की महिमा और उनका भेद तो आपने बिल्कुल ही नहीं जाना, जिसका सभी वेद वर्णन करते हैं । तब दुर्वासाजी वैकुण्ठ लोक में भगवान के पास पहुँचे और व्याकुल होकर बोले कि—हाय-हाय प्रभो ! रक्षा करो, रक्षा करो । मुझ ब्राह्मणके उत्तम शरीरको आपका चक्र जला रहा है । भगवन् ! आप शरणागत रक्षक, भक्त आति नासक और ब्राह्मणदेव हैं । आपके इन तीनों गुणोंके प्रताप से मैं रक्षा के योग्य हूँ, क्योंकि मैं शरणागत, दुःखी और ब्राह्मण हूँ । भगवान ने कहा कि—मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ । आपके बताए हुए तीनों गुणों को मैं उतनी मान्यता नहीं देता हूँ जितनी कि भक्तवत्सलता को । एक दास वात्सल्य गुणने उन तीनों गुणों को दूर कर दिया है ॥४०॥

व्याख्या—भाज्यो—‘भूप रह्यो ठाढो’ और ‘ऋषि भाज्यो’ यही अन्तर है भक्ति और तप में । अनन्य गतिक भक्त राजा अम्बरीष भगवानका स्मरण करते हुये अपने स्थान पर अचल है, परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा भागे-भागे फिर रहे हैं । कृत्या ऋषि प्रयुक्त है, राजाने अपनी रक्षाके लिए प्रार्थना नहीं की चक्रका प्रयोग नहीं किया वह भगवत्प्रयुक्त है । दुर्वासा कृत कृत्या-प्रयोग को श्रीचक्रने विफल कर दिया परन्तु चक्रकृत कोपको तप निवारण करने में असमर्थ है । भक्तका वालभी वांका नहीं हुआ और तपस्वीजी चूने हुये जा रहे हैं । इसीसे भक्तिको सर्वश्रेष्ठ माना गया है । यथा—सातु कर्मज्ञानयोगेभ्यो ऽप्यधिकतरा ॥(ना० भ० सू०) अर्थ—वह प्रेमरूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान, और योग से भी श्रेष्ठतर है । स्वयं श्रीभगवान कहते हैं—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥(भा०)

अर्थ—जिस प्रकार मेरी दृढभक्ति मुझे वश करती है उस प्रकार मुझको योग, ज्ञान, धर्म स्वाध्याय, तप और त्याग वश में नहीं कर सकते हैं ॥

पुनः—नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥(गीता)

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसा तुमने मुझको देखा है वैसा वेद, तप, दान, यज्ञ आदि से मैं नहीं देखने में आता हूँ । हे परन्तप अर्जुन ! अनन्यभक्तिके द्वारा ही इस प्रकार से मुझे देखा जाना, मुझे तत्त्वसे जानना और मुझ में प्रवेश पाना सम्भव है ।

भाज्यो दिक्षा दिक्षा—इस पर दृष्टान्त जयन्त का—

चो०— सुरपति सुत धरि वायस वेष्ठा । सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥
सीता चरन चोच हति भागा । मूढ़ मन्द मति कारन कागा ॥
चलो रुधिर रघुनाथक जौना । सीक धनुष सायक संधाना ॥
प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा । चला भाजि वायस भय पावा ॥
धरि निज रूप गयेउ पितु पाहीं । राम विमुख राखा तेहि नाहीं ॥

भा निगस उपजी मन त्रासा । यथा चक्र भय रिपि दुर्वासा ॥
 ब्रह्मा धाम सिव पुर सब लोका । किरा श्रमित व्याकुल भयशोका ॥
 काहू बैठन कहा न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥
 मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ विष सुनु हरि जाना ॥
 मित्र करइ नत रिपुकर करनी । ताकहूँ विबुध नदी वंतरनी ॥
 सब जग ताहि अनलहुँते ताता । जो रघुवीर विमुख सुनु आता ॥ (रा० च० भा)

ब्रह्मा वाक्य—

स्थानं मदीयं सह विश्व मेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञे ।
 भ्रूभङ्ग मात्रेण हि नन्दिषक्षोः कालात्मनो यस्य तिरोभविव्यति ॥ (भा०)

अर्थ—जब मेरी दो परार्धकी आयु समाप्त होगी और कालस्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत्को जलाना चाहेंगे उस समय उनके भ्रूभङ्ग मात्रसे यह सारा ससार और मेरा यह लोक भी लीन हो जायेगा तो भला उनके भक्तके द्रोहीको उनके महास्त्र से वचानेमें हम कैसे समर्थ हो सकते हैं ।

शिव वचन—

वयं न तात प्रभवाम भूमिं यस्मिन् परेऽन्येऽप्यजजीवकोशाः ।
 भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमासः ॥ (भा०)

अर्थ—दुर्वासाजी! जिन अनन्त परमेश्वरमे ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोण, इस ब्रह्माण्ड के समानही अनेकों ब्रह्माण्ड समयपर पैदा होते और समय आनेपर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिन मे हमारे जैसे हजारोचक्रर काटते रहते हैं—उन प्रभुकेसम्बन्धमें हम कुछ भी करनेकी सामर्थ्य नहीं रखते ॥ तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हि नः । तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति ॥ (भा०) अर्थ—यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगोके लिये असह्य है । तुम उन्हीकी शरणमें जाओ । वे भगवान ही तुम्हारा मङ्गल करेंगे ॥

गह्वी " ... चुरी—से जनाया गया कि श्रीदुर्वासाजी का स्वभाव सा वन गया है, जहाँ तब भक्तोंसे उलझ जानेका । प्रश्न—श्रीशिवावतार दुर्वासाजीका जहाँ तहाँ अकारण भी क्रोध करना तब भक्तोंसे भी भिड़ जाना कहाँ तक संगत है ? समाधान—१. रुद्रावतार होनेसे स्वाभाविक ही तेज-तल तो हैं ही, साथ ही परम समर्थ भी हैं अतः सामान्य, क्षम्य भूलों को भी बड़ा अपराध मानकर दण्ड दे को उद्यत हो जाते हैं । २. श्रीदुर्वासाजी ने इतना आतक मचा रक्खा है कि मारे डरके मंसारी लो इनके पास कम जाते हैं जिससे प्रापञ्चिक विघ्न इनके पास नहीं फटक पाते हैं । श्री शिवजी भी तो जगत् से वचनेके लिये अमङ्गल साज-सज रये हैं यद्यपि हैं मङ्गल राशि । यथा—'तममङ्गलमङ्गलरासी' ३. भक्तिका एव भक्तोंका उत्कर्ष सिद्ध करनेके लिये मुनि जान-बूझकर, स्वयं दुः अपमान सहकर भी ऐसी लीला करते हैं । इससे मुनिकी आन्तरिक भक्तिमें निष्ठा समझनी चाहिये

४. हरेरिच्छा बलीयसी । स्वयं भगवान् भी भक्ति तथा भक्तोंकी महिमा बढ़ानेके लिये ऋषि को ऐसी प्रेरणा ही कर देते हैं । एक बात स्मरण रखनेकी है कि भक्तोंसे भिड़नेमें दुर्वासा जैसे परम तपस्वी ही समर्थ हो सकते हैं, सर्वसाधारण नहीं, अतः इन्हें उपयुक्त पात्र जानकर भगवान् इन्हें ऐसी प्रेरणाकर देते हैं । परन्तु व्यावहारिक रूपमें यह भक्तोंके साथ प्रतिकूल वर्तवि अच्छा नहीं है अतः कहते हैं 'गहो—बुरी।'

दासन्निको भेद—तात्पर्य भगवद्दासोंकी महिमा—यह कि दास भगवान्को अत्यन्त प्यारे हैं । यथा—कांता प्राणाधिका शश्वन्न हि कोऽपि ततोऽधिकः । भक्तान् द्वेष्टि स्वयं साचेत् तूष्णं त्यजति तां विभुः ॥ अर्थ—श्रीलक्ष्मी भगवान्को प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं । उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं है । परन्तु वह भी यदि भक्तोंसे द्वेष करें तो भगवान् उन्हें भी अविलम्ब छोड़ देगे परन्तु भक्तका परित्याग नहीं करेंगे ॥ क्योंकि भक्त अति प्यारे हैं । पुनः—

सब मम प्रिय सब मम उपजाये । सबते अविक मनुज मोहिं भाये ॥
तिन्हू महे द्विज द्विज महे श्रुतिधारी । तिन्हू महे निगम धर्म अनुसारी ॥
तिन्हू महे प्रियविरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहुं ते अति प्रिय विज्ञानी ॥
तिन्हू ते पुनि मोहिं प्रियनिज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥

पुनः— मायापति सेवक सन माया । करइ त उलटि परै सुरराया ॥
मानत सु सेवक सेवकाई । सेवक वैर वैर अधिकाई ॥ (रा०)
पुनि पुनिभुजा उठाइ कहत हौं सकल सभा पतिआउ ।
नहिं कोऊ प्रिय मोहिं दास सम कपट प्रीति बहि जाउ ॥ (वि०)

वेद धारे हैं—भाव-वेद भी सन्तोंकी महिमाका गान करते हैं । यथा—संतन्ह की महिमा रघुराई । बहु विधि वेद पुराणन गाई ॥ वेद धारे हैं का दूसरा भाव यह है कि आपने वेद तो धारणकर लिया है अर्थात् पढ़ लिया है परन्तु वेदका तात्पर्य 'दासन्निको भेद' नहीं जाना ॥

मैं तो हूँ अधीन—भगवान् ने कहा—

'अहं भक्त पराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिर्गस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तः साधुभिर्विना । श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा ॥
येदारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥
मयि निर्वद्ध हृदयाः साधवः सभदर्शनाः । वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतियथा ॥ (भा०)

अर्थ—दुर्वासाजी! मैं सर्वथा भक्तोंके अधीन हूँ । मुझमें तनिकभी स्वतन्त्रता नहीं है । मेरे सीधे-साधे भक्तोंने मेरे हृदयको अपनेहाथमें कररखा है । भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे ॥ ब्रह्मन्! अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिये अपने साधु स्वभाव भक्तोंको छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्द्धाङ्गिनी, विनाग रहित लक्ष्मीको ही ॥ जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक—सबको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आगये हैं, उन्हें छोड़नेका संकल्प भी कैसे कर सकता हूँ ॥ जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पतिको वगमें कर लेती है वैसे ही मेरे साथ अपने हृदयको प्रेम-वन्धन से बाँध रखने वाले समदर्शी साधु भक्तिके द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं ।

लीन चुन टारे हैं—आतिहरणत्व, ब्रह्मण्यत्व, शरणागत रसकत्व । भाव यह कि दुर्वासाजीने वैकुण्ठमे जाकर भगवान्‌के यहाँ दुहाई दी थी कि आप आतिहरण हैं मैं आतं हूँ, आप ब्रह्मण्य-देव हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, आप शरणागतपालक हैं मैं शरणागत हूँ । यह मुनकर श्रीभगवान्‌ बोले—मैं तो टारे हूँ । तात्पर्य यह कि भवन वात्सल्य गुण ने इस देशकाल में उन तीनों गुणोंका विस्कार कर दिया है इस समय वे गुण गौण हो गये हैं वर्णन आया है—जिस समय दुर्वासाजी वैकुण्ठ मे पहुँचे उस समय श्रीभगवान्‌ त्रिष्णु, भगवती लक्ष्मीजी से अम्बरीषजी की भक्तिकी ही चर्चा कर रहे थे । महाराजकी भक्तिसे तो प्रभु पूर्वसे ही प्रभावित थे, भला इस स्थितिमे दुर्वासाजी की मुनवाई ही कैसे होती । भगवान्‌ने कान मूँद लिया । यथा—

दोहा— लात हनी भृगु हृदय में, हरि कीन्हों सन्मान ।
अम्बरीष अपराध ते भगवत मूँदे कान ॥

मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाधमति करयो अपराध तुम सह्यो कैसे जात है ।
धाम धन वाम सुत प्राणतनु त्याग करें ढरें मेरी ओर निशिभोर मोसों वात है ॥
मेरेउ न सन्त विनु और कछु सांची कहौ जाओ वाही ठौर जाते मिटै उत्पात है ।
बड़ेई दयाल सदा दीन प्रतिपाल करै न्यूनता न धरै कहूं भक्ति गात गात है ॥४१॥

शब्दार्थ—अगाध=अति गंभीर । ढरें=चलें, ढरकें ।

भावार्थ—भगवान्‌ने दुर्वासाजीसे कहा—मुझे साधु-सन्त अत्यन्त ही प्यारे हैं क्योंकि उनकी अपार श्रद्धा और प्रीति है । तुमने उन्हीं भक्तोंका अपराध किया है, यह मुझसे कैसे सहा जा सकता है । वे मेरे भक्त मेरे लिये घर, धन, तन, स्त्री, पुत्र और अपने प्रिय प्राणोंका भी परित्याग करके मेरी ओर आते हैं । दिन-रात मुझसे ही मेरी ही वाते करते हैं । दूसरोसे उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं । मैं सत्य कहता हूँ, मेरे भी उन सन्तोंके लालन-पालनके सिवा और कोई काम नहीं है । इसलिए अब तुम अम्बरीषकी ही शरणमे जाओ, जिससे यह तुम्हारा दुःख मिटे । वे मेरे भक्त बड़ेही दयालु हैं, सदा दीनोंका प्रतिपाल करते हैं । उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें मेरी भक्तिही भक्ति भरी है । दूसरे द्वेष आदि भावोंको वहाँ स्थान नहीं है । तुम निःसंकोच उनकी शरणमें जाओ ॥४१॥

व्याख्या—मोको अति प्यारे साधु—इसके भाव पूर्व कवित्तमे आ चुके हैं । सांची कहौ—यथा—पुनि पुनि सत्य कहौ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही ॥ निधि—“वात है—तात्पर्य—उन्हे—‘हरि तलि किमपि प्रयोजन नाहीं’ । वा ऐसे भक्तोंसे और भगवान्‌ से नित्य साक्षात्कार बना रहता है । सत्सङ्गवार्ता होती रहती हैं । जाओ “उत्पात है—भगवान्‌ने स्वयं तो मुनिकी रक्षा में असमर्थता दिखाई परन्तु भगवत शरणागति व्यर्थ नहीं जाती है इसलिये प्रभुने उपाय बता दिया कि—ब्रह्मस्तद् गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपम् । क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति ॥ (भा०) अर्थ—दुर्वासाजी ! आपका कल्याण हो, आप नाभागनन्दन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीषके पास जायें और उनसे क्षमा मागिये । तब आपको शान्ति मिलेगी । भगवान्‌ने साफ सकेत कर दिया कि आपने अपराध किया है । अतः आपको राजासे क्षमा-याचना करनी होगी । केवल हाथ जोड़नेसे काम नहीं नलेगा ।

दुर्वासाजीका अपराध-निरपराध राजाको अपराधी मानना, एक तो यही अपराध है, उसपर भी निरपराधपर दण्ड विधान महापराध है। दुर्वासाजीने कहा—मैं कौन-सा मुँह लेकर अम्बरीषके पास जाऊँगा। मैंने तो उनका बहुत बड़ा अनिष्ट करनेका उद्योग किया था। भगवानने कहा—

बड़े ई दयालु—भाव यह है कि दयालु तो भगवान भी हैं परन्तु भक्त बड़े अर्थात् भगवान से भी बढ़कर दयालु होते हैं। तभी तो कहा गया गया है—‘राम ते अधिक राम कर दासा।’ सदा....करे—सदा प्रतिपालका भाव यह कि सन्त अनुग्रह ही करते हैं, निग्रह नहीं, भगवान अनुग्रह-निग्रह दोनों करते हैं। न्यूनता न धरे—पूर्व कहे कि संत अनुग्रह ही करते हैं, दया ही करते हैं, अब उसका हेतु बताते हैं—न्यूनता न धरे—भगवान तो कभी-कभी जीवके सहदपराधपर कुपित हो जाते हैं दण्ड भी देते हैं। यथा—तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजलमशुभानामासुरीष्वेव योनिषु ॥ (गी०) अर्थ—उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मा नराधमोंको मैं ससारमें बारम्बार आसुरी योनियोंमें गिराता हूँ। परन्तु सन्त तो—‘सपनेहुँ नहि देखीहुँ पर दोषा।’ अतः कुपित होने, दण्ड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। अब अदोष-दर्शनका हेतु बताते हैं कि ‘भक्ति गाते गाते हैं’—भक्ति यह है कि सन्तोंके रोम रोममें, भक्ति समायी हुई है अतः दोषानुसंधानके लिये जगह ही नहीं, अवकाश ही नहीं है। इस पर दृष्टांत—१-श्रीजयदेवजी और चोरों का (देखिये कवित्त १५२-१५५)

दृष्टांत—एक सन्त का—एक सन्त वनपथसे जा रहे थे। कुछ लोगोंने मना किया कि इस मार्गमें एक महादुष्ट रहता है जो साधु-महात्माओंको पत्थर मारता है। अतः आप न जावें। सन्त नहीं माने। गये उसी मार्गसे, और उस दुष्टने भी अपने स्वभाववश सन्तको पत्थर मारा, सिर फूट गया तो भी सन्त बिना कुछ कहे आगे बढ़ गये। कुछ दिन बाद फिर उसी मार्गसे लौटे तो देखे—वह दुष्ट अत्यन्त ज्वरके वेगमें मूर्च्छित पड़ा हुआ था, सन्तको दया आई, उसका सिर गोदमें धरकर सहलाने लगे, मुँहमें कमण्डलका जल थोड़ा-थोड़ा करके डालने लगे तो उसको आराम मिला। मूर्च्छा दूर हुई तो देखा, जिस सन्तको मैंने पत्थर मारा था वही मेरे जीवनदाता निकले। उसका हृदय भर आया, आँखोंसे भर-भर अश्रुपात होने लगा, चरणोपर गिरकर अपराधके लिये क्षमा माँगने लगा। सन्त ने उसको धीरे बंधाते हुये कहा—भैया ! तुम अपने ही तो हो, अपने दांतों से जिह्वा कट जाती है तो क्या उन्हे निकालकर फेंक दिया जाता है, फिर तुमने तो कुछ किया भी नहीं—काहु न कोउ सुख दुखकर दाता। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता ॥

हैं करि निरास ऋषि आयो नृप पास चलयो गर्व सों उदास पग गहे दीन भाष्यो है।
राजां लाज मानि मूँडु कहि सनेमान करंचो ढरंचो चक्र ओर करजोरि अभिलाष्यो है॥
भक्त निष्काम कभूँ कामना न चाहत हैं चाहत हैं विप्र दुख दूरि करो चाह्यो है।
देखि कै विकलताई सदा सन्त सुखदाई आई मन माँझ सबतेज दाँकिं राख्यो है ॥४२॥

शब्दार्थ—निष्काम=निष्काम, कामना, इच्छा रहित। दाँकिराख्यो=छिपा लिया।

भावार्थ—भगवानके ऐसे वचन सुनकर दुर्वासाजी वहाँसे निराश होकर तथा अभिमानको त्यागकर राजा अम्बरीषके पास आये। उनके चरण पकड़कर क्षमा माँगी। राजाने लज्जित होकर अति कोमल

वचनों से ऋषि का सम्मान किया फिर चक्र मुदगन की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि—
चक्र मुदगन ! भक्त सदा निष्काम रहते हैं, उन्हें कभी कोई कामना नहीं होती है, तयारि में चाहता हूँ
कि—आप इस ब्राह्मणका दुःख दूर करें, इसने बड़े कष्टका अनुभव किया है । राजाको प्रार्थना सुनकर और
ब्राह्मणकी व्याकुलता देखकर सदा सन्तों को मुख देने वाले चक्र भगवानके मनमें दया आ गई और उन्होंने
अपना सब तेज छिपा लिया ॥४२॥

उपाख्या—हूँ करि..... आख्यो हूँ—यथा—

पद— हम भक्तनि सों भूलि विगारी ।
जान्यो नहीं इतो बल इनको ये हरि के अधिकारी ॥
कमल पराग भँवर भल जानै वह वासना विहारी ।
निपट नाल के निकट मेढुका भयो कीच को चारी ॥
काम क्रोध मद अतिशै जड़मति तप बल बढ़ो विकारी ।
अङ्गीकार कियो हरि इनको यह कछु हम न विचारी ॥
दुर्वासा अम्बरीष के आगे करी दीनता भारी ।
अग्रदास अभिमान पोटरी रिषि सिर ते तब डारी ॥

पुनः— हरि भक्तन सों गर्व न करिबो ।
यह अपराध परम पद हूँते उतरि नर्क में परिबो ॥
गज सिंहासन अश्व ऊँट चढ़ि भवसागर नहि तरिबो ।
यह मति भली नहीं आपुन बड़ नर कूकर अनु सरिबो ॥
हरि-सेवी जस-गायक को लघु मानत नेकु न ठरिबो ।
अपन दोष निपट आंधे पर दोष कुतर्कन जरिबो ।
बृथा चातुरी वादि जनमते भलो गर्भ में गरिबो ॥
खान-पान ऐँडान भले जू बदन पसार न मरिबो ।
कृष्ण दास हित धर विवेक चित साधुन सङ्ग उवरिबो ॥

राजा लाज नान्नि—इतने बड़े ऋषीश्वर चरणों में पड़े, दीन वचन कह रहे हैं, इससे
'सर्वहि मानप्रद आपु अमानी' महाराज अम्बरीष को लज्जाका अनुभव हुआ । 'मृदु.....' कर्पो—यह
मन्त स्वभाव है । ये कठोर वचन तो कभी बोलते ही नहीं—सम दम नियम नीति नहि डोलहि । परप
वचन कबहूँ नहि बोलहि ॥ तथा—सदा सर्वदा प्राणि मात्रमें आदर बुद्धि रखते हैं । यथा—सब सन प्रीति
सर्वहि आदरहीं । हरि गुरु संत भाव मन भरहीं । (सन्त-वाणी) ढरचो..... है—राजा ने प्रथम मुदगन
चक्रजी को हाथ जोड़ा—जिसका अभिप्राय था कि अब आप अपने तेज को समेट कर ब्राह्मण के ऊपर कृप
करे । परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब राजा ने श्रीचक्रजी की बड़ी विनती की । परन्तु तब भी
तेज शान्त नहीं हुआ । क्योंकि बड़ी को प्रथम तो शीघ्र क्रोध होता नहीं है, और जब हो जाता है तो शी
शान्त नहीं होता है । दृष्टान्त श्रीनृसिंह भगवानका (देखिये प्रह्लाद प्रसङ्ग कवित्त ६६, १००) तब अन्त
श्रीअम्बरीषजी ने कहा—

दुर्वासाजीका अपराध-निरपराध राजाको अपराधी मानना, एक तो यही अपराध है, उसपर भी निरपराधपर दण्ड विधान महोपराध है। दुर्वासाजीने कहा—मैं कौन-सा मुँह लेकर अम्बरीषके पास जाऊँगा। मैंने तो उनका बहुत बड़ा अनिष्ट करनेका उद्योग किया था। भगवानने कहा—

बड़े ई दयालु—भाव यह है कि दयालु तो भगवान भी है परन्तु भक्त बड़े अर्थात् भगवान से भी बढकर दयालु होते हैं। तभी तो कहा गया गया है—‘राम ते अधिक राम कर दासा।’ सदा...करे—सदा प्रतिपालका भाव यह कि सन्त अनुग्रह ही करते हैं, निग्रह नहीं, भगवान अनुग्रह-निग्रह दोनों करते हैं। न्यूनता न धरे—पूर्व कहे कि सन्त अनुग्रह ही करते हैं, दया ही करते हैं, अब उसका हेतु बताते हैं—न्यूनता न धरे—भगवान तो कभी-कभी जीवके महदपराधपर कुपित हो जाते हैं दण्ड भी देते हैं। यथा—तानहं द्विव्रतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजलमशुभानामासुरीष्वेव योनिषु ॥ (गी०) अर्थ—उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मा नराधमोंको मैं संसारमें बारम्बार आसुरी योनियोंमें गिराता हूँ। परन्तु सन्त तो—‘सपनेहूँ नहि देखीहूँ पर दोष।’ अतः कुपित होने, दण्ड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। अब अदोष-दर्शनका हेतु बताते हैं कि ‘भक्ति गातं गातं है’—भाव यह है कि सन्तोंके रोम रोममें, भक्ति समायी हुई है अतः दोषानुसंधानके लिये जगह ही नहीं, अवकाश ही नहीं है। इस पर दृष्टांत—१—श्रीजयदेवजी और चोरों का (देखिये कवित्त १५२-१५५)

दृष्टांत—एक सन्त का—एक सन्त वनपथसे जा रहे थे। कुछ लोगोंने मना किया कि इस मार्गमें एक महादुष्ट रहता है जो साधु-महात्माओंको पत्थर मारता है। अतः आप न जावे। सन्त नहीं माने। गये उसी मार्गसे, और उस दुष्टने भी अपने स्वभाववश सन्तको पत्थर मारा, सिर फूट गया तो भी सन्त बिना कुछ कहे आगे बढ़ गये। कुछ दिन बाद फिर उसी मार्गसे लौटे तो देखे—वह दुष्ट अत्यन्त ज्वरके वेगमें मूर्च्छित पड़ा हुआ था, सन्तको दया आई, उसका सिर गोदमें धरकर सहलाने लगे, मुँहमें कमण्डलका जल थोड़ा-थोड़ा करके डालने लगे तो उसको आराम मिला। मूर्च्छा दूर हुई तो देखा, जिस सन्तको मैंने पत्थर मारा था वही मेरे जीवनदाता निकले। उसका हृदय भर आया, आँखोंसे भर-भर अश्रुपात होने लगा, चरणोंपर गिरकर अपराधके लिये क्षमा माँगने लगा। सन्त ने उसको धैर्य बँधाते हुये कहा—भैया ! तुम अपने ही तो हो, अपने दांतों से जिह्वा कट जाती है तो क्या उन्हें निकालकर फेंक दिया जाता है, फिर तुमने तो कुछ किया भी नहीं—काहु न कोउ सुख दुखकर दाता। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता ॥

हैं करि निरास ऋषि आयो नृप पास चलयो गर्व सों उदास पग गहे दीन भाष्यो है।
राजा लाज मानि मृदु कहि सनेमान करचो ढरचो चक्र ओर करजोरि अभिलाष्यो है॥
भक्त निष्काम कभूँ कामना न चाहत हैं चाहत हैं विप्र दुख दूरि करो चाह्यो है।
देखि कै विकलताई सदा सन्त सुखदाई आई मन माँझ सबतेज ढाँकि राख्यो है ॥४२॥

शब्दार्थ—निष्काम=निष्काम, कामना, इच्छा रहित। ढाँकिराख्यो=छिपा लिया।

भावार्थ—भगवानके ऐसे वचन सुनकर दुर्वासाजी वहाँसे निराश होकर तथा अभिमानको त्यागकर राजा अम्बरीषके पास आये। उनके चरण पकड़कर क्षमा माँगी। राजाने लज्जित होकर अति कोमल

वचनों से ऋषि का सम्मान किया फिर चक्र सुदर्शन की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि—
चक्र सुदर्शन ! भक्त सदा निष्काम रहते हैं, उन्हें कभी कोई कामना नहीं होती है, तयागि मैं चाहता हूँ कि—आप इस ब्राह्मणका दुःख दूर करें, इसने बड़े कष्टका अनुभव किया है । राजाको प्रार्थना सुनकर और ब्राह्मणकी व्याकुलता देखकर सदा सन्तों को मुख देने वाले चक्र भगवानके मनमें दया आ गई और उन्होंने अपना सब तेज छिपा लिया ॥४२॥

उयाख्या—हूँ करि..... आख्यो है—यथा—

पद— हम भक्तनि सों भूलि विगारी ।
जान्यो नहीं इतो बल इनको ये हरि के अधिकारी ॥
कमल पराग भँवर भल जानै वह वासना बिहारी ।
निपट नाल के निकट मेढुका भयो कीच को चारी ॥
काम क्रोध मद अतिशै जड़मति तप बल बढ़ो विकारी ।
अङ्गीकार कियो हरि इनको यह कछु हम न विचारी ॥
दुर्वासा अम्बरीष के आगे करी दीनता भारी ।
अग्रदास अभिमान पोटरि रिषि सिर ते तब डारी ॥

पुनः— हरि भक्तन सों गर्व न करिवो ।
यह अपराध परम पद होते उत्तरि नर्क में परिवो ॥
गज सिंहासन अश्व ऊँट चढ़ि भवसागर नहि तरिवो ।
यह मति भली नहीं आपुन बढ़ नर कूकर अनु सरिवो ॥
हरि-सेवी जस-गायक को लघु मानत नेकु न डरिवो ।
अपने दोष निपट आंधे पर दोष कुतर्कन जरिवो ।
वृथा चातुरी वादि जनमते भलो गर्भ में गरिवो ॥
खान-पान एँडान भले जू बदन पसार न मरिवो ।
कृष्ण दास हित धर विवेक चित साधुन सङ्ग उवरिवो ॥

राजा लाज आन्ति—इतने बड़े ऋषीश्वर चरणों में पड़े, दीन वचन कह रहे हैं, इस 'सर्वहि मानप्रद आपु अमानी' महाराज अम्बरीष को लज्जाका अनुभव हुआ । 'मृदु.....' 'कर्यो—नन्त स्वभाव है । ये कठोर वचन तो कभी बोलते ही नहीं—सम दम नियम नीति नहि डोलहि । वचन कबहूँ नहि बोलहि ॥ तथा—सदा सर्वदा प्राणि मात्रमे आदर बुद्धि रखते हैं । यथा—सत्र सन श्री सर्वहि आदरहीं । हरि गुरु संत भाव मन भरहीं । (सन्त-वाणी) डरचो ..... है—राजा ने प्रथम चक्रजी को हाथ जोड़ा—जिसका अभिप्राय था कि अब आप अपने तेज को समेट कर ब्राह्मण के ऊपर करें । परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब राजा ने श्रीचक्रजी की बड़ी विनती की । परन्तु तब तेज शान्त नहीं हुआ । क्योंकि बड़ों को प्रथम तो शीघ्र क्रोध होता नहीं है, और जब हो जाता है तो शान्त नहीं होता है । दृष्टान्त श्रीनृसिंह भगवानका (देखिये प्रह्लाद प्रसङ्ग कवित्त ६६, १००) तब श्रीअम्बरीषजी ने कहा—

भक्त .... चाख्यो है—तात्पर्य यह है कि आज तक मैंने आपकी निष्काम आराधना की है, मैंने कभी भी आपसे किसी कामना की पूर्ति नहीं चाही है। अतः यदि मैं सचमुच मन वचन कर्म से निष्काम भक्त हूँ, तो हे चक्र सुदर्शन ! आज हमारी यह अभिलाषा, चाहना, कामना पूर्ण की जाय कि ब्राह्मण का शीघ्र ही दुःख दूर हो यथा—यदि नो भगवान् प्रीत एकः सर्व गुणाश्रयः । सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥ (भा०) अर्थ—भगवान् समस्त गुणों के एक मात्र आश्रय है। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूपमें उन्हें देखा हो और वे मुझपर प्रसन्न हों तो दुर्वासाजी की सारी जलन मिट जाय ॥ जैसे श्रीभरतलालजी ने हनुमानजीकी मूर्च्छा को दूर करनेके लिये प्रेमका प्रयोग किया था। यथा—जो मोरे मन वच अरु काया । प्रीति राम पद कमल अमाया ॥ तौ कपि होउ विगत श्रमसूला । जो मोपर रघुपति अनुकूला ॥ तो—‘मुनत वचन उठ बैठ कपीसा ।’ उसी प्रकार अम्बरीषजी ने यहाँ अपनी निष्कामता का प्रयोग किया। रीति है—जो सर्वदा निष्काम सेवा करते हैं—उदार स्वामी उनका मुँह जोहा करते हैं कि यह कभी कुछ कहें, मांगें और यदि कदाचित् वह कभी कुछ कामना करते हैं तो उसे तत्काल पूर्ण करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ।

देखि.....राख्यो है—श्रीचक्रजी ने देखा कि ऋषि तो तेज से व्याकुल हैं ही, इनकी व्याकुलता से महाराज अम्बरीष भी व्याकुल हो रहे हैं, और मेरा उद्देश्य है—सदा सन्तों को सुख देना, तथा इनको सुख देनेके लिये ही प्रभुने मुझको यहाँ नियुक्त कर रखा है अतः मेरे किसी भी व्यवहारसे राजा को दुःख, शोक, व्याकुलता हो यह उचित नहीं, अतः आई मन माँझ कि अब तो ठण्डा ही हो जाना चाहिये। वस तुरन्त ही—सब तेज ढाँकि राख्यो है—श्रीचक्रजी ने अपना समस्त तेज समेट लिया। ऋषि की रक्षा हो गई।

श्रीअम्बरीषजी के इस सद्ब्यवहार से दुर्वासाजी बड़े ही प्रभावित हुये। उनके मुँह से बरबस निकल पड़ा—

अहो अनन्त दासानां महत्वं दृष्टमद्यमे । कृतागसोऽपि यद् राजन् मङ्गलानि समीहसे ॥
दुष्करः कोनु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम् । यैः संगृहीतो भगवान् सात्वतामृषभो हरिः॥
राजन्ननुगृहीतोऽहं त्वयाति करुणात्मना । मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षितः ॥ (भा०)

अर्थ—अहो ! आज मैंने भगवान् के प्रेमी भक्तों का महत्त्व देखा। राजन् ! मैंने आपका अपराध किया फिर भी आप मेरे लिये मङ्गल कामना ही कर रहे हैं ॥ जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान् श्रीहरिके चरणकमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिये कौन-सा कार्य कठिन है, जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तुका परित्याग नहीं कर सकते हैं ॥ राजन् ! आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान् अनुग्रह किया। अहो ! आपने मेरे अपराधों को सर्वथा भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है।

चो०— सुनि दुर्वासा की असि बानी । मुनि पद गह्यो भूप दोउ पानी ॥
मुनिहि भवन महँ गयउ लिवाई । शिष्यसहित भोजन करवायो ॥
वार वार पद महँ धरि शीशा । कियो मुनीशहि विदा महीशा ॥
चक्र त्रास भागत दुर्वासै । वीत्यो एक वर्ष युत त्रासै ॥

तब लौं रह्यो भूप तह ठाढ़ो । सोइ चरणामृत ले मति गाढ़ो ॥

जब दुर्वासा सुखित सिधारा । अम्बरीष तब कियो अहारा ॥ (राम रसिकावली)

वर्णन आया है कि वैसे तो श्रीअम्बरीषजी के शरणागत होने से, दुर्वासाजी की प्राण रक्षा हो गई परन्तु उनके मनका अमर्ष गया नहीं । कारण कि चक्रने बहुत पीछा किया था अतः उनकी पीठ धुलस गई थी । यथा—‘नयो तेज चक्र चून किये डारे हैं ।’ ‘खरो तन जारे हैं ।’ शरीर भस्म तो नहीं हुआ परन्तु गर्मी अधिक बढ़ गई, जिसे शान्त करने के लिये इन्हें उत्तराखण्ड जाना पड़ा । उसी अमर्ष में भरकर इन्होंने दीर्घकाल तक कठोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया । भगवानने दर्शन दिया—वर मांगने को कहा—तो इन्होंने यह वर मांगा कि अम्बरीषजी मुक्त होने के लिये साधन कर रहें हैं तो उनकी मुक्ति होनेके वजाय दश हजार बार जन्म लेना पड़े । भगवान भीतरसे बड़े ही नाराज हुए और बोले—मुने! मैंने आपको वर देने का वचन दे दिया है अतः यद्यपि आप जो मांग रहे हैं वह है तो बड़ा ही अनुचित, परन्तु मैं उसे इस प्रकार पूर्ण करूँगा कि अम्बरीषजी तो मुक्त होंगे ही, उनकी जगह पर मैं स्वयं दशवार जन्म लूँगा । भक्तका हजार जन्म और मेरा एक जन्म बराबर है अतः भगवानने अम्बरीष के लिये दशावतार धारण किया यथा—जाको नाम लिये छूटत भव जनम मरन दुख भार । अम्बरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जनम्यो दस बार ॥ (वि०) इसलिए श्रीप्रियादासजी कहते हैं कि—अम्बरीष.....भाखिये ॥ (कवित्त ३६)

एक नृप सुता सुनि अम्बरीष भक्ति भाव भयो हिय भाव ऐसो वर कर लीजिये ।
पिता सों निशङ्क ह्वै कं कही पति कियो मैं ही विनय मानि मेरी वेगि चीठी लिख दीजिये ॥
पातो लंके चलयो विप्र छिप्र वही पुरी गयो नयो चाव जान्यो ऐ पै कैसे तिया धीजिये ॥
कहो तुम जाय रानी बैठी सत आय मोको बोल्यो न सुहाय प्रभु सेवा मांझ भीजिये ॥४३॥

शब्दार्थ—निशक=निःशंक, निःसङ्कोच । छिप्र=क्षिप्र, शीघ्र । चाव=चाह, लालसा । धीजिए=मानुं, विश्वास करूँ । सत=सौ ।

भावार्थ—राजा अम्बरीष के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनकर एक राजा की लड़की के मन में यह भाव आया कि इसी राजा के साथ विवाह करना चाहिये । यह निश्चय करके उसने विना किसी संकोच के अपने पितासे कहा कि—आप मेरी प्रार्थना मानकर राजा अम्बरीषको शीघ्र ही एक पत्र लिख दीजिये । मैं उनके साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ । पिता ने पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दिया । वह पत्र लेकर राजा अम्बरीष की पुरी में गया और राजाको पत्र दे दिया । उसे पढ़कर राजा ने कहा कि—मैंने राज्यकन्या की नवीन लालसाको समझ लिया, पर मैं उसे अपनी स्त्री कैसे बनाऊँ क्योंकि मेरे राजमहल में मेरी सौ रानियाँ बैठी हैं और उनसे बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है । तो मैं दिन-रात भगवान की सेवा में ही लगा रहता हूँ । हे विप्रदेव ! मेरी यह बात आप उस राजकन्या से जाकर कह दीजिये ॥ ४३ ॥

व्याख्या—एक नृप सुता—मिथिला प्रान्तके एक राजा राममोहनकी पुत्री, जिसका नाम सुबुद्धिनी था । ‘सुनि.....भाव’—पूर्व कहा जा चुका है कि इनकी भक्तिकी सर्वत्र चर्चा चलती थी,

राजा के यहाँ भी भई, राजकुमारीने सुन लिया, और अन्य सम्बन्ध सूत्रोंसे भी जान कारी भई पुनः श्री-दुर्वासाजी के प्रसङ्गसे आपकी अति प्रसिद्धि होगई, श्रीदुर्वासाजीने एक तरह से त्रैलोक्य में महाराज अम्ब-रीष की भक्ति पताका फहरा दी। श्रीनारदजी तो ऐसे प्रसङ्गों के प्रचारक हैं ही। तथा साथ ही कौतुकी भी है अतः स्वयं ही जाकर राजकुमारी को अधिकारी जान कर तथा भावी सम्बन्ध विचार कर सुना आये। आगे के कथा प्रसङ्ग में भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। 'भयो.....लीजिये'—राजकुमारी भी बड़ी भागवती थीं अतः उसने ऐसा अर्थात् परम भागवत वर को वरण करने का निश्चय किया। क्यों कि 'सर्वो पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं, समन्ततः पातिभयातुरं जनम्।' (भा०) अर्थ—सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। भगवद्भक्त स्वयं निर्भय होते हैं। यथा—'त्वयाभि गुप्तां विचरन्ति निर्भयाः।' अर्थ—आप परमात्माके द्वारा रक्षित भक्त-गण निर्भय विचरते हैं। पुनः—तुलसिदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय कह न डरें ॥ (वि०) तथा—जीवों के भव-भयको दूर करने वाले होते हैं। यथा—सन्त संरन अति ही सुखदाई। छिन में दें भव-भीति मिटाई ॥ (सत्त वाणी) अतः ऐसी पति कर लीजिये।

पिता.....दीजिये—निशङ्क कहने का भाव यह कि—यद्यपि कन्या का पिता से पतिके सम्बन्ध में वार्ता करना लज्जा का विषय है माता से चाहे कह भी दें, परन्तु प्रबल प्रेम में प्रेमी लज्जाको परवाह नहीं करता । यथा—

चन्दन पंक गुलाब सुनीर सरोज की सेज उठाय धरोरी ।
 तूल भयो तनु जात जरो येहि वैरि दुकुलैहि द्वार करौरी ॥
 लोकहुं वेद की कानि तजौ अरु धर्महु के सिर भार परौरी ।
 लाज के ऊपर गाज परी ब्रजराज मिले सोइ काज करौरी ॥१॥
 आये हैं भाव भरे नन्दलाल सुबाल करे गृह काम सुभावे ।
 झांकी दै नैननि सैन कहाँ हरि आवौ जू कुंज सुखेल खिलावे ॥
 ह्यौ तरुणी वरुणी न परे पल घू घट खेचन सासु सिखावे ।
 ताहि न लाज सो काज कछु जर जाइ सो लाज जो काज नसावे ॥२॥
 पंकजके दलसों दृगदेखि भई बस स्याम स्वरूप महा है ।
 जाकी जोई सोइ ताहि चहै बिनु देखे महा दुख देह दहां हैं ।
 सङ्गति सङ्ग भयो जोहि ते तेहि ते कछु नाहि विवेक रहा है ।
 तू जो कहै सखि लाज करी जब लागि गई तब लाज कहा है ॥

पुनः— चाखा चाहै प्रेम, रस, राखा चाहै लाज ।
नारायन प्रेमी नहीं बातन को महाराज ॥

अतः निसंक' कहों । 'पति कियों में ही'-भाव-लोक व्यवहार के अनुसार माता-पिता कन्याके लिये सुयोग्य वर ढूँढते हैं । परन्तु यहां तो राजकुमारी ने स्वयं वरण कर लिया । राजकुमारी की निष्ठा पर पिता बड़े ही प्रसन्न हुये । दूसरे इस सम्बन्धसे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि है । परमभागवत से सम्बन्ध होने से परमार्थ सिद्धि और चक्रवर्ती महाराजसे सम्बन्ध होने से स्वार्थ सिद्धि है ।

नय्यो चाव ज्ञान्यो-नई भक्ति नौ दिना । खंची खर्चा दस दिना ।

दृष्टान्त—एक हलवाहे का—गाँव में सन्तोंकी जमात पड़ी थी पूजा तस्मई की रसोई थी । सामान बहुत बचा था, जो भी जाता, सन्त खूब प्रसाद देते । एक हलवाहा आया, उसे तो महापूर्ण करा दिये । उसने पूछा क्यों महाराज ! ऐसे ही रोज माल घुटता है ? संतने कहा—हां बच्चा ! फिर तो वह घर गया ही नहीं, सन्तोंके साथ लग गया । कुछ सेवा करदेता खाने पीनेको खूब माल मिलता । संयोगकी बात, दो चार दिनोंके बाद ही वर्षा की झड़ी लग गई, ठीकसे रोटी दाल बनना भी मुश्किल पड़ गया, महात्माओंको तो अभ्यास होता है, दो एक दिन न भी कुछ मिले तो कोई बात नहीं परन्तु जो खाने के लिये ही साधु बना है उसे तो ऐसे समयमें मुश्किल पड़ जाती है । हलवाहे को एक दिन बालभोग नहीं मिला, इतनेमें ही घबड़ाने लगा, संयोगसे राजभोगका भी ठिकाना नहीं लगा, तबतो उसे बड़ी विकलता हुई । देवेच्छासे शामको भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई, बस वह अधोर हो गया । एक परिचयका व्यक्ति मिला, उससे घर संदेश भिजवाया कि बूढ़े बैलको बेचोगे नहीं बैराग्यमें अभी कच्चाई है । दूसरेदिन तो वह जमात छोड़कर घर भाग ही गया तब एक महात्माने कहा—भाई—नई भक्ति नी.....दिना ॥

कैसे लियो धीजियो—नखीनां च नदीनां च शृङ्गीणां शस्त्रपाणिनाम् । विश्वासो नैवक-
तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥ (चाणक्य नीति) अर्थ—नखवाले सिंह, व्याघ्रादिकों का, नदियोंका, सींग वाले जानवरोंका, हाथमें शस्त्र लिये हुएका, तथा स्त्रियों एवं राजकुलोंका विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ पुनः शरत्पद्म लसद् वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम् । हृदयं सुरंधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम् ॥

दृष्टान्त—पण्डित और राजा का—एक पण्डितजी बड़ी सुन्दर कथा कहते थे । खूब प्रसिद्धि हुई । सुनस सुनकर वहाँके राजाभी कथा सुनने आने लगे । और कथाके प्रभावसे धीरे-धीरे विषयोसे बैराग्य हो गया । सब ओरसे आसक्ति हटाकर भगवद्भजनमें प्रवृत्त हो गये । रानीको यह बात खटकी । यह जानकर कि राजाके ऊपर कथाका रङ्ग चढ़ गया है एक दासीसे राजाकी मति फेरनेके लिये उपाय करनेको कहा । तब वह दासी रानीसे मुन्दर वस्त्राभूषण लेकर अपनेको सुसज्जित कर पालकीमें बैठकर कथा सुननेको आने लगी । पाँच मुहरे नित्य भेंट करती । लोभी कथा वाचकोका स्वभाव होता है कि जो भेंट पूजा विशेष देते हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं परन्तु इन पण्डितजी पर दासीकी माया नहीं चली, उसके हाव-भाव, भक्त-मनक एवं भेंट-पूजाका प्रयोग निष्फल गया तब वह एक दिन रात्रिमें प्रेत का स्वागकर पण्डितजीके पास आकर उभाने लगी । पण्डितजीके पूछने पर उसने अपनेको प्रेत कहा और कहा कि मेरा निवास राजाके महलके पिछवाड़े पीपलके वृक्षपर है । तुम्हारी स्त्रीने मानता की थी परन्तु उसने हमारा पूजन किया नहीं तो यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो आज रातके बारह बजे अपनी स्त्रीको कन्धेपर बिठाकर पूजाकी सामग्री लेकर मेरे स्थानपर आकर मेरा पूजन करो अन्यथा मैं सर्वनाश कर दूँगा । राजमहलके पिछवारे वाली बात सुनकर तो पण्डितजी को शका हुई कि कहीं रानीका कोईपड्यंत्र तो नहीं है । परन्तु फिर जैसी हरिकी इच्छा—यह विचारकर स्वीकारकर लिये और निश्चित समय पर वहाँ पहुँच ही गये । उधर रानी अवसरकी प्रतीक्षामें थी, उसने तुरत ही राजाको यह कौतुक दिखाया । राजा कुतूहलवश जब समीप गये तो देखे वही पण्डितजी हैं जो नित्य उपदेश करते हैं । बड़ा आश्चर्य हुआ इस 'कहनि आन विधि रहनि आन विधि' पर । आखिर पूछ ही बैठे—पण्डितजी ! यह सब मैं क्या देख रहा हूँ । पण्डितजी ने कहा—राजन् ! देख लो मायाकी प्रबलता, हमेशा चरणोंमें रहनेवालो आज क्षिप्रपर चढ़ी है । भला विचारो तो सही, जब मुझ सरीखे पण्डितकी भी यह दशा हो रही है तो भक्तकी तो बात ही क्या ? अतः इससे दूर हो रहना चाहिये । इन कर संग सदा दुखदाई । इस पर—

दृष्टांत—छोटे हरिदासजी का । (देखिये गौराङ्ग चरित्र) राजाकी समझ में बात आगई । भगवत्कृपा से रानीका यह भी षडयंत्र निष्फल चला गया । अतः कैसे तिया धीजिये कहा ।

मोंको.....भीजिये—

जलको सनेही मीन विछुरत तजै प्रान मन बिनु अहि जैसे जीवत न लहिये ।
स्वाति विन्दुको सनेही प्रगट जगतमाहि एकसीप दूसरो सुचातकह कहिये ॥
रबिको सनेही पुनि कमल सरोवरमें शशिको सनेही हूं चकोर जैसे रहिये ।
तैसे ही सुन्दर एक प्रभुसों सनेह जोरि और कछु देखि काहु ओर नहि बहिये ॥

पुनः जाको मन लागो गुपाल सों ताहि और नहि भावै ।
लैकर मीन दूध में राखो जलबिनु नहि सचुपावै ॥
ज्यों गूंगो गुड़ खाय रहत है स्वाद न काहु बतावै ।
जैसे सूरमा धायल घूमत पीर न काहु जनावै ॥
जैसे सरिता मिली सिंधु महें उलटि प्रवाह न आवै ।
तैसे सूर कमल मुख निरखत चित इत उत न डुलावै ॥

कह्यो नृप सुता सों जु कीजिये जतन कौन पौन जिमि गयो आयो काम नाहों बिया को ।
फेरिकै पठायो सुख पायो मैं तो जान्यो वह बड़े धर्मज्ञ वाके लोभ नाहीं तिया को ॥
बोली अकुलाय मन भक्ति ही रिझाय लियो कियो पति मुख नहीं देखों और पिया को ।
जायके निशंक यह बात तुम मेरी कहो चेरी, जो न करौ तौपे लेवो पाप जियाको ॥४४॥

शब्दार्थ—बिया=विय, जोड़ा, व्याह, रंचमात्र भी । जिया=जीव । चेरी=दासी, पत्नी ।

भावार्थ—ब्राह्मणने आकर राजाकी लड़कीसे कहा कि—मैं हवाकी तरह शीघ्रतासे गया और आया पर विवाह सम्बन्धी कार्य थोड़ा-भी नहीं बना । अब बताओ, और कौन-सा उपाय किया जाय । राजकन्या ने ब्राह्मणको फिर भेजते हुए कहा कि—उनके मना करनेसे मुझे बड़ा सुख हुआ और मैं जान गई कि वे परम विरक्त और धर्मज्ञ है । उनके मनमें स्त्रीका लोभ नाममात्र भी नहीं है । फिर वह प्रेमा-तुर होकर बोली कि—उनकी भक्तिने ही मेरे मनको मोहित करलिया है । मैं उन्हें अपना पति बना चुकी । अब किसी दूसरे मनुष्यकामुख नहीं देखूंगी । ब्राह्मणदेव! आप फिर जाइये, और मेरी यहवात राजासे निडर होकर कहिए कि—यदि आप उसे चरणों की दासी न बनाइयेगा तो उसके प्राण त्यागके पापको लीजियेगा ॥४४॥

कही विप्र जाय सुनि चाय भहराय गयो दयो लै खड़ग यासों फेरी फेर लीजिये ।
भयो जू विवाह उत्साह कहूँ मात नाहि आई घर अम्बरीष देखि छबि भीजिये ॥
कह्यो नव मन्दिर में झारिकै बसेरो देवो देवो सब भोग विभौ नाना सुख कीजिये ।
पूरब जनम कोऊ मेरे भक्ति गन्ध हुती याते सनबन्ध पायो यहै मानि धीजिये ॥४५॥

शब्दार्थ—चाय=चाव, चाह। भूराय=रोमांचित, अपने निश्चयसे ढिग गये। केरी=भांवर।
मात=समात, अमात। हुती=थी। गन्व=वासना। सनवन्व=सम्बन्ध।

भावार्थ—ब्राह्मणने जाकर राजा अम्बरीषमे राजकन्याकी सववात कहदी। उसके प्रण, प्रणय और पातिव्रतको मुनकर राजा अम्बरीष पुनर्कित होगये और व्याह न करनेके अपने निश्चयसे ढिगगये। नम्बन्ध स्वीकार करके राजाने अपनी तलवार देदी और कहा कि—इसीसे भांवर डाल लाइये। इसप्रकार विवाह हो जानेपर राजकन्याके मनमें आनन्द नहीं समा रहा था। वह पतिके नगरमें आई। राजा और नई रानी दोनो परस्पर एक दूसरेकी भक्तिमयी छवि देखकर आनन्दमग्न होगए। राजाने रनिवासकी दासियों को आज्ञा दी कि—नये सुन्दर भवनको भाड़-बुहारकर उसमें नई रानीको निवास दो और भोग-विलासके विविध वैभव दो, जिससे सब प्रकारके सुख प्राप्त करें। इस नई रानीके साथ पूर्व जन्मकी कोई मेरी भक्ति वासना थी, इसीसे यह विवाह सम्बन्ध हुआ है; ऐसा मानकर राजा अम्बरीष मनमें प्रसन्न हुए ॥४५॥

व्याख्या—पूरव जन्म ०—

दोहा— अम्बरीष को कहत हौं पूर्वजन्म इतिहास।
रह्यो विप्रवर एक कोउ वैदशास्त्र अभ्यास॥

नृपकी नई नारि जो आई। रही एक द्विज सुता सुहाई ॥
रज वश भई सुता एक काल। सोइ वैद गवन्थी तेहि आलै ॥
भई कामवश परसत नारी। कछु काल में मरी कुमारी ॥
फेरि वैद यमलोक सिधारा। वहुनि भयो सो आइ सोनारा ॥
गणिका भइ सो विप्र कुमारी। भै सोनार वेश्या की यारी ॥
वारवधू धन संचित कीन्हों। शिव मन्दिर सुन्दर रचि दीन्हों ॥
सो सुनार वैष्णव कछु रहेऊ। शिव मन्दिर कलसा रचिलयऊ ॥
चढ़ि मन्दिर में कलश लगाई। उत्तरत गिरयो मरचो महि आई ॥
गणिका जरी सङ्ग महँ ताके। आये गण हरि हर ब्रह्मा के ॥
निज निज लोक चहै ले जाना। क्षगरो मांचि रहो विधिनाना ॥
तव विधि आइ कह्यो असन्याऊ। स्वर्णकार ह्वै हैनृप राज ॥
गणिका ह्वै है ताकरि रानी। पतिव्रता सुशील मति खानी ॥
स्वर्णकार सोइ होत भो, अम्बरीष महाराज।
गणिका सोइ रानी भई, हरिपुर गे सुखसाज ॥ (रामरसिकावली)

रजनी के सेस पति भौनमें प्रवेश कियो लियो प्रेम साथ ढिग मन्दिर के आइये।
वाहिरी टहलपात्र चौका करि रीझि रही गही कौन जाय जामे होत न लखाइये ॥
आवत ही राजा देखि लगै न निमेष किहू कौन चोर आयो मेरी सेवा लै चुराइये।
देखी दिन तीन फेर चीन्हिके प्रवीन कही ऐसो नम जी पै प्रभुमाये पधराइये ॥४६॥

शब्दार्थ—निमेष=पलक।

भावार्थ—नई रानीने एक दिन कुछ रात्रि शेष रह जानेपर केवल प्रेमके सहारेसे पतिके भवनमें प्रवेश किया और भगवानके मन्दिरमें जाकर बाहरी सेवा चौका पार्षद मञ्जनादि करके परम प्रसन्न हुई फिर अपने महलमें चली आई। किसीने आते-जाते या सेवा करते नहीं देखा। जब राजा स्नानादि करके मन्दिर में सेवा करनेके लिये आए, तो चौका पार्षदकी सेवा हुई देखकर आश्चर्य चकित होगए। सेवाको बिना पलक मारे टकटकी लगाकर देखने लगे फिर मन्त्रमें विचार करने लगे कि—यह कौन चोर आया ? जिसने मेरी सेवारूपी सम्पत्तिकी चोरी की। इसी प्रकार तीन दिन सेवाकी चोरी होती देखकर चौथे दिन छिपकर देखा और नई रानीको पहचानकर प्रेम प्रवीण राजाने कहा कि—यदि भगवानकी सेवामें ऐसा प्रेम है तो सम्पूर्ण सेवा अपने सिरपर लीजिए। अपने महलमें मन्दिर बनवाकर प्रभुको पधराइये और अष्टयाम सेवा कीजिये ॥४६॥

व्याख्या—रजनी.....लखाइये—नई रानी ने दासी से पूछा कि मैं महाराज की कुछ सेवा करना चाहती हूँ तो कैसे करूँ ? दासी ने कहा—महारानी जू ! महाराजजी न तो किसी रानी के यहां जायें न कोई रानी उनके यहां जा सके। बड़ा सख्त पहरा रहता है। बड़ी कठोर आज्ञा है। तब रानी ने पूछा—अच्छा, बताओ श्रीठाकुरजी की सेवा कहाँ करते हैं ? दासी ने कहा—श्रीठाकुरजी का मन्दिर आपके महलके बिलकुल पास ही है। आप जो नित्य प्रति घण्टा घड़ियाल की ध्वनि सुनती हैं वह वहीं की है। रानी ने महाराज की दिन चर्या पूछी तो दासी ने कहा—वैसे तो हर समय मन्दिर के घेरेमें ही रहते हैं, केवल प्रातःकाल श्रीसरजू स्नान करने तथा श्रीठाकुर सेवाके लिये जल लाने के लिये निकलते हैं। यह कह कर दासीने रानीको मन्दिर दिखा भी दिया। थोड़ी-सी दूरी थी रानी के महल और मन्दिर में। रानी ने पेंचदार सीढ़ी बनवाया, जब जी चाहै फैलालें जब जी चाहै समेट ले। वस प्रातः ब्राह्म बेलामें रानी ने 'लिये प्रेम.....आइये—' रानी ने अपने साथ किसी अन्य दास दासीको न रखकर प्रेम को साथ लिया। क्यों कि—'रामहि केवल प्रेम पियारा।' 'बाहिरीटहल'—चौका, पार्षद, तुलसी, फूल और चन्दन आदि की सेवा करके रानीने अपने को कृतार्थ माना। मन राखै नित ध्यान में, तत् ते टहल कराय। बाणी ते गुण गाय के, प्रभु को लेय रिझाय ॥ हृष्टान्त—रसायनीका (देखिये क० १०) श्रीठाकुरजीको दण्डवत कर पुनः अपने महल में लौट आईं। 'कौन चोर आयो'—(देखिये कवित्त ३२)

मेरी सेवा ले चुराइये—महाराज श्रीअम्बरीषजी समस्त कर्कश्य अपने हाथसे करते थे यहाँ तक कि भोग सामग्री के लिये आटा-चावल तक स्वयं तैयार करते। पूर्व जो कहा गया है कि—'करौ हरेमन्दिर मार्जनादिषु' उसमें आदि शब्दान्तर्गत सभी प्रकार की सेवार्यें आजाती हैं। कथा आती है कि एकवार गर्मी के दिनों में श्रीअम्बरीषजी चक्की चला रहे थे, पत्नीने ये भीग रहे थे तो स्वयं श्रीठाकुरजी पीछे से पंखा झलने लगे। राजाने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान को देखकर अत्यन्त दीन होकर बोले—जै, जै प्रभो ! क्या आपको यह शोभा देता है ? भगवान ने कहा—तो क्या आपको चक्की चलाता शोभा देता है ? श्रीअम्बरीषजी ने कहा—प्रभो ! यह तो मेरा कर्तव्य है। प्रभुने कहा कि—हमारा भी तो यह विरद है—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।' (गीता) बोलिये भक्त भगवान की जय।

देखि.....कही—जब तीन दिन तक लगातार यह क्रम जारी रहा, राजाने बहुत पता लगाया परन्तु पता नहीं लग सका तो चौथे दिन महाराजने एक युक्ति करी। राजाने अनुमान कर लिया कि सेवा करने वाला, जब हम स्नान करने जाते हैं उसी समय भीतर प्रवेश करता है, अतः जब स्नानको जानेका समय हुआ तो नित्य नियमके अनुसार सेवकोंने जय जय कार किया बाजे-बजने लगे तब महाराज

ने सबको तो श्रीसगुन तट पर भेज दिया परन्तु नव्यं लौट आये और भीतर महल में छिप गये । रानी ने समझा, महागज चले गये, वह पूर्ववत् महल में प्रवेश कर समस्त सेवा सम्पन्न कर जब श्रीठाकुरजी को प्रणाम कर जाने लगी तो महागज प्रगट हो गये और 'चीन्हि के प्रवीण कहो'—यहाँ प्रवीण गद्द राजा और रानी दोनोंके लिये ही प्रयुक्त है अर्थ होगा—प्रवीण राजाने रानीको कहा—तुम प्रवीण हो । वस्तु-तस्तु दोनों ही प्रवीण हैं । श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी के गद्दोमे प्रवीणकी परिभाषा—अस विचारि तजि सशय रामहि भजहि प्रवीण ॥ इस कसौटी पर दोनों ही खरे उतरते हैं । रानी को प्रवीण कहने का एक हेतु यह भी कि आप बड़ी विधि से सब सेवा-कार्य करती जिसे देखकर यह स्वतः अनुमान होता कि यह प्रवीण हैं । बात यह थी कि इनके घरमे भी ठाकुर सेवा थी अतः सब सेवा-विधि जानती थी । 'ऐसो मन' पधराइये—राजाने पूछा—ऐसा क्यों करती हो ? रानी ने कहा—मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ । अतः हमें भी आप के साथ कम से कम आधी सेवा तो करने का अवसर मिलना ही चाहिये । राजाने कहा—अर्द्ध सेवा की तो बात ही क्या ? स्वयं ठाकुरजी को पधरा कर पूरी सेवा करो, मैं कब रोकता हूँ ।

लई बात मानि मानो मन्त्र लै सुनायो कान होत ही विहान सेवा नोकी पधराई है ।
करति सिंगार फिर आपु ही निहारि रहै लहै नहीं पार हग झरी सी लगाई है ॥
भई बढवार राग भोग सों अपार भाव भक्ति विस्तार रीति पुरी सब छाई है ।
नृप हू सुनत अव लागि चोप देखिवे की आये ततकाल मति अति अकुलाई है ॥४७॥

शब्दार्थ—विहान=सवेरा । चोप=उमंग, रुचि ।

भावार्थ—रानीने राजा की बात इस प्रकार आदर पूर्वक मानी, जैसे गुरुदेवके द्वारा कान में सुनाया गया मन्त्र भावुक शिष्य स्वीकार करता है । प्रातः काल होते ही रानी ने अपने मन्दिर में विधि समेत श्रीठाकुरजी की सेवा को पधराया । नई रानी श्रीठाकुरजी की सेवा और शृङ्गार करके फिर उनकी सुन्दर शोभा को एकटक निहारती रहती और अपार प्रेममें मग्न हो जाती । नेत्रों से प्रेमके आसुओंकी झड़ी सी लग जाती । रानी के अतार प्रेम भावसे दिन प्रतिदिन भोग रागमें बढ़ती होती चली गई । इस प्रेम भक्ति की तथा भोगराग आदि के विस्तार की बात सारे नगर में फैल गई । राजा अम्बरीषने भी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी तो उन्हें भी दर्शन करने की बड़ी भारी अभिलाषा हुई । दर्शनों की उत्सुकतासे वे अति अधीर हो गए और उसी समय शीघ्र रानी के मन्दिर में आये ॥४७॥

व्याख्या—लई बात मानि—इससे जनाया गया कि रानी के हृदय में भक्ति के सस्कार पूर्व से विद्यमान हैं । निज्जय ही उसने अनेको जन्मों तक विविध साधनों के द्वारा अपने समस्त कल्मष नष्ट कर डाला है । तभी भगवत्सेवा में इतना अनुराग है यथा—जन्मान्तर सहस्रेषु तपोध्यान समाधिभिः । नराणां क्षीणपापानां कृपे भक्तिः प्रजायते ॥

निहारि... लगाई है—छवि निहारि गोपाल की, जेहि न होइ आनन्द । नारायन तेहि जानिये, यहो चीथ को चंद ॥ 'भई बढवारि... छाई है'—

रंगी प्रेम रंग सों नृपराणी । तजो लाज अर कुल का फानी ॥
बोलि सकल पुर के हलवाई । लगी रचावन ढेर मिठाई ॥

प्रति दिन हरि को लागत भोगू । आवैं सकल नगर के लोगू ॥
 पार्वहि सकल कृष्ण परसादा । गार्वहि सुजस सहित अहलादा ॥
 पुनि डौंडी पुर महैं पिटवाई । आनै इत पुरजन समुदाई ॥
 जो ऐहैं प्रसाद सो पैहैं । विमुख कोउ इत ते नहिं जै हैं ॥

यह सुनि पुरजन दिवस प्रति, हरि दरशन को लेन ।

रानी मन्दिर आवहीं, पार्वहि अतिशय चैन ॥ (रा० २०)

अब तो श्रीअयोध्या में सबके घर चूल्हा-चक्की चेतना बन्द हो गया । लोग प्रसाद से ही तृप्त हो जाते अखण्ड नाम-संकीर्तन, कथा-सत्सङ्ग का अलौकिक आनन्द उमड़ता रहता ।

चूपहू सुन्नल - पुरवासियोंके मुखमें तो सुनेही, विशेषकर नारदजी के द्वारा सुने । बात यह हुई कि रानीके भक्तिभावकी चर्चा नारदजीके भी कान पड़ी तो वे कौतुकी तो ठहरे ही, चलपड़े, रानीकी भक्ति-भावनाको देखनेकेलिये ॥ सर्वप्रथम तो नारदजी राजाके पास गये । राजाने बड़े प्रेमसे बैठनेको आसन दिया, तथा कुछ मेवा-मिष्ठान्न प्रसाद दिया । तब तक श्रीनारदजीको कीर्तनकी ध्वनि सुनाई पड़ी तो पूछे—यह कीर्तनकी आवाज कहांसे आ रही है । राजाने सब बात बतायी । श्रीनारदजी बोले—अच्छा तो मैं रानीजीके भी ठाकुरजीका दर्शनकर आऊँ । यह कहकर चल दिये । श्रीनारदजी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का आनन्द देखकर मुग्ध हो गये । जाते ही रानीने बड़ी श्रद्धासे अर्घ्य पाद्यादि से देवपिका पूजन किया, फिर छप्पन भोग प्रसाद सामने आया । श्रीनारदजीने कुछ खाया और कुछ रख लिया राजाको दिखानेके लिये । थोड़ी देर रहकर श्रीठाकुरजीको प्रणामकर वहाँसे पुनः राजाके पास आये । सोचते हुये आ रहे हैं कि राजा तो थोड़ेसे किसमिस वादामपर ही हम लोगोंको टाल देते हैं, परन्तु यहाँ तो बड़े भावकी सेवा है रानीने तो वाजी मारली है । इस प्रकार रानीकी भक्तिसे प्रभावित मुनिराज राजाके पास आकर रानीकी सेवा-पूजा, भक्ति-भावकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये बोले कि महाराज ! आज तक तो मैं सभाओंमें, समाजमें आपकी भक्तिको ही सराहता था परन्तु आज तो मैंने आँखों देखा—रानी आपसे भी आगे निकल गई ।

तब लागी चोप देखिवे की—क्योंकि जब नारदजी प्रशंसा कर रहे हैं तो अवश्य ही भक्ति विशेष है । क्योंकि 'भूषा न होइ देवरिषि भाखा ।' अतः 'अवसि देखिअहि देखन योगू ।' आये ..... अकुलाई है—राजा बड़ी शीघ्रतासे अपना दैनिक सेवाकार्य सम्पन्नकर, रानीके यहाँ जानेका उचित समय शोधकर बड़ी उतावली से चले । एकवात यहाँ ध्यान रखनेकी है कि राजाका यह जाना रानीके यहाँ नहीं बल्कि प्रभु अनुरागिणी वड़भागिनी भागवतीके यहाँ समझना चाहिये । राजा रानियोंसे उदासीन हैं न कि भगवद्-भक्तों से । भक्तोंमें तो अगावभाव है ।

हरे हरे पांव धरै पौरियान मने करै खरे अरवरै कब देखौं भागभरी को ।

गये चलि मन्दिर लौं सुन्दरी न सुधि अङ्ग रङ्ग भीजि रही दृग-लाइरहे झरी को ॥

बीन लै बजावै गावै लालन रिखावै त्योंत्यों अति मनभावै कहैं धन्य यह घरीको ।

द्वार पैं रह्यो न जाय गये ढिग ललचाय भई उठि ठाढ़ि देखि राजा गुरु हरीको ॥४८॥

अर्थ—हरे-हरे=घोरे-घोरे । पौरियान=द्वारपालोंको । भागभरी=भाग्यशालिनी । चरे=चोखे, प्रेम विशुद्ध, खड़े । अरवरे=आतुर विशेष ।

भावार्थ—मेरे आनेका पता रानीको न लगे, उनके कीर्तनमें बाधा न हो, उनकी प्रेममग्न दशा को मैं छिपकर देखूँ इसलिये घोरे-घोरे पैर रखते हुए राजा अम्बरीषजी द्वारपर पहुँचे । द्वारपाल राजाको जय-जयकार करके आनेकी सूचना रानीको देना चाहतेही थे कि राजाने उनको इगारेसे मना कर दिया । विशुद्ध प्रेमातुर राजाने थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर प्रेमगानकी ध्वनि सुनी । उसके बाद वे ललचाये कि सोभाग्यशालिनी भक्ताको कब देखूँ । राजासे रहा न गया । भीतर मन्दिरके द्वारपर जाकर देखा कि—उस प्रेमवती रानीको अपने शरीरकी सुधि नहीं है क्योंकि वह प्रेमके आनन्दमें मग्न हैं । उसके नेत्रोंने आँसुओंकी झड़ी लगा रक्खी है । रानी वीणा बजाते हुए गा-गाकर अपने प्यारे लालको ज्यों-ज्यों प्रसन्न करती हैं, त्यों-त्यों रानीकी वह दशा राजाके मनको बहुत प्यारी लग रही है । अपना अहोभाग्य मानकर राजाने मनमें कहा कि—इस घड़ीको धन्य है अब राजासे मन्दिरके द्वारपर न रहा गया, ललचाकर रानी के समीप गये । रानी अपने भक्तराज राजा, गुरु और हरिको आया देखकर उठ खड़ी हुई ॥४५॥

व्याख्या—हरे-धरें—जिससे रानीको आनेकी आहट न मिले । पौरियान मने करे—वे नित्यके अम्बासवश महाराजको जयजयकार करनेलगे तो आपने मनाकरदिया । 'देखों भाग भरीको'—सोई गुनगुन सोई बड़भागी । जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥ सुन्दरी—शरी को—यह सब प्रेमके सात्विक-भाव हैं । भगवानका दर्शनकर प्रेममें शरीरकी सुधि नहीं रह जाती है । यथा—'राम देखि मुनि देह विसारी ।' 'भूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ विदेह विदेह विशेषी ।' 'भये मगन सब देखन हारे । जनक समान अपान विसारे ।' 'देखि भानुकुल भूजनहि, जिसरा सखिन्ह अपान ॥' धन्य यह घरी—'धन्य घरी सोई जब सत्सङ्गा ।'

भई उठि ".....हरी को—महाराज अम्बरीषजी रानीके लिये सब विधि सम्मान्य हैं । एक तो पति है, दूसरे राजा हैं, तीसरे श्रीठाकुर-सेवाका उपदेश दिये हैं यथा—'मानो मन्त्र लै सुनायो कान' अतः गुरु है यथा—एकाक्षर प्रदातारं गुरुं यो हि न मन्यते । श्वानजन्म शतं लब्ध्वा नरकेषु पतन्ति वै ॥ अर्थ—मात्र एक अक्षरके उपदेशक भी माननीय हैं, जो उपदेशक गुरुको नहीं मानता है वह सौ बार कुत्ते की योनि पाकर नरक में गिरता है । चौथे पति होनेसे, राजा होनेसे, गुरु होनेसे तथा ईश्वरांग होनेसे एव परम भागवत होनेसे श्रीहरि भी हैं । स्त्रीके लिये उसका पति परमेश्वर ही होता है । यथा—भर्ता-नाथो गुरुर्भर्ता देवता दैवर्तः सह । भर्ता तीर्थश्च पुण्यश्च नारीणां नृपनन्दन ॥ (५०पु०) राजाभी ईश्वररूप होता है । यथा—'नाराणां च नराधिप ।' गुरु तो ईश्वररूप है ही । यथा—'गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ।' श्रीअम्बरीषजी ईश्वराङ्ग है । देखिये जन्म प्रसङ्ग । तथा परम भागवत और भगवन्त एक ही हैं । यथा—'भगत भगति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक ।' पुनः 'संत भगवंत अन्तर निरन्तर नहीं किमपि मति विमल कह दास तुलसी ।' अतः हरीको कहा ।

वैसेही बजाओ वीन ताननि नवीन लँके झीन सुर कान पर जाति मति खोइये । ,

जैसे रङ्ग भोजि रही कही सो न जात मोपै ऐपै मन नैन चैन कैसे करि गोइये ॥

करिकँ अलापचारी फेरिकँ सँभारितान आइगयो ध्यान रूपताहि माँझ भोइये ।

प्रीति रस रूप भई राति सब बीति गई नई कछु रीति अहो जामें नहि सोइये ॥४६॥

शब्दार्थ—वीन=वीणा । भीन=महीन, मधुर, कोमल । सुर=स्वर । रङ्ग भीजि=प्रेम में सरावोर । गोइये=छिपाइये । अलापचारी=संगीतमें सातों स्वरोंका राग सहित उच्चारण । भोइये=भीजिए, लीन होइये ।

भावार्थ—रङ्गको भङ्ग होते देखकर राजाने कहा कि—तुम जिसप्रकार नई-नई विचित्र तानों को लेकर वीणा बजा रही थी उसी प्रकार बजाओ । भीना मधुर स्वर कानमें पड़नेसे इतना आनन्द आता है कि मति विभोर हो जाती हैं । तुम जिस प्रकार आनन्दमें मग्न हो रही थीं, उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता है । मधुर क्रीतन सुनकर और प्रेमविभोर भक्त-भगवत्का दर्शनकर मेरे कान, नैन तथा मनको जो अपार सुख हुआ है उसे मैं कैसे छिपाऊँ । यह सुनकर रानीने सावधानीसे फिर वीणा सँभाली और स्वरोंको साधकर गाना आरम्भ किया, जिससे दोनों श्यामसुन्दरकी रूप माधुरीके ध्यानमें मग्न होगये । हृदयमें प्रेमरस रूपा भक्ति भर गई । अनुराग रङ्गमें आनन्द लेते हुए सारीरात वीतगई । अहो ! प्रीति की रीति बड़ी ही विचित्र है, इसमें तमोगुणी निद्राका अभाव है । यहाँ तो प्रेम समाधि है ॥४६॥

व्याख्या—कही सो न जाल मोपै—अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम् ॥ मूकास्वादन-वत् ॥ (ना०भ०सू०) अर्थ—प्रेमका स्वरूप अवर्णनीय है । जैसे गूँगे का गुड़ ॥

करि कै ... भोइये—

बसो मेरे नैनन में नन्दलाल ।

मोहनि मूरति साँवरी सूरति नैना बने विशाल ।

अवर सुधारस मुरली राजत उर बैजन्ती माल ॥

क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शब्द रसाल ।

मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल ॥

प्रीति रस रूपनई राति—तमोमयी राति प्रेमियोंके सम्मिलनसे प्रेमरूपा होगई 'जामें नहि सोइये'—अजब प्रीति की रीति है, गजब करै सब ठौर । क्षुधा नोद आशा नसी, विनु हरि रहा न और ॥

बात सुनी रानी और राजा गये नई ठौर भई सिर मोर अब कौन वाकी सर है ।

हमहूँ लै सेवा करै पति मति वशकरै धरै नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी घर है ॥

सुनिकै प्रसन्न भये अति अम्बरीष ईस लागी चोप फैलि गई भक्ति घर घर है ।

बढ़ै दिन दिन चाव ऐसोई प्रभाव कोई पलटै सुभाव होत आनंद को भर है ॥५०॥

शब्दार्थ—सिरमौर=श्रेष्ठ । सर=समान । घर=दूर । चोप=इच्छा, उत्साह, शोक । भर=पूर्णता ।

भावार्थ—दूसरी रानियोंने जब यह बात सुनी कि—राजा नई रानीके मन्दिरमें गए । और भगवद् गान सुनते-सुनते उन्होंने सारी रात वही वितार्ई । वे आपसमें कहने लगीं कि—अब तो नई रानी हम सबोंमें श्रेष्ठ हो गई । उसके समान राजाकी कृपापात्र कौन-सी रानी है अर्थात् कोई नहीं । फिर सबों

नै यह निश्चय किया कि—हम लोग भी सभी इन्द्रियोंके संसारो विषयोको मनसे दूर हटा दें और भगवान् ज्याम मुन्दरकी सेवा करें । नित्य प्रेमसे उनका ध्यान धरे । इस प्रकार अपनी भक्तिसे भक्तराज अपने पति के मनको हम भी अपने वशमें करें और उनकी कृपा प्राप्त करें । अपने इन विचारोंके अनुसार सभी रानिया नन-मन-धन से सेवा करने लगी । यह मुनकर राजा अम्बरोप अति प्रसन्न हुए और उनके मन्दिरो में जा-जाकर उनके प्रेम के दर्शन करने लगे । इससे प्रभावित होकर राज्य की समस्त प्रजा भी अपने-अपने घरों में भगवान् की सेवा करने लगी । इस प्रकार घर-घरमें भक्ति फैल गई । यह भक्ति को रूचि दिन-दिन बढ़ती ही जाती थी । जैसे एक प्रेमवती रानी के प्रभावसे भक्तिका विस्तार हुआ, इसी प्रकार जब किसी भक्तका प्रभाव होता है, तब लोगोंका विषयी स्वभाव बदल जाता है और लोग प्रेम के आनन्दसे परिपूर्ण हो जाते हैं ॥५०॥

व्याख्या—जिस दिन से राजाने छोटी रानीका भक्ति भाव देखा उसी दिनसे अब नित्य ही रानीके यहाँ कीर्तनका आनन्द लेने के लिये जाने लगे । इस नई लगन में अब अपने श्रीठाकुरजी की सेवा-पूजामे भी शीघ्रता होने लगी । राजाको सदा रानी के यहाँ जाकर पद-कीर्तन सुनने की त्वरा बनी रहती अतः जल्दी-जल्दी श्रीठाकुरजी को नहला-धुलाकर, चन्दन-तिलक लगाकर, कुछ भोग अर्पित कर आरती-स्तुति भी शीघ्रता पूर्वकही करके सेवा-पूजासे निवृत्त होकर रानीके यहाँ जा त्रिराजते । परिणाम यह हुआ कि एक दिन श्रीठाकुरजी को कहना पड़ा कि महाराज ! यदि आपसे सेवा नहीं बन रही है तो हमें भी वही पहुँचा दोजिये फिर तो आप निश्चिन्त होकर वही रहिये । सच बात तो यह थी कि श्रीठाकुरजी की भी इच्छा हो रही थी ऐसी महाभागवतोका दर्शन करने की । जैसे श्वरी और ध्रुवजीके दर्शनके लिये आप लालायित भये थे उसी प्रकार रानी के भी भक्ति भाव से आकर्षित होकर दर्शनार्थ त्वरित हो रहे थे । 'वात मुनी' ..... 'ठीर'—'छन महें व्यापेउ सकल पुर घर' घर यह सम्वाद ।'

भई-स्त्रिन्तौर—छोटी थी बड़ी हो गई। यह भक्ति की महिमा है। भगवत् कृपा है। सत्सङ्ग का प्रभाव है। यथा—

सो सुकृती सुचिम्बन्त सुसन्त सुजान सुशील तिरोमनि स्वं ।
सुर-तीरथ तासु मनावत आवन पावन होत हैं ता तनु छवै ॥
गुन गेह सनेह को भाजनसो सवहीं सो उठाइ कहीं भुजवै ।
सतिमाय सदा छल छांड़ि सबै तुलसी जो रहै रघुवीरको ह्वै ॥ (कवि०)

पुनः—‘जो बड़ होत सो राम बड़ाई ।’ ‘केहि न दीन्ह रघुवीर बड़ाई ।’ ‘मंतत दासन्ह देहि बड़ाई ।’ पुनः—‘केहि न सुसङ्ग बड़प्पन पावा ।’ अतः भई सिर मोर ।

विषय बुद्धि राखी धर है—क्यों कि— जहां राम तहें काम नहि, जहां काम नहि राम । तुलसी कबहुंकि रहि सकैं, रवि रजनो एक ठाम ॥ 'सुनि कै'... 'चोप'—अब तो महाराज को सभी रानियों के यहाँ से कीर्तनका निमन्त्रण आता और आप सहर्ष उनके यहाँ जाते । सबके महल मन्दिर हो गये, सर्वत्र ठाकुर सेवा का साज सज गया । 'कैलि'..... 'घर है'—धीरे धीरे समस्त नगर में घर-घर भक्ति महारानी का साम्राज्य हो गया । यह सब छोटी रानी की भक्ति का प्रताप है । कोई आश्चर्य नहीं । भक्तिमान तो ब्रैलोक्यको पुनीत करनेमें समर्थ होता है । यथा—'मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनानि' (भागवत)

दृष्टान्त-कालूधीमर का—जंगलमें एक सुन्दर सरोवर था। जिसके लिये राजाजा थी कि इसमे कोई मछलियों का शिकार न करे। एक दिन कालू नामका धीमर चोरी से सरोवर मे जाल डालकर मछलियों का शिकार कर रहा था। इतने मे राजा की सवारी उधर को ही आती दिखाई पड़ी। धीमर डर गया। वचाव का और कोई उपाय न देखकर तत्काल जाल समेट कर कीचड़ में गाड़ दिया और स्वयं धूल-मिट्टी लपेट कर साधु का स्वांग करके ध्यान लगाकर बैठ गया। राजाने देखा तो बड़े

प्रभावित हुये कि कैसे एकान्तवासी महात्मा हैं। परम अकिंचन हैं। राजा ने प्रणाम किया और बहुत ने मणिरत्न भेंट किये। राजा की देखा-देखी सभी लोगों ने प्रणाम किया और यथा शक्ति भेंट की। जब सब लोग चले गये तो कालू ने आँख खोला सामने रजत-स्वर्ण-मणियों की ढेरी देखकर विचार करने लगा कि जब एक क्षण के साधु वेप धारण करने का यह फल है तो सदा सर्वदाकी तो बात ही क्या कहनी है? वस, उसका भी पलट्टी स्वभाव। साधु ही हो गया ॥

श्रीभगवत रसिकजी कहते हैं कि—तात ऋषभ सों होय मात मंदालस जानी। पुत्र कपिल सो मिलै मित्र प्रह्लादहि मानो ॥ भ्राता विदुर दयाल योषिता द्रुपददुलारी। गुरु नारद सों मिलै अकिंचन पर उपकारी ॥ भर्तानृप अम्बरीष सों, राजा पृथु सों जो मिलै। भगवत भवनिधि उद्धरै चिदानंद रसमें झिलै ॥

श्री विदुरजी—महात्मा माण्डव्य के शापसे साक्षात् धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुये थे। कथा इस प्रकार है—एकवार राज पुरुषों द्वारा पीछा किये जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि माण्डव्यजी के आश्रम में रखकर अपने भी वही छिप गये। मुनि ध्यानस्थ थे। उन्हें इस बात की किंचित जानकारी नहीं थी। अतः राज पुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन राज पुरुषों ने आश्रम में खोज-बीन प्रारम्भ की तो चोर एवं चोरी का माल, दोनों ही वरामद हुये। फिर तो उनका मुनि पर भी सन्देह हो गया। और चोरों के साथ उन्हें भी राजा के सम्मुख पेज किया गया। राजाने शूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। अन्ध चोर तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गये परन्तु महामुनि माण्डव्य शूली के अग्रभाग पर बैठे हुये तप ही करते रहे। बहुत दिनों तक इस प्रकार तपोधन मुनि को शूली पर बैठे देख कर राज कर्मचारियों ने जाकर राजा से यह सब समाचार निवेदन किया। राजा तत्काल ही दौड़े आये और विविध प्रकार से अनुनय विनय कर अपराध के लिये क्षमा याचना करते हुये मुनि को शूली से उतार दिया। शूलकी किंचित अनी शरीर में प्रविष्ट हो गई थी जो निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सकी तो उसे उतना काट दिया गया। शूलकी अनीको शरीर में धारण करने से आगे चलकर इनका नाम अणिमाण्डव्य पड़ गया।

एक वार महर्षि ने धर्मराज के पास जाकर उन्हें उलाहना देते हुये कहा—मैंने अनजानमें कौन-सा ऐसा पाप किया है जिसके फलका भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ और फिर मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा—आपने वाल्यावस्था में एक पतिंगे के पुच्छभाग में सीक घुसेड़ दिया था उसी का यह फल मिला। ऋषि ने कहा—एक तो वाल्यावस्था में, धर्मशास्त्रका ज्ञान नहीं होता, दूसरे तुमने थोड़े से अपराध में मुझे बहुत बड़ा दण्ड दिया है अतः मैं तुम्हें शाप दूँगा। धर्मराजने कहा कि यदि आप मुझे शाप ही देना चाहते हैं तो कृपा कर राजा, दासी पुत्र एवं चाण्डाल होने का शाप न दीजियेगा। मुनि ने क्रुद्ध होकर कहा—तुम तीनों हो जाओ। इसी शापके फल स्वरूप धर्मराजने राजा युधिष्ठिर, दासीपुत्र विदुर एवं श्वपच भक्त वाल्मीकीके रूपमें जन्मलेकर मुनिके आप को सफल किया। माता सत्यवतीकी आज्ञा होने पर भगवान वेद व्यासजीने नियोग विधिसे अम्बिकाकी दासीके गर्भ से महामना विदुरजी को जन्म दिया। इनको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, स्वार्थ तथा परमार्थादिका सम्यक् बोध था। आत्मकल्याणकी आप जीवन का परम लक्ष्य मानते थे इस सम्बन्ध में आपका कथन है कि—

त्यजेदेकं कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् । ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् ॥
(म० भा०)

अर्थ—कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिये एक कुल को छोड़ दें, देशके हितके लिये एक गांव का परित्याग कर दें, और आत्मा के कल्याण के लिये सारे भूमण्डल को त्याग दें ॥

धर्मावतार श्रीविदुरजी सदा धर्मका समर्थन करते थे । यही कारण था कि अधर्मरत घृतराष्ट्र पुत्रों से इनकी नहीं पटती थी । धर्मपरायण पाण्डु पुत्रों में इनका सहज स्नेह था । समय-समय पर कौरवों के कुचक्र से बचने के लिये इन्होंने पाण्डवों को बराबर आगाह किया । लाक्षा गृहका भेद, वहाँ से बचकर निकल भागने के लिये प्रथम से ही सुरङ्ग व्यवस्था, नदी पार करने के लिये नाव और नाविकका भेजना, पाण्डवों को आधा राज्य देकर सन्तुष्ट रखने के लिये घृतराष्ट्रसे अनुरोध, श्रियुधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ में दान-धर्माध्यक्षता, द्यूत क्रीडा के प्रस्तावका-घोर विरोध, जूए के अवसर पर घृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, दुःशासनादिको चेतावनी देना, द्रोपदी को सभा-भवन में लाने के सम्बन्ध में दुर्योधन के आदेश की भर्त्सना, सभासदों को द्रोपदी के प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिये प्रेरित करना, वनवास के समय पाण्डवों को धर्म पूर्वक रहने का उपदेश देना, समय-समय पर वनमें जाकर पाण्डवोंको सान्त्वना देना, घृतराष्ट्रको नोति-धर्मका उपदेश देना (जिसे विदुर नीति कहते हैं) कौटुम्बिक कलह एवं लोभ से हानि-वताते हुए घृतराष्ट्रको श्रीकृष्णकी बात मान लेने के लिये समझाना श्रीकृष्णका स्वरूप प्रतिपादन करते हुए उनकी भक्ति करने का अनुरोध करना आदि श्रीविदुरजी की धर्मपरायणता के सूचक कार्य हैं । श्रीभक्तमालजी के टीकाकार श्रीप्रियादासजी श्रीविदुर एवं विदुरानी के श्रीकृष्ण-प्रेम का एक मधुर प्रसंग वर्णन करते हैं—

न्हात ही विदुर नारि अंगन पखारि करि आइ गये द्वारकृष्ण बोलिकै सुनायो है ।
सुनत ही स्वर सुधि डारी लै निदरि मानो राख्यो मद भरि दौरि आनिकै चितायो है ॥
डारि दियो पीतपट कटि लपटाय लियो हियौ सकुचायो वेष वेगि ही बनायो है ॥
वैठी ढिग आइ केरा छील छीलका खवाइ आयो पति खोज्यो दुःख कोटि गुनो पायो है ॥५१॥

शब्दार्थ—निदरि=निरादर करके । मद=नशा, हर्ष । चितायो=चित्तियो, देख्यो ।

भावार्थ—जिस समय विदुर की स्त्री हाथ पैर धोने के बाद मात्र एक ही वस्त्र होने के कारण नग्न स्नान कर रही थीं उसी समय भगवान् श्रीकृष्ण आये और उन्होंने द्वार परसे ही पुकारा । भगवान् का मधुर स्वर सुनते ही वे मानो हर्ष से भरी मतवाली हो गईं । इसलिए उन्होंने शरीरकी स्मृतिका निरादर करके उसे फेंक दिया अर्थात् उन्हें शरीर का होश नहीं रहा । वे दौड़कर आईं, किवाड़ खोलकर उन्होंने श्रीकृष्ण के दर्शन किए । भगवान् ने उन्हें प्रेम विह्वल देखकर अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया । तब विदुरानीजीको कुछ होश आया और उन्होंने पीताम्बरको कमरसे लपेट लिया । उनके मनमें बड़ा संकोच हुआ । शीघ्र ही उन्होंने भीतर जाकर वस्त्र धारण कर लिए । फिर आकर भगवान् के निकट

बैठ गईं । भगवान् ने कहा कि—काकी! मुझे तो भूख लगी है । तब वे केला लेजाईं और पुनः प्रेम विषय वेमुघ होकर केला छील-छीलकर छिलका खिलाने लगीं । भगवान् बड़े चावके साथ छिलके खा रहे थे । इतनेमें विदुरजी आगए और इस दृश्यको देखकर बहुत झुंझलाए । विदुरानीजीको जब अपनी भूखका पता चला तब उन्हें विदुरजी से कोटि गुना अधिक दुःखहुआ ॥५१॥

व्याख्या—भगवान् श्रीकृष्ण जब कौरव-पांडवोंमें सन्धि स्थापनके लिये गान्ति दूत बनकर हस्तिनापुर गये, दुर्योधनने स्वागतकी बड़ी भारी तैयारी की थी । श्रीकृष्ण, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्रादिसे मिलकर दुर्योधनके आग्रह पर उसके महलमें गये । उस समय दुर्योधनने हृदयमें प्रीतिका अभाव होनेपर भी ऊपर से बहुत-बहुन प्रेमका प्रदर्शन करते हुये श्रीकृष्णको भोजनके लिये आमन्त्रित किया; परन्तु केशव ने उस निमन्त्रणको स्वीकार नहीं किया । जब दुर्योधनने इसका कारण पूछा तो भगवान् ने कहा—सम्प्रीतिभोज्यान्यन्नानि आपद्भोग्यानि वा पुनः । न च सम्प्रीयसे राजन् न चैवापद्गता वयम्॥ (म०भा०) अर्थ—किसीके घरवा अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति पड़नेपर । नरेश्वर ! तुम तो प्रेम नहीं रखते और हम किसी आपत्तिमें नहीं पड़े हैं ॥ पुनः—

द्वैविध भोजन कीजें राजा विपत्ति परे कं प्रीति ।
तेरो प्रीति न भोहि आपदा यहै बड़ी विपरीति ॥
ऊंचे मन्दिर कौन काम के कनक कलशजु चढ़ाये ।
भक्त भवन में मै जु बसत हों यद्यपि तृणकरि छाये ॥
अन्तर्यामी नाम हमारो हों अन्तर की जानों ।
तद्यपि सूर, भक्त वच्छल हों भक्तन हाथ विकानो ॥

दूसरा कारण यह है कि इस समय मैं दूत बनकर आया हूँ और नियम यह है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होनेपर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं । तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध होजाने पर ही मेरा और मेरे मन्त्रियोंका सत्कार करना । तीसरा कारण यह है कि—द्विपदन्नं न भोक्तव्यं द्विषंतं नैव भोजयेत् । पाण्डवान् द्विषसे राजन् मम प्राणाः हि पाण्डवाः ॥ (म०भा०) अर्थ—जो द्वेष रखता हो उसका अन्न न तो खाना चाहिये और न उसे खिलाना चाहिये । राजन् ! तुम पाण्डवोंसे द्वेष रखते हो और पाण्डव मेरे प्राण हैं । ऐसा कहकर महाबाहु श्रीकृष्ण उसके भव्य भवनसे बाहर निकलकर ठहरनेके लिये महात्म्य श्रीविदुरके घर गये । संयोगकी बात—श्रीविदुरजी उस समय श्रीकृष्णसे ही मिलनेके लिये धृतराष्ट्रके महलमें गये थे । यथा—

हरि ठाढ़े रथ चढ़े दुवारे ।
तुम दारुक आगे ह्वं देखहु भक्तभवन किधों अनत सिधारे ॥
सुनि सुंदरि उठि उत्तर दीन्हों कौरवसुत कछु काज हुंकारे ।
तहें आये यदुपति कहियत हैं कमलनयन हरि हितु हमारे ॥
तिहि को मिलन गयो मेरो पति ते ठाकुर हैं प्रभू हमारे ॥
सूर सुप्रभु सुनि संभ्रम धाये प्रेममगन तन वसन विसारे ॥

श्रीविदुरानीजी उस समय स्नानकर रही थी । श्रीप्रभु द्वार पर खड़े पुकार रहे हैं—

खोलो विदुरजी ! विदुरजी ! पट कृष्ण यों रटने लगे ।
भव बंध मानो विदुर के तत्काल ही कटने लगे ॥
भगवान खोलो कह रहे यह बंध गये किस डोर से ।
सत्प्रेम की जँजीर से जकड़े हुये चहुँ ओर से ॥

सुनत.....चित्तायो है—विरहिनि के श्रवननि परे, जो प्रियतम के बैन । सुधि विसरै
तन भवन की, ऐसो आवत चैन ॥ 'छीलिका खवाय'—पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्यो प्रयच्छति । तदहं
भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ (गीता) अर्थ—हे अर्जुन ! पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई
भक्त मेरे लिये प्रेमसे अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ
वह पत्र पुष्पादिक मैं प्रीति सहित खाता हूँ ॥ पुनश्च—

रहिमन रहिला की भली, जो परसत मन लाय ।
परसत मन मौला करे, सो मौदा जरि जाय ॥
तत्त्ववेत्ता तिहुँ लोक में भोजन कियो अपार ।
कै शबरी कै विदुर घर, रुचि मानी दुइ बार ॥

प्रेम को विचार आपु लागे फलसार दैन चैन पायो हियो नारि बड़ी दुखदाई है ।
बोले रीझि श्याम तुम कीनो बड़ोकाम ऐपे स्वाद अभिराम वैसी वस्तुमें न पाई है ॥
तिया सकुचाय कर काटि डारों हाय प्राणप्यारेको खवाई छील छीलिका न भाई है ।
हित ही की बातें दोऊ पार पावै नाहि कोउ नीकेकै लड़ावै सोई जानै यह गाई है ॥५२

शब्दार्थ—फलसार=गूदा, गिरी । लड़ावै=प्यार करे ।

भावार्थ—विदुरजीने विचारा कि प्रेमवश वेसुच होकर ही भूलसे उसने छिलके खिलाए
और इन्होंने भी खा लिये । अब आप अपने हाथसे केला छील-छीलकर गूदा खिलाने लगे । मनमें कुछ
सुख और शान्ति आई । भगवान्से बोले कि—प्रभो ! यह स्त्री बड़ा दुख देने वाली है जिसने आपको छिल-
के खिला दिये । भगवान् प्रसन्न होकर बोले कि—बाकाजी ! आपने यह बड़ा भारी काम किया कि मुझे
फलसार खिलाया । पर जैसा सुन्दर स्वाद उस वस्तु में था, वैसा इसमें नहीं है । वैसी वस्तु तो मैंने कभी
कहीं नहीं पाई है । विदुरानीजी संकुचित होकर कह रही थीं—हाय ! मैं क्या करूँ, इन हाथोंको काट
डालूँ, जिनसे अपने प्राणप्यारे लालको मैंने छिलके खिलाये । छिलके प्रभुको कैसे लगे होंगे । यह बात मुझे
अच्छी नहीं लगी । प्रियादासजी कहते हैं कि—विदुरानीजी का छिलके खिलाना तथा विदुरजीका केलाकी
गिरी खिलाना ये दोनों बातें प्रेमकी ही हैं । उसका कोई पार नहीं पा सकता है । जो कोई श्यामसुन्दरसे
भली-भाँति प्रेमकरे वही रहस्यको जान सकता है । यह बात प्रेमकी पोथियोंमें गाई गई है । मैंने तो यहाँ
केवल चरित्रका गान किया है, भला मैं प्रेमको क्या जानूँ ॥५२॥

व्याख्या—बोले रीझि ..... पाई है—भगवान्ने केलेके छिलकोंमें विदुरानीके हृदय
में उमड़ते हुए अनुरागको देखा, पाया, खूब तृप्त होकर पाया । बादमें श्रीविदुरजीने फलसार खिलाया,

और फिर वादमे रसोई भी तैयार करायी । भगवान् ने उसे भी पाकर बड़ी सराहना किया कि 'तुम कौनो बड़ो काम' लेकिन इसमें वह स्वाद नहीं आया, जो छिलकोमें था । श्रीप्रभुके यह वचन सुनकर विदुरजी का संकोच तो दूर हो गया परन्तु विदुरजी संकुचित हो गये । तब भक्त वत्सल भगवान् उनका संकोच मिटानेके लिये उनके जवापर सिर रखकर उनकी गोदमें सो गये । विदुरजीके जघेपर भगवान् के गुण्डल की अमिट छाप लग गई । हरद्वारमें जब श्रीमैत्रयजी ने देखा तो इनके भाग्यकी बड़ी सराहना किये । हित ही की बातें दोऊ—इस पर दृष्टांत—दो भक्तोका । (देखिये कवित्त ११)

सोई जानै—

जो जानै मानै सोई मानै क्यों विन जान । पीर प्रसूती की कहा जानत वांझ अजान ॥
जानत वांझ अजान नपुंसक रति सुख नाहीं । ऐसे नीरस पुरुष कहा समुझ रसमाहीं ॥
भगवत नित्यविहार रसिकअनुभव उरआनै । गूढ़ बात नभजाति जाति बरही जोजानै ॥

श्रीविदुरजी ने कहा—

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् ।
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम् ॥

अर्थ—जिस सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं, जो धर्मकी बात न कहें वे बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं, और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं ।

द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः । प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान् ॥

अर्थ—राजन्! ये दोप्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला, और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला ॥

द्वावम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढां शिलाम् । धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम् ॥

अर्थ—जो धनी होने पर भी दान न कर सके और दरिद्र होने पर भी तप नहीं कर सके इन दो प्रकार के मनुष्योंको गलेमें मजबूत पत्थर बांधकर पानीमें डुबो देना चाहिये ॥

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनृता । सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यंते कदाचन ॥

अर्थ—तृणका आसन, पृथ्वी, जल, और चौथी मीठी वाणी—सज्जनोके घरमें इन चार चीजों की कभी कमी नहीं होती ॥ (वि० नी०) एक समय धृतराष्ट्रको रातमें नीद नहीं आ रही थी, तब उन्होंने रातमें ही श्रीविदुरजी को बुलाकर उनसे शान्तिका उपाय पूछा । उस समय विदुरजीने धृतराष्ट्रको धर्म और नीतिका जो सुन्दर उपदेश दिया वह विदुर नीतिके नामसे प्रसिद्ध है । उपर्युक्त श्लोक वहींमें उद्धृत किये गये हैं । इसके बाद श्रीविदुरजीने ब्रह्माजीके पुत्र सनत्सुजात जैसे सिद्धयोगी एवं परमपि द्वारा धृतराष्ट्रको तत्त्वका उपदेश कराकर उनके कल्याणका मार्ग प्रशस्त किया ।

सन्धिका प्रस्ताव लेकर आये हुए शान्तिदूत श्रीकृष्णके प्रयत्नों के विफल होनेपर, दुर्योधन के—पाँच गाँवकी तो बात ही क्या—बिना युद्धेन दातव्यं सूच्यग्रं नैव केशव ।' अर्थ—हे केशव ! बिना युद्धके

सुईके नोक बराबर जमीन भी हम नहीं देसकते है ।' इस दुराग्रहके फलस्वरूप दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी होनेपर, चूँकि विदुरजीको युद्धमें किसीका पक्ष लेना नहीं था अपनी आँखोंसे अपने कुलका सर्वनाश देखना अभीष्ट नहीं था अतः शस्त्रका परित्यागकर वे तीर्थाटनको चले गये । अवधूत वेपमें वे तीर्थोंमें घूमते रहे । विचरते-विचरते जब मथुरापुरीमें आये तो जमुनातट पर इन्होंने परम भागवत श्रीउद्धवजी का दर्शन किया । उनसे महाभारतके युद्ध, यदुकुलके क्षय तथा भगवानके स्वधाम गमनका समाचार मिला । भगवानने स्वधाम पधारते समय महर्षिमैत्रेयको आदेश दिया था कि वे मेरे द्वारा कहे गये तत्त्वज्ञानका विदुरजीको उपदेश करें । उद्धवजीसे यह समाचार पाकर विदुरजी हरद्वार गये । वहाँ मैत्रेयजीसे उन्होंने भगवदुपदिष्ट तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आये । हस्तिनापुर विदुरजी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्रको आत्म-कल्याणका मार्ग प्रदर्शन करने आये थे । वे नित्य धृतराष्ट्रके समीप रहकर उन्हें धर्मचर्चा सुनाया करते थे । जिससे धृतराष्ट्रके प्रज्ञाके नेत्र खुल गये और वे गान्धारीके सहित वन जानेका निश्चय कर लिये तो श्रीविदुरजी भी उनके साथ हो लिये ।

कुछ काल बाद जब धृतराष्ट्र और गान्धारी परलोक सिधार गये तो विदुरजीने घोर तपस्याका व्रत ले लिया । वे निराहार रहकर निर्जन वनमें एकान्तवास करने लगे । शून्य वनमें कभी-कभी लोगोंको दर्शन हो जाया करता था । कुछ दिनों बाद जब महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त परिवार और सेनाको साथ लेकर वनमें अपने ताऊ-ताईको देखने गये थे, उसीसमय उन्हें विदुरजी दूरपर दिखाई दिये । वे सिर पर जटा धारण किये हुये थे, मुखमें पत्थर दबाये थे और दिगम्बर वेप बनाये हुये थे । वे आश्रमकी ओर देखकर लौटे जा रहे थे । युधिष्ठिरजी उनसे मिलनेके लिये उनके पीछे दौड़े और जोर-जोरसे अपना नाम बताकर उन्हें पुकारने लगे । घोर जंगलमें पहुँचकर विदुरजी एक वृक्षका सहारा लेकर स्थिर भावसे खड़े होगये । राजा युधिष्ठिरने देखा कि विदुरजीका शरीर अस्थिपञ्जर मात्र रह गया है । वे बड़ी कठिनाईसे पहचाने जाते थे । युधिष्ठिरने उनके सामने जाकर उनकी पूजाकी, विदुरजी समाधिस्थ होकर निर्निमेष नेत्रोंसे युधिष्ठिरकी ओर देखने लगे । इसके बाद वे योगबलसे अपने अङ्गोंको युधिष्ठिरके अंगोंमें, इन्द्रियों को उनकी इन्द्रियोंमें, तथा प्राणोंको प्राणोंमें मिलाकर उनके शरीर में प्रवेश कर गये । विदुरजीका शरीर निर्जीव होकर उसी भाँति वृक्षके सहारे खड़ा रह गया । इसप्रकार साक्षात् धर्मके अवतार महात्मा विदुर धर्ममय जीवन बिताकर अन्तमें धर्ममूर्ति महाराज युधिष्ठिरके ही शरीरमें प्रवेशकर गये ।

श्रीअक्रूरजीका प्रसङ्ग देखिये कवित्त १०१ में ।

श्रीसुदामाजी

बड़ो निसकाम सेर चूतहू न धाम ढिग आई निजभाम प्रीति हरिसों जनाई है ।

सुनि सोचपरचो हियोखरो अरबरचो मन गाढो लैकै करचो बोल्यो हाँजू सरसाई है ॥

जावो एक बार वह वदन निहार आवो जोपै कहूँ पावो ल्यावो मोको सुखदाई है ।

कही भली बात सात लोकमें कलंक ह्वै है जानियत याही लिये कीन्ही मित्रताई है ॥५३॥

शब्दार्थ—भाम=स्त्री । गाढो=दृढ़ । सरसाई=सरसता, अधिकता ।

भावार्थ—भगवान् श्रीकृष्णके सखा श्रीसुदामाजी ऐसे निष्काम भक्त थे कि उनके घरमें कभी सेर भर आटा एकत्र नहीं हो पाया । वे ब्राह्मण-वृत्तिसे कष्टपूर्वक अपनी जीविका चलाते थे । एक दिन उनकी ब्राह्मणीने समीप आकर स्मरण कराया कि—आपकी तो द्वारकानाथ श्रीकृष्णसे बड़ी भारी मित्रता है ।

स्त्रीकी बात मुनकर तथा उसका आशय समझकर मुदामाजी सोच-विचार में पड़ गए। उनका विष्णु-निष्काम हृदय आतुर हो गया फिर उन्होंने मनको हड़ करके कहा—हाँ, अवश्य हमारी धीर उनकी गहरी मित्रता है। तब मुदामाजीकी स्त्री मुनीलाने कहा—तो आप एक बार उनके समीप द्वास्कापुरीको चले जाइये। उनके मुन्दर वदनका दर्शनकर आइए और जो कुछ भी मिले उसे ले जाइए। उनके द्वारा दो गई वस्तु मुझ परम सुख देनेवाली होगी। मुदामाजी ने कहा—तुमने बात तो बहुत अच्छी कही परन्तु इससे सातो लोकोंमें बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि—मालूम पड़ गया, मुदामाने इसीलिए मित्रता की थी ॥५३॥

व्याख्या—जो दीनन सँ हित करै, धनि रहौम वे लोग। कहा सुदामा वापुरो कृष्ण मिताई जोग ॥ स्कन्द पुराण रेवाखण्ड सत्य नारायण व्रत कथानुसार सत्यनारायण का व्रत-पूजन करने वाला शतानन्द नामक निर्वध ब्राह्मण दूसरे जन्ममें सुदामा ब्राह्मण हुआ यथा—शतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत् । तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवाप ह ॥ श्रीसुदामाजीने पोरबन्दरके निकटवर्ती ग्राम में, जिसे वर्तमान में सुदामापुरी कहते हैं, ब्राह्मणकुल में जन्म लिया था। आपका परिचय देते हुये श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि—

कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ।

विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ (भागवत)

अर्थ—एक ब्राह्मण भगवान् श्रीकृष्ण के परम मित्र थे। बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शान्त चित्त, और जितेन्द्रिय थे। श्रीप्रियादासजी भी कहते हैं कि—

‘बड़ो निसिक्काम’—अर्थ, धर्म, काम, की कामनासे रहित होना निष्कामता है, मोक्ष की भी इच्छा का न होना बड़ी निष्कामता है। भगवान् के भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं, जबकि मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। यथा—

अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहौं निर्वान ।

जनम जनम रति राम पद, यह वरदान न आन ॥ (रामा०)

पुनः— न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मर्यापितात्मेच्छति मद्भिन्नान्यत् ॥ (भा०)

अर्थ—मुझ में चित्त लगाये रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, चक्रवर्ती-राज्य, लोक-लोकान्तरो का आधिपत्य, योग की सब सिद्धियाँ और मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते हैं। एक भक्त कहते हैं कि—

रोमाञ्चेन चमत्कृता तनुरियं भक्त्या मनो नन्दितं,

प्रेमाश्रूणि विमूषयन्ति घटनं कण्ठं गिरो गद्गदाः ।

नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां,

मुक्तिद्वारि चतुर्विधापि किमियं दात्याय तोलायते ॥ (बोधमार)

अर्थ—प्रियतम श्रीकृष्णकी पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया, भक्तिमें मन प्रफुल्लित हो गया। प्रेमाश्रुओं ने मुख को और गद्गद वाणीने कण्ठ को सुशोभित कर दिया अब तो हमें एक क्षणके

लिये भी फुरसत नहीं है कि हम दूसरे विषय को स्वीकार करें। इतने पर भी सायुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिये आतुर हो रही हैं। ऐसे भक्तों का हृदय कमल भगवान का विश्राम स्थल है। यथा—बचन करम मन मोरि गति भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महँ, करउ सदा विश्राम। ऐसे भक्त भगवानको बड़े प्यारे लगते हैं। यथा—‘ते तुम राम अकाम पियारे।’ (रामा०) ऐसे भक्तों को भगवान अपना सर्वस्व देदेते हैं। यथा—‘अकामिनां स्वधामदं।’ श्रीसुदामाजी ऐसे ही भक्त थे।

सेर चून्नु न ध्याम्—संग्रहके नाम पर एकसेर आटा भी घरमें नहीं रखते थे। जबकि ब्राह्मण के लिये एक वर्ष तक के लिये संग्रह करने की विधि है। परन्तु ये तो बड़े निष्काम थे अतः एक वर्ष की कौन कहे एक दिन के लिये भी संग्रह नहीं करते थे। इनके सम्बन्धमें श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि—यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी ॥ अर्थ—वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह—परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में सन्तुष्ट रहते थे। भगवानको ऐसे भक्तोंकी चिन्ता रहती है। यथा—गांठी में बांधे नहीं, मांगत में सकुचायें। पीछे पीछे हरि फिर, भूखे ना रहि जायें ॥ लौकिक दृष्टि से सुदामाजी दीन थे, एक टूटी झोंपड़ी, टूटे-फूटे दो चार पात्र, और तन ढकने के लिये कुछ फटे-चिथड़े, यही सुदामा की सम्पत्ति थी। किसी कविने लिखा है—कि विधि की बिडम्बना तो देखो—

चन्द को मित्र चकोर सदा तेहिभोजन आगि विरञ्चि ने दीन्हों।
पंकज को हितु घौसपती हिम जारत ताहि यहै प्रन लीन्हों ॥
कर्म वली सुन री अवला नितसंग रहैं सबके पुर तीनों।
लच्छिमी नाथ सखा जिनके तिनके घर वास दरिद्र ने कीनो ॥

कोई कोई कहते हैं कि श्रीलक्ष्मीजी ब्राह्मणोंसे अप्रसन्न रहती हैं, इसलिये ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। यथा—

पीतः क्रुद्धेन तातः चरणतल हतो वल्लभोयेन रोषात्।
द्वावेत्यां विप्रवर्गः शुभमुख विवरे धारिता वैरिणी मे।
गेहमे छेदयन्तः प्रतिदिवसमुमाकांत पूजा निमित्तं।
तस्माच्छिन्ना सदाहं द्विज प्रति निलयं नाथ नित्यं त्यजामि॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मीजी कहती हैं—ब्राह्मण (अगस्त्य) ने मेरे पिता (समुद्र) को पी डाला, पति (विष्णु) को ब्राह्मण (भृगु) ने लात मारी, तथा ब्राह्मण मेरी सौत सरस्वती को मुखमें वसाये रहते हैं, श्रीशिवजी की प्रसन्नता के लिए मेरे निवास स्थान (विल्व-पत्र) का निरन्तर छेदन करते रहते हैं। अतः मैं इन ब्राह्मणों से खेद खिन्न होकर हमेशा इनके घर से दूर ही रहती हूँ। परन्तु श्रीसुदामाजी की दरिद्रता का हेतु श्रीलक्ष्मीजी का अभिशाप नहीं, बल्कि उनकी परमनिष्कामता है। परन्तु वस्तुतस्तु इसे भगवत प्रेम-धन-धनी के सामने देवराज इन्द्र भी नगण्य थे। यथा—आठ गांठ कौपन में, औं भाजी विनुलोन। तुलसी रघुबर उर बसे, इन्द्र वापुरो कौन ॥

द्विग आई निजभ्याम्—सुदामाजी की पत्नी का नाम सुशीला था, वह सुशीला थी भी। परन्तु दारिद्र्यने उन्हें ऐसा झकझोरा कि एक दिन उन्होंने विवश होकर अपने पति देव से निवेदन

किया—ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षाच्छिष्यः पतिः । ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् नात्वतर्पणः ॥ (भा०)
अर्थ—हे भगवन् ! साक्षात् लक्ष्मी पति भगवान् श्रीकृष्ण आपके सखा हैं वे भक्तवांछाकल्पतरु हैं, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं । इस प्रकार 'प्रीति हरि सो जनाई है ।'

मित्रता प्रसङ्ग—श्रीकृष्ण जब उज्जैनमें श्रीसान्दीपनिजीके यहां शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे तब सुदामाजी भी वही पहले से ही गुरु के आश्रम में रहते हुये विद्याध्ययन कर रहे थे । एक दिन सुदामाजी जंगलमें कुशा, समिधा आदि लेने गये थे, पांवमें कांटा लग गया । कोमल हृदय ब्राह्मण कुमार अबीर होकर रोने लगे । स्वयं कांटा निकालने का साहस नहीं हो रहा था, दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, अत्यन्त विकल, निरुपाय सुदामाने निरवल के बलराम का स्मरण किया, तब तक तुरन्त ही श्रीकृष्णचन्द्रका रथ वहां आ पहुँचा । वह आज ही विद्यालय में प्रवेगका मुहूर्त करने जा रहे थे । ब्रह्मण्य देवने ब्राह्मण कुमार की विकलता देखा, रथसे उतर पड़े बड़ी सान्त्वना दिये अपने श्रीकर कमलों से कांटा निकाल कर अपना पीताम्बर फाड़कर पट्टी बाँधे और रथ पर बैठकर विद्यालय लिवा लाये । बिना किसी पूर्व परिचय के इस सद्ग्वह्वहार से सुदामाजी बड़े प्रभावित हुये, परस्पर मित्रता हो गई । संग-संग अध्ययन प्रारम्भ हुआ ।

विद्यालय का नियम था—पाठ भूलने वाले को जंगल से लकड़ियाँ लाना पड़ता था । एक पन्थ दो काज था, सेवा की सेवा, और दण्ड का दण्ड । एक दिन सुदामाजी पाठ भूल गये, अतः इन्हें लकड़ी लाने का आदेश हुआ । परम सुहृद भगवान् मित्र वियोग से अधीर हो गये, मुझे मित्र के बिना कैसे अच्छा लगेगा ? मित्र अकेले कैसे वन में जायगा ? यह विचार कर सर्वज्ञ प्रभुभी जान बूझकर अपना पाठ भूल गये । इन्हे भी वही आदेश हुआ । प्रसन्नमन दोनों मित्र वनको गये । संयोग की बात, वन में पहुँचने पर वर्षा बहुत जोर की हुई । प्यारे श्यामसुन्दर परम सुकुमार हैं, ये वर्षा के झरोके कैसे सह सकेंगे ? यह विचार कर सुदामाजी ने इन्हें गोदमें दुबका लिया, अपने शरीर से, एवं वस्त्रोंसे चारों ओर से आच्छादित कर लिया । जिसमें मित्रको बात-वर्षाका कष्ट न हो । स्वयं सम्पूर्ण कष्ट सहकर मित्र की रक्षा किए । इधर कोमल हृदय गुरुदेव देर भई जानकर वर्षा बन्द होने पर शिष्यों को साथ लेकर खोजने को निकले । जब वनमें आकर सुदामा-कृष्णकी दशादेखे तो बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए कि तुम दोनों की मित्रता अचल बनी रहे ।

ऐसे ही एक बार श्रीकृष्ण-सुदामा जंगल में लकड़ी लेने गए । श्रीगुरुमाता ने कनेऊ के लिए एक एक मुट्ठी चने दिया था । दोनों भागके चने सुदामाके ही पास थे । वन में पहुँचने पर बड़े जोर की वर्षा के साथ-साथ हवा भी बड़ी तेजी से चलने लगी । दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे बैठे हुये गुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे । इसी बीच सुदामाजी को बड़े जोर की भूख लगी । पास में चना था ही, धीरे-धीरे मित्र की भाँख बचाकर पाने लगे, और अपना भाग तो पाये ही, श्रीकृष्णके भागके चने भी पागये । चना पाने की आहट पाकर एक बार श्रीकृष्ण ने पूछा भी कि मित्र ! तुम्हारा मुँह क्यों बोल रहा है ? इन्होंने बात बदल दी—भैया ! सर्दों के कारण दाँत बज रहे हैं । श्रीकृष्ण चुप हो गये । कुछ देर बाद वर्षा बन्द हुई तो श्रीकृष्ण ने अपने भाग का चना मागा तो सुदामा अत्यन्त सकुचाते हुए बोले—मित्र मैंने क्षमा से पीटित होकर तुम्हारे चने भी खा लिये । श्रीकृष्णने सहज ही विनोद भाव से कहा—अरे मित्र ! तुमने यह क्या किया ? क्या तुम भूल गये कि दूसरे का भाग खाने वाले को दरिद्रताका दुःख भोगना पड़ता है । सुदामाने

कहा—भैया श्रीकृष्ण! क्षुधा-पीड़ाने मेरे विवेक को एकदम हार लिया था, इसी से मैंने तुम्हारे चने भी खाये और तुमसे झूठ भी बोल दिया। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि—‘बुभुक्षितः किं न करोति पापं’ भैया ! मेरा कोई अहट्ट ही ऐसा था जिसने मुझसे ऐसा कर्म करा लिया। परन्तु भैया ! अब ऐसी कृपा करो कि दरिद्रावस्था में मैं तुम्हें भूलूँ नहीं। सर्वभूत सुहृद श्रीकृष्ण ने मित्रको हृदय से लगा लिया।

प्रश्न—सुदामा पत्नी को बालपन की श्रीकृष्ण मित्रता का प्रसंग कैसे मालूम हुआ ? समाधान—प्रथम तो बाल सखा, मोर-मुकुट-धारी, मुरलीधर श्रीकृष्ण ने सुदामा के मनको एकदम हार लिया था। वे अहर्निश उन्हीं का निरन्तर ध्यान करते, उन्हीं का गुणगान करते। पत्नीसे भी वे अपने सखा के रूप, गुण, शील, स्वभाव, औदार्य आदि का बखान करते अघाते नहीं थे। यथा—‘पढ़े एक चटसार कह्यो तुम कैयो बार’ ‘कहत नरोत्तम संदीपनि गुरु के पास तुमही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। (सुदामा चरित) इस प्रकार सुशीला जानती थी। दूसरे स्वयं भगवानने ही सुशीलाको सुदामाकी श्रीकृष्णसे मित्रता का प्रसङ्ग सुना कर ऐसे समय में मित्र के पास भेजने के लिए प्रेरित किया। कथा इस प्रकार है—भक्तवासल भगवानने विचारा कि सुदामा स्वयं कुछ चाहते वाले नहीं, बेचारी ब्राह्मणी दारिद्र्य दुःख से तो दुःखी है ही, उसे विशेष दुःख होता है अत्यन्त कृश काय पति की कृशता, दुर्बलता, और उसमें भी होने वाले कई-कई दिन के लगातार उपवास को देखकर दुःख बढ़ता ही जा रहा है। एक दो दिन का हो तो कोई बात नहीं, रोज का दुःख दुःसह होता है अतः अब हमें इनका दुःख दूर करने के लिये कसर कसनी पड़ेगी।

फिर तो एक दिन ब्राह्मणका रूप धर कर द्वार पर आकर आवाज लगाये—‘भवतिभिक्षां देहि’ ब्राह्मणी के पास तो कुछ था नहीं, वह देवे क्या? उसने कहा—विप्रवर ! मेरे घर सूतक पड़ा है। भगवान-कितने दिनका है ? ब्राह्मणी—दिनका नहीं, पक्षका नहीं, मासका नहीं, वर्ष का नहीं, जीवन भर का है। भ०—सूतककी तो अधिक से अधिक एक महीने में निवृत्ति हो जाती है। ब्रा०—महाराज ! मेरे तो ऐसा सूतक लगा है जो मरण पर्यन्त छूटने वाला नहीं। भ०—(मनसे) आश्चर्य है, ब्राह्मणी तो देखने में प्रसूती सी लगती भी नहीं, फिर ऐसा कौन-सा सूतक है जो जीवन भर लगा रहता है (प्रगट) क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको कैसा सूतक लगा है। ब्रा०—मेरे दारिद्र्य नामक पुत्र पैदा हुआ है। भ०—तो इसके दूर करने का कोई उपाय आपने किया ? ब्राह्मणी—मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ ? भ०—ऐसे समय में इष्ट-मित्रों से सहायता ली जाती है। तो आप अपने पतिदेवको भी कहीं क्यों नहीं भेजती हैं ? ब्रा०—हमें तो मालूम नहीं कि ऐसा कौन मित्र है जो इस समय हम लोगों की सहायता कर हमारे दारिद्र्य को हर सके। भ०—आपको नहीं मालूम है परन्तु मैं जानता हूँ, आपके पतिदेव के बाल सखा द्वारका नाथ श्रीकृष्ण हैं और वे है परमोदार। यदि उन्हें किंचित भी आप की दशा का बोध हो जाय तो बिना मांगे ही जनम-जनम की दरिद्रता दूर हो जायगी। इतना कहकर भगवान वहाँ से चल दिये। तब ढिग आई निजभाम प्रीतिहरि सो जनाई है। श्रीसुदामाजी को—

सुनिश्चोच—इसलिये कि मेरी गुप्त प्रीतिकी यह कैसे जान गई, एक बात, दूसरी बात यह कि यह मेरी निष्काम प्रीति में वासना का बीज बी रही है। रीति यह है कि स्वार्थ आते ही स्नेह समाप्त हो जाता है। तो इसे मैं मित्रता वाली बात बताऊँ या नहीं तीसरे—यह मांगनेके लिये मित्रके पास भेजकर मुझ विप्रसुदामाको, भक्त सुदामाको, तपस्वी सुदामाको दरिद्र सुदामा बनाना चाहती है। क्योंकि मांगने से बड़े भी छोटे हो जाते हैं। यथा—रहिमन याचकता गहे, बड़े छोटे ह्व जात। नारायण हू को भयो बावन अंगुल गीत ॥ अतः सोच परैयों।

‘हियो खरो अरवरचो’—आज सुदामाजीको अपनी दोनता पर पञ्चान्ताप हुआ वे मनही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि—

हे करतार हों तोसों कहीं कवहूं जनि दीजिये काहू को टोटो ।
और लिखो जिनि काहू के भाग में माल के काज महीपनि मोटो ॥
तू हू तो जानत ही अपने जिय मागिवे ते कछु और न खोटो ।
जो गयो मागन तू बलि द्वार तो याही ते ह्वं गयो वावन छोटो ॥

फिर मन को दृढ़ करके आपने कहा—हां जू ... । परन्तु मैं कुछ भी याचना करने के लिये मित्र के पास नहीं जा सकता । ब्राह्मणी तो श्रीद्वारकानाथका आदर्य सुन चुकी थी अतः उसने कहा कि बहुत अच्छा—आप मागने मत जावो परन्तु एकवार अपने मित्रका दर्शन तो कर आवो और सहज रूप में वह जो भी दे दें वह मेरे लिये परम सुखदाई होगा । सुदामाजीने कहा कि तुमने जो दर्शनकी बात कही वह तो बहुत अच्छी है, परन्तु ‘पावो ल्यावो’ वाली बात उत्तम नहीं । इससे तो सात लोक में कलक ह्वै है—यथा—भक्ति करे धनफल चहै, ताको बनिया जान । देत लेत जो तौलि के लामहि के परमान ॥ पुनः—फल कारन प्रीती करै, जाँचै त्रिभुवन राव । ‘दाहू’ सो सेवक नहीं, खेलं अपनो दाव ॥

जानियल ... मित्रलाई है—फिरतो हमारी मित्रता कलियुगी मित्रता अर्थात् मतलब की यारी हो जायेगी । एक महात्मा चारों युगों के चार नाम बताते । सत युग का नाम धर्मसिंह, त्रेता का वीर सिंह, द्वापर का धीर सिंह और कलियुग का मतलब सिंह । भाव यह कि कलियुग में प्रायः सभी लोग मतलब का ही व्यवहार करते हैं । हमारी प्रीति भी वैसी ही समझी जायेगी । अतः—

बोल्यो मुसकाइ नारि बावरी कहां धौ आई सीतनि पै मांगै सो कपूतनको राव है ।
गिरि हूं ते भारे ऐसे, दारिद हमारे भाग दई फटकारे तिन्हैं कहो कहां ठांव है ॥
खंवे को न रोटी ऐसी आपदा है मोटी सात थेगरी कछोटी सो सुदामा मेरो नांव है ।
जौ लौ गावे श्याम धन मांगे पावै भीख कन तौलों मानि लीजै शिर छत्रनको छांव है ॥

पुनः—आवति है लाज भारी जात ब्रजराज जू पै बसन समाज देखि खरो मरि जाइये ।
एक ही पिछोरी सो तो ठौर ठौर फाटि रही ओढ़िये निशाको जासों प्रात उठि न्हाइये ॥
भेंट ऐसी नाही जो लै जाइये भगवन्त जू पै अंतक भई है नारि कौलों समझाइये ॥
देह पर मास जी लौ नासिका में सास तौ लौ बड़ो उपहांस मांगि मोत न सताइये ॥

पुनः—सिच्छक हों सिगरे जगको तिय तांको कहा अब देति है सिच्छा ।
जे तपकं परलोक सुधारत सम्पति की तिनके नहि इच्छा ॥
मेरे हिये हरि के पद पंकज द्वार हजार लै देखु परिच्छा ।
औरन को धन चाहिये बावरि बांभन कोधन केवल सिच्छा ॥
कह्यो सुदामा वामसुनु, वृथा और सब भोग ।
सत्यभजन भगवान को धर्म सहित जप जोग ॥

(मुदामा चरित)

तिया सुनि कहै कृष्ण रूप क्यों न चहै ? जाय दहै दुख आप ही सो वचन सुनाये है ।
आई सुंघि प्यारे की विचारे मति टारे सब धारे पग मग झूमि द्वारावती आये है ॥

देखि के विभूति सुख उपज्यो अभूत कोऊ चल्थो मुख माधुरी के लोचन तिसाये हैं ।
डरपत हियो डचोढ़ी लांघि मन गाढ़ो कियो लियो कर गहि चाह तहाँ पहुँचाये हैं ॥५४॥

शब्दार्थ—द्वारावती=द्वारकापुरी । विभूति=ऐश्वर्य । अभूत=अपूर्व, विलक्षण । तिसाये=प्यासे ।

भावार्थ—यह सुनकर सुशीला ने कहा—श्रीकृष्णके मधुर रूपके दर्शन करनेका भी मन नहीं चाहता है क्या ? उनके दर्शनों से सभी दुःख अपने आप जलकर भस्म हो जायेंगे । आप केवल दर्शन कर आइये । कुछ भी याचना न कीजियेगा । उसने जब ये वचन सुनाये तब प्यारे श्रीकृष्णके सुन्दर स्वरूपका स्मरण हो आया । सोच-विचार कर विचारे सुदामाजी की बुद्धि दर्शनों की लालसा से चञ्चल हो गई । वे अपने प्रियमित्र से मिलने चले । मार्गमें आनन्दसे पग-पग पर भूमते हुए वे द्वारका पुरी को आये । वहाँ का अपार ऐश्वर्य देखकर उनके हृदयमें अपूर्व सुख उत्पन्न हुआ । आश्चर्य चकित द्वारकापुरीको देखते हुए वे आगे चले । उनके नेत्र श्रीकृष्णचन्द्र की रूपसुवाके प्यासे थे । कोई राजपुरुष महलों में जानेसे रोक न दे, इसलिए श्रीसुदामाजी मन में डर रहे थे । किसी तरह मनको मजबूत करके सुदामाजी ने राजद्वार लांघकर राजभवनमें प्रवेश किया । मानो प्रभुदर्शन की तीव्र अभिलाषा ने ही हाथ पकड़कर उन्हें प्रभुके निकट पहुँचा दिया ॥५४॥

व्याख्या—कृष्ण रूप क्यों न चाहै—जब सुदामाजी मित्र के पास जाकर कुछ मांगने को प्रस्तुत नहीं हुये तब ब्राह्मणी ने कहा—अच्छा आप मांगों मत, जो पावो सो लावो मत, परन्तु दर्शन तो कर आओ । क्यों न चाहै—का भाव यह कि जिनका थोड़ा भी प्रेम प्रभुमें होता है वे दर्शन के लिये तड़पते रहते हैं और आप तो अहर्निश मित्र प्रेम में मग्न रहते हैं फिर भी दर्शन करने की इच्छा नहीं होती । तो क्या वस ऊपर-ऊपर की ही भक्ति है कि कुछ भीतर भी भाव है । तात्पर्य यह कि यदि हृदय में कुछ भी अनुराग होगा तो आपको स्वतः विना दर्शनके चैन नहीं पड़ेगी । 'दहै दुःख आप ही'—सुदामाजी की पत्नी ने तीन बात कही—१- जाकर मित्र से मागों । २- यदि मांग न सको तो स्वयं वे जो कुछ दे दें वह ल्यावो । ३- यह भी न कर सको तो केवल दर्शन ही कर आओ, अपने आप दुःख नष्ट हो जायगा ।

विप्र के भगत हरि जगत विदित बन्धु लेत सबही को सुधि ऐसे महादानि हैं ।
पढ़े एक चटसार कही तुम कैयो वार लोचन अपार झट तुम्हें पहिचानि हैं ॥
एक दीनबन्धु कृपासिन्धु फेरि गुरुबन्धु तुमसम कौन दीन जाको जिय जानि हैं ।
नाम लेत चौगुनी, गये ते द्वार सौगुनी सो देखत सहसगुनी प्रीति प्रभुमानि हैं ॥

आई..... टारे सब—सुदामाजी को तो प्यारे श्रीकृष्ण की अखण्ड स्मृति बनी रहती है, फिर आई सुधि क्यों कहा ? समाधान—आई सुधि से तात्पर्य प्यारे की विविध लीलाओं की, विलोकनि, बोलनि, चलनि, हँसनि, मिलन की सुधि आई । यथा—राम विलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ (रा० च० मा०) विचारे-विचार कर किया गया कार्य परिणाम में मञ्जलकारी होता है । इसीसे बुद्धिमतां वरिष्ठ श्रीहनुमानजी—'पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार ।' 'सह

पल्लव महँ रहा लुकाई । करइ विचार करी का भाई । 'कपि कर हृदय विचार दोन्ह मुद्रिका उरि तद ।' 'ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपिमन कीन्ह विचार ।' आदि । विना विचारे सहसा कार्य करने बाने अवृथ होते हैं । यथा— 'सहसा करि पाछे पछिताहीं । कहहि वेद बुध ते बुध नाहीं ।' पुनः— 'विना विचारे जो करे, सो पाछे पछिताय । काम विगार आपनो जग मे होत हँसाय ॥ अतः विचारे ।

मालि टारे सब—विचार करने पर यह निश्चय हुआ कि—'अयं हि परमो लान उत्तम श्लोक दर्शनम् ॥ (भा०) अर्थ—(द्वारकापुरी जाने से) भगवान् श्रीकृष्णवा दर्शन हो जायेगा, यह तो जीवन का परम लाभ है । फिर तो पूर्व की समस्त बातें 'सात लोकमें कलक ह्वै है' 'याही लिये कीन्हीं मिथताई है' आदि दूर हटा दिया, भाव इनकी परवाह नहीं किये । प्रेमी लोक-लाज, कुल-कानि, विधि-निषेध, मान-अपमान आदि की परवाह नहीं करते । यथा—

ब्रज के वनितान की रीति यही, उन्हें आपुस में वतरान देरी ।
बहि 'ज्योति सी' माधुरी मूरति पै विनुमोलहि प्रान विकान देरी ॥
अस ऐहँ न अवसर फेरि भद्र उरझों अँखियां अरुझान देरी ।
मन मोहन मीत के हेतु अरी कुल कानि नसाय नसान देरी ॥

पुनः— नैनन को तरसैये कहां लौं कहां लौं हियो विरहाग मे तैये ।
एकौ घरीन कहूँ कल पैंये कहां लगि प्राननको कलपैंये ॥
आवै यही अव जी में विचार सखी चलि सौतिहुँ के घर जैये ।
मान घटें तो कहा घटिहुँ जो पै प्रान पियारे को देखन पैंये ॥

सुदामाजी ने भी लोकापवाद की परवाह नहीं किया । संसार का तो स्वभाव है, कोई कैसा हूँ दूध का घोया क्यों न हो, कुछ न कुछ ऊल्टा-सीधा कह ही डालता है ।

दृष्टान्त—बूढ़े और बालक का—एक बूढ़ा साथ में एक बालक लिये हुये कहीं जा रहा था । बूढ़ा घोड़े पर सवार था, बालक पैदल चल रहा था । रास्ते में कुछ लोगो ने देखा तो आपस में कहने लगे—देखो! बूढ़ा कितना निर्दयी है, अपने तो घोड़े पर चढा है और बालक बेचारा पैदल चल रहा है । बूढ़े ने सुनलिया, वस वह स्वयं घोड़े से उतर कर उस पर बालक को बैठा दिया । कुछ दूर जाने पर पुनः कुछ लोग मिले तो कहने लगे—देखो ! बालक कैसा मूर्ख है अपने घोड़े पर जा रहा है और बेचारा बूढ़ा पैदल । अरे ! बालक तो वैसे ही दौड़ा-दौड़ा चला जाता है बूढ़े ने विचारा कि लगता है हम दोनों को ही घोड़े पर चढकर चलना आवश्यक है अतः दोनों घोड़े पर बैठ गये । आगे चलकर, यह देखकर फिर कुछ लोगो ने वचन मारा कि देखो तो इन बेपीरों को । दोनों के दोनों घोड़े पर लदे चले जा रहे हैं, इन्हे तनिक भी घोड़े की पीर नहीं है । वस दोनों ही उतर कर स्वयं पैदल चलने लगे । घोड़ा कसा कसाया खाली जा रहा था । यह देखकर फिर कुछ लोगों ने कहा कि देखो तो ये दोनों कैसे ना समझ हैं कि सवारी साथ है और पैदल चल रहे हैं । अब तो बूढ़ा झुँझलाया जगत के इन रवैये पर कि यह तो कैसे भी रहें कुछ न कुछ विना कहे मानने वाले नहीं अतः अपने विचारानुसार दोनों दारी-दारीसे जब थकते तो घोड़े पर चढ कर चलते । अतः ये भी मति टारे सब ॥

सुदामाजी चलनेके लिये प्रस्तुत हो गये परन्तु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जायें ? यह विचार जब ब्राह्मणीको सुनाये तब उस ब्राह्मणीने पास पड़ोसके घरसे चार मुट्ठी चिउड़े मांगकर एक कपड़ेमें बांध

कर भगवान को भेंट देनेके लिये अपने पतिदेव को दे दिया। सुदामाजी चिउड़ेकी पोटली वगल में दवाये चल पड़े द्वारकापुरी को। कुछ दूर जाने पर इन्होंने किसी राहगीरसे पूछा—भैया! द्वारकापुरी कितनी दूर है? इनकी अत्यन्त कृश काया को देखकर उसने कह दिया—पण्डितजी! इस शरीर से तो वहाँ पहुँचना असम्भव है। द्वारका पुरी तो बहुत दूर है। यह सुनकर सुदामाजी की सुधि बुधि जाती रही, अचेत से हो गये। हाथ से लोटा-सोटा गिर गया। परन्तु प्रभु प्रेरणासे तत्काल ही आत्म वल-जागृत हुआ, प्रेमाने प्रोत्साहन दिया—निराश मत होओ—‘जो जाही को भावता सो ताही के पास।’ ‘यदि प्रेम है तो प्रभु पासमें हैं।’ ये पुनः साहस करके चल पड़े। मार्ग में समुद्रकी खाड़ी पड़ी। नाव नदारत थी। रात्रि हो रही थी। सुदामाजी घबड़ाये कि ‘कैसे जँयेपार।’ निरुपाय हो कर ‘हारे को हरिनाम’ का स्मरण किया। तत्क्षण भगवान ही स्वयं नाव और नाविक दोनों ही बनकर आ गये। आश्चर्य नहीं। स्वयं भगवानके श्रीमुख के वचन हैं—

तेपामहं समुद्रता मृत्यु संसारसागरात्। भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्॥ (गी०)

अर्थ—हे अर्जुन! उन मुझमें चित्तको लगाने वाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार समुद्रसे उद्धार करने वाला होता हूँ। फिर समुद्र की खाड़ीकी तो बात ही क्या है।

सुदामाजी को कुछ धैर्य हुआ। नाविकको बुलाये। और नाव समीप आने पर चढ़ने लगे तो नाविकने रोका—ठहरो! चढ़तो रहे हो, उतराई क्या दोगे? तब तो ये सकुचाये। बोले—भैया नाविक! तुम्हें देने लायक तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या दूँ? नाविक—ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास कुछ भी न हो। सुदामा—भैया! मैंने तो पहले ही कहा तुम्हारे लायक नहीं है, मेरे पास जो है उसे कोई ले नहीं सकता। ना०—अच्छा—तुम मुझे वही देदो। सु०—भैया! उसे तो भगवान ही स्वीकार करने में समर्थ हैं। भला दारिद्र्य लेकर तुम क्या करोगे? सुदामाजीको नहीं मालूम कि स्वयं श्रीहरि ही आज हमारा दारिद्र्य हर रहे हैं। कृपा करके ढरे हैं। ‘मैंने स्वीकार किया’ यह कह कर प्रभुने सुदामाका दरिद्रताका काला कलंक सदा सर्वदा के लिये मिटा दिया। खाड़ी पार कर सुदामाजी पुनः आगे बढ़े। दिन भर चलते-चलते थक कर चूर हो गये थे, एक वृक्षके नीचे भगवत्स्मरण करके सो गये। दीनबन्धु द्वारका नाथने अपनी योगमायाको सुदामाजी को शीघ्र द्वारका पुरी ले आनेके लिये भेजा। (कोई कोई महानुभाव गरुड़जीको भेजना कहते हैं) उसने तत्काल सुदामाजी को सोये हुये ही प्रभुके वागमें पहुँचा दिया। जब सुदामाजी जगे तो उन्हें यह जानकर बड़ा कुतूहल हुआ कि मैं द्वारका पुरी आ गया। सोचने लगे कि बहुत नजदीक है द्वारकापुरी। लोग कहते हैं कि बहुत दूर है परन्तु यह तो बस खाड़ी पार है। दृष्टान्त—जापरे का—(देखिये सिलपिल्ले भक्ता उभय वाई प्रसङ्ग कवित्त १६८)

देखिकै .... अमूल—भगवद्धाम भी भगवानके समान ही सच्चिदानन्दरूप होता है। यथा—रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्॥ (वशिष्ठ-संहिता) अर्थ—भगवानके नाम, रूप, लीला, धाम, चारो ही सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। अतः जैसे भगवद्दर्शन से अभूत सुख उत्पन्न होता है वैसे ही भगवद्धाम दर्शनसे भी। अतः सुख उपज्यो अभूत कहा। द्वारकापुरी के सुखको देखकर सुदामाजीका मन मुग्व तो हुआ ही लुग्व भी हो गया। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये कि बड़े निष्काम सुदामा को यह कामना कैसी? सुदामाजी भगवानके नाम, रूप, लीला, धाम से निष्काम थोड़े ही हैं। दूसरी बात यह भी कि भगवानके नाम, रूप, लीला, धामका प्रभाव ही ऐसा है कि—आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युत्क्रमे। कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः॥ (भा०)

अर्थ—जो लोग जानते हैं, जिनकी अविद्याकी गाठ खुल गई है और जो सदा आत्मामें रमण करते हैं वे भी भगवान्‌के गुणोंसे आकर्षित होकर भगवान्‌की अहैतुकी भक्ति करते हैं अतः मुदामाजी यदि धाम-सुखपर लुभाये तो आश्चर्य ही क्या ?

चले ... लिखाये हैं—जैसे श्री सनकादिकजी वैकुण्ठकी अलौकिक गोभा देखकर भी भगवान्‌ वैकुण्ठेशके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहे थे। 'डरपत हियो'—इसलिये कि कहीं मुझे कोई रोक न दे।

चक्कर चोंकि रहे चकिसे तहाँ भूले से भूप अनेक गनाऊँ ।
देव गन्धर्व औ किन्नर यक्ष से साँझ लौं देखे खरे जेहि ठाऊँ ॥
तैं दरबार विलोक्यो नहीं अब तोहि कहा कहिकें समुझाऊँ ।
रोकिये लोकनके मुखिया तहँ हौं दुखिया किमि पैठन पाऊँ ॥

मान गाड़ो कियो—यह विचार किया कि चाहे जो भी हो, मुझे तो प्रभुको छोड़कर दूसरी कोई गति ही नहीं है। अतः दीनबन्धु मुझ दीनपर कृपा करेंगे ही। यथा—मो मरने को नेम है, मरौ तो हरिके द्वार। कबहुँ तो हरि बूझिहैं, कौन मरचो दरबार।। 'लियो ... पहुँचाये हैं'—दरिद्रताने डरवाया, तब प्रभु मिलनकी चाहने मुदामाजीका हाथ पकड़कर प्रभु तक पहुँचा दिया। चाह दूती प्रेमीको प्रियतम तक पहुँचाने वालो है, मिलाने वाली है। भक्तिमें चाहकी बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि—निगम अगम साहज सुगम राम सांचिलीचाह। (दोहावली) श्रीप्रियादासजी कहते हैं—भक्ति महारानी को सिंगार चार दोरी चाह रहै जो निहारि लहै लाल प्यारी गाइये ॥ (कवित्त ३)

देख्यो श्याम आयोमित चित्रवत रहे नेकु हितको चरित्र दौरि रोइ गरे लागे हैं ।
मानो एकतन भयो लयो ऐसे लाइ छाती नयो यह प्रेम छूटै नाहि अङ्गपागे हैं ॥
आई दुवराई सुधि मिलन छुटाई ताने आने जल रानी पग धोए भाग जागे हैं ।
सेज पधराइ गुरु चरचा चलाइ सुख सागर बुड़ाइ आपु अति अनुरागे हैं ॥५५॥

शब्दार्थ—चित्रवत=स्तम्ब।

भावार्थ—श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि—हमारे परम मित्र श्रीसुदामाजी पधारे हैं। इनके अचानक आजानेसे वे प्रेमवश कुछ देरके लिए चित्रकी तरह स्तम्ब खड़े रहे फिर सावधान होकर दौड़े और रोते हुए उनको गलेसे लगा लिया। यह प्रेमकी अद्भुत लीला है। कुछ देर तक वे दोनों मित्र परस्पर छातीसे छाती लगाकर इस प्रकार मिले रहे कि मानो दोनोंका शरीर एक हो गया है। यह ऐसा विलक्षण प्रेम था कि दोनोंके शरीर आपसमें इसप्रकार मिल गये थे कि छुड़ानेसे भी न छूटे। इतनेमें भगवान्‌की सुदामाजीकी दुर्बलताका स्मरण हो आया, सोचा कि मेरा गाढालिङ्गनमें इन्हें पीड़ा होरही होगी। इसर सुदामाजी को भी अपने देह दौर्वल्यकी स्मृति हुई, इन्होंने सोचा कि मेरा अस्वियंजर कोमल श्रीअङ्गमें चुभरहा होगा। इन विचारोंने दोनोंका मिलन छूटा। इतनेमें ही भगवान्‌के नरैतने श्रीरविमणी जो सोनेकी भाड़ीमें जल ले आईं। भगवान्‌ने अपने श्रीहस्तकमल से मुदामाजीके चरण धोये। आज दश

शुभअवसर प्राप्त हुआ है, इससे मालूम पड़ता है कि मेरे भाग्य जाग गये हैं। ऐसा कहकर उन्हें शय्यापर पधराया। फिर उस समयकी चर्चा चलाई जब दोनों उज्जैनमें सान्दीपनि मुनिके आश्रममें अध्ययन करते थे। भगवान् ने पुरानी चर्चा चलाकर उन्हें सुखके समुद्रमें डुबा दिया और स्वयं भी अत्यन्त प्रेममें मग्न हो गए ॥५५॥

व्याख्या—श्रीसुदामाजीने अपने को श्रीद्वारकानाथ का मित्र बताकर द्वारपालसे श्रीकृष्ण को अपने आनेकी सूचना देनेके लिये कहा। द्वारपालके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा कि देवराज इन्द्र भी जहाँ अपनेको दास कहने में भी संकोच मानते हैं, वहाँ यह दरिद्रताकी प्रतिमूर्ति ब्राह्मण निःसंकोच अपने को श्रीकृष्णका मित्र कह रहा है। भला राजा और भिखारीकी मित्रता कैसी ?

दृष्टान्त—द्रुपद और द्रोणका—वाल्यावस्थामें राजाद्रुपद और द्रोणाचार्य में बड़ी मित्रता थी। संग-संग अध्ययन और आनन्दमयी बाल-क्रीड़ाये हुयी थी। आगे चलकर द्रुपद पाञ्चाल देशके राजा हो गये और द्रोण अस्त्र-शस्त्र विद्यामें पारङ्गत होकर भी अकिञ्चन ब्राह्मण ही रहे। एक बार द्रोणाचार्य अपने बाल-सखा राजा द्रुपदसे मिलनेकी अभिलाषा लेकर उनके यहाँ गये और द्वारपालसे अपने आनेकी सूचना दिये। राजाकी अनुमति मिलने पर उनके समीप जाकर इन्होंने पूर्वकी मित्रता वाली बात कही। यद्यपि आचार्यद्रोणने बड़े स्नेहके साथ वार्तालाप किया परन्तु पाञ्चालनरेश द्रुपद इनकी इस बातसे खीझ उठे, क्रोध और अमर्षसे उनकी भीहे टेढ़ी हो गई, आँखोंमें लाली छागयी, घन और ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त होकर वे द्रोणसे यों बोले—ब्रह्मन् ! तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य और अपरिपक्व है, तभी तो तुम घृष्टतापूर्वक मेरे मित्र बन रहे हो। अरे मूढ़ ! बड़े-बड़े राजाओंकी तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों से मित्रता कभी नहीं होती। ऐसेही बहुत से कटुवचन कहे। आचार्य द्रोण उलटे पाँव वहाँसे लौट पड़े। वादमें इन्होंने द्रुपद से इस तिरस्कारका बदला चुकाया। परन्तु श्रीकृष्ण द्वारकानाथ होनेके साथ-साथ दीनबन्धु भी तो हैं अतः आश्चर्य भी नहीं। द्वारपालने जाकर सूचना दी—

सीस पगा न झँगा तनमें प्रभु जानेंको आहि बसै केहि ग्रामां ।
धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँय उपानह की नहि सामा ॥
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखि रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा ।
पूछत दीनदयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा ॥ (सु०च०)

अपने रङ्गमहल में महारानी श्रीरक्मिणीजीके साथ शय्यापर विराजमान प्रभु विविध विनोद-भातकि बीच ज्योही 'सुदामा' यह नाम सुने, प्रेमवश अत्यन्त अधीर हो पाव-प्यादे 'मित्र सुदामा' यह कहते हुये, मिलनेके लिये अत्यन्त आतुर हो दोनों भुजा फैलाये हुए दौड़ पड़े।

देख्यो..... लागे हैं—प्रथम तो मित्रको देखकर चित्रवत् हो गये। तात्पर्य अति प्रेमने गरीरको जड़ बना दिया, लगता था मानो श्रीकृष्ण नहीं है, श्रीकृष्णकी तस्वीर सामने खड़ी है। 'हितको चरित्र'—भाव यह कि प्रेममें ऐसा ही हो जाता है। प्रथम क्षणमें चित्रवत् रहे, दूसरे ही क्षण रोङ्गरे लागे हैं। छूट नाहि अङ्गपाने है—जैसे चासनीमें कोई वस्तु पागी जाती है तो चासनी भीतर-बाहर सब ओरसे ओत-प्रोत हो जाती है। वैसे ही यहाँ दोनोंके हृदयमें तो दोनों रहे ही, बाहर भी एक दूसरेसे लिपटे हैं अतः 'पागे हैं' कहा। आई डुवराई सुधि ... ताने—बहुत देर तक मिलनेके बाद श्रीप्रभुने विचारा कि

ये अनि द्रुवन हैं, कही मेरे वनिष्ट पुष्ट शरीरने आलिङ्गित होनेसे इन्हें किसी प्रकारता धम न होजाय । इधर मुदामाजी ने विचार किया कि कही मेरे इस अस्त्रिपजर मात्र नूवे शरीरकी ग्रन्थियां प्रभुके परम सुकोमल श्रीअङ्गमें गड़कर पीड़ा न पहुँचाये अतः मिलन छुटाई ।

पञ्चात् श्रीकृष्णने मित्र मुदामाको लेजाकर अपने पलङ्गपर बैठाया । पाद प्रक्षालनके लिये 'वाने जल रानी'—श्रीरुक्मिणीजी को जल-बलन लाते देखकर सभी रानियों का भाव उमड़ पड़ा अतः सबकी सब एक-एक कलश जल लाईं । सोनह हजार एक सौ आठ रानियाँ है, उतने ही जल भरे कलश आये । सर्दीका समय था, सुदामाजी घबड़ाये कि यह सब क्या हो रहा है । पूछे—भैया कृष्ण ! क्या किसी देवता का महाभिषेक होना है ? भगवानने कहा—नही, आपके स्नानके लिये आया है । मित्रवर ! आपका दर्शन कर सभी रानियों की श्रद्धा हो गई है । ये सब आपका विधिवत पूजन करेगी । सुदामा बोले—भैया ! तेरी विनोद की वानि अभी राजा होने पर भी बनी ही है । भला मैं दुर्बल ब्राह्मण इतने जलमे कैसे स्नान करने में समर्थ हो सकता हूँ । भगवानने मुस्करा कर कहा—तो क्या आप किसीकी श्रद्धा की अवहेलना करेंगे ? भला राजा-रानी को कब किसमे भाव भक्ति होने लगी । यह तो आपके दर्शन की महिमा है जो इनको सेवा सूझी है, तो भला आप पीछे हटेंगे तो ये महारानियाँ क्या कहेगी ? इनको दुःख होगा कि मेरी सेवा स्वीकार नहीं भई । आदि आदि । सुदामाजी को समझमे नहीं आ रहा है कि यह कैसी सेवा है ?

दृष्टान्त - गुरु भक्त का—एक गांव मे किसी सज्जनके घर उनके गुरुजी आये । गर्मी का दिन था, अतः उन्होने नये घड़े मँगवाकर उसमें स्नान-पानके लिये जल भरवाकर रखा । गुरुजी शीतल जल मे स्नान करते, शीतल जल पान करते । पड़ोसमें एक दूसरा भोला-भाला गुरुभक्त था । उसने जब सेवा की यह सुव्यवस्था देखी तो मन ही मन संकल्प किया कि हमारे गुरुजी आयेंगे तो मैं भी ऐसी ही सेवा करूँगा । सयोग की बात—इसके गुरुजी ठण्डी के दिन में आये । इसने बड़े उत्साहसे कुम्हारके घर से कई नये घड़े लाकर उनमे जल भरकर छत पर रक्खा जिसमें खूब शीतल हो जाय । गुरुजीने यह सब देखकर पूछा कि यह क्या कर रहे हो ? उसने मनकी वान बतताया । श्रीगुरुजीने बहुत समझाया कि बच्चा ! आजकल तो गर्म जलसे सब कृत्य करने चाहिये, शीतल जल अनुकूल नहीं पड़ता है । परन्तु वह भला कब मानने लगा—बोला—नहीं गुरुजी ! मैंने अपनी आँखों देखा, पड़ोसीके गुरुजी आए थे तो उसने ऐसे ही सेवा की थी, तो भला मैं उनसे कुछ कम हूँ कि आप उनके गुरुजीसे कम हैं ? अतः मैं तो उनसे भी चढ़-बढ़ कर आपकी सेवा करूँगा । गुरुजीको मुश्किल पड़ गई । जैसे तैसे समझा पाये ।

कौतुकी प्रभुने यह कौतुक कर फिर सभी कलशों में से एक-एक आचमनी जल निकाल कर एक कलश रखा, सोनेकी परात मँगवायी । महारानी श्रीरुक्मिणीजी जल डालती, प्रभु पाद प्रक्षालन करते । जिस समय श्रीप्रभुको दृष्टि विदाइयों से विदीर्ण मुदामाजीके पैरो पर पड़ी, करुणामय श्रीदृष्टि अत्यन्त अवीर हो उठे । कविवर श्रीनरोत्तमदासजी ने इसका बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है यथा—

ऐसे देहाल विदाइन तो पग कण्टक जाल लगे पुनि जोये ।
हाय सहा दुख पायो सखा तुम आये इतन किते दिन रोये ॥
देखि मुदामाकी दोन दशा करुणा करि कै करुणा निधि रोये ।
पानी परात को हाय छुयो नहीं नैननके जलसों पग छोये ॥ (नु० च०)

पावनको भी पावन बनाने वाले श्रीप्रभुने मित्र ब्राह्मण सुदामाके पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया, पश्चात् षोडशोपचार विधिसे पूजन किया। भगवानने अपने श्रीकर कमलों से इनके माथे पर तिलक लगाया मानो इसी व्याजसे इनके लिलारमें लिखे कुअंकोंको मिटा दिया। चन्दन छिड़कनेके व्याजसे प्रभुने दारिद्र्यको भगा दिया। पूजा-आरती के उपरान्त प्रणाम क्रिया प्रारम्भ हुई। प्रथम श्रीप्रभुने फिर श्रीरुक्मिणीजी ने फिर एक एक करके सभी रानियों ने प्रणाम करना शुरू किया। श्रीसुदामाजी प्रथम तो मुख से आशीर्वाद देते रहे, परन्तु जब मुख दुखने लगा तो हाथ से आशीर्वाद देने लगे, जब हाथ भी दुखने लगा तो सिर झुकाने लगे, परन्तु जब गर्दन भी दुखने लगी तो बड़े असमञ्जसमें पड़ गये कि अब क्या करूँ। उधरं प्रणाम करने वालोका तांता ही नहीं टूटता। सोलह हजार एक सौ आठ तो रानियाँ ही रही, फिर सखियाँ सहेलियाँ दास, दासियाँ, फिर जब पुर वासियोंको पता लगा कि हमारे महाराज श्रीद्वारकानाथजीके परम मित्र पधारें हैं, तो वे भी दर्शन-प्रणामके लिये उमड़ पड़े। तब भगवानने सबसे कहा कि भाई! आप सब लोग एक साथ प्रणाम करले। ऐसा ही हुआ। तदुपरान्त नानाप्रकार के सुधा-स्वादु सुन्दर भोजन कराकर, आचमन कराकर पान देकर अपनी शय्या पर बैठाया। श्रीरुक्मिणीजी पङ्खा झल रही थी। हाथमें हाथ लिये हुये श्रीकृष्ण-सुदामा वचनकी आनन्ददायिनी स्मृतियों में डूब गये।

सुरू.....अन्तरांगे हैं—द्वारकेश भगवान श्रीकृष्णके द्वारा अत्यन्त सत्कृत होने पर सुदामा जीको मोह हो गया कि कही ऐसा तो नहीं कि प्रभु किसी अन्य बहुत बड़े महामुनि के धोखे में मेरी पूजा कर रहे हों और वाद मे पता लगने पर इन्हें पछताना पड़े, क्योंकि मैं तो इस लायक हूँ नहीं और इनके यहाँ तो बड़े-बड़े लोग आया करते हैं। सर्वान्तर्यामी प्रभु इनके मनका असमञ्जस जानकर तुरन्त ही 'गुरुचर्चा चलाइ'—इससे प्रथम संशय तो दूर हो गया परन्तु एक नया पुनः उत्पन्न हो गया कि प्रभु तो बड़े विनोदी हैं, कही चने वाली बात न कहने लगे। फिर तो मेरी बड़ी वदनामी होगी। अतः सुदामाजी मन ही मन सत्य नारायण की कथा कहने लगे। मित्रका संकोच समझकर प्रभुने वह प्रसङ्ग ही नहीं छेड़ा।

सुख सागर बुड़ाइ—पढ़ाई लिखाई के बाद विवाह की चर्चा चली। भगवानने उलाहना दिया कि मित्र! सुना है कि आपका विवाह भी हो गया है, परन्तु आपने मुझे निमन्त्रण नहीं दिया। सुदामाजी बोले—भैया कृष्ण! मैं तो गरीब ब्राह्मण, आपको बुलानेकी सामर्थ्य नहीं रहने से नहीं बुलाया। बुलाकर कैसे सत्कार करता? परन्तु आप तो समर्थ थे, सोलह हजार एक सौ आठ विवाह किये। परन्तु मुझे एक में भी नहीं बुलाया। बुलाना तो दूर रहा चार वतांगे भी तो नहीं मिले। क्या बात है। इस प्रकार से विविध सुखमय विनोद हुआ।

चिड़ड़ा छिपाये कांख पूछे कहा ल्याये मोंको अति सकुचाये भूमि तकें दृग भीजे हैं।
 खैचि लई गांठि मूठि एक मुखमांझ दई दूसरी हूं लेत स्वाद पाइ आपु रीझे हैं॥
 गह्यो कर रानी सुख सानी प्यारी वस्तु यह पावो वांछि मानो श्रीसुदामा प्रेम धीजे हैं।
 श्याम जू विचारि दीनी सम्पति अपार विदा भये पै न जानी सार विछुरनि छीजे है॥५६॥

शब्दार्थ—चिड़ड़ा=चूरा चिरवा। कांख=वगल। तकें=देखें। धीजे=प्रसन्न-सन्तुष्ट हुए। सार=तत्व। छीजे=दुखी हुए।

भावार्थ—मुदामाजी पुनः फटे ने वस्त्रमें बँधे चिउड़ा की छोटी नी पोटरोंको दगल में छिपाये हुये थे। भगवानने पृच्छा—प्रिय मित्र ! मेरे लिए क्या लाये हो ? उस भेटको तुच्छ जानकर मुदामाजी उभरे व या न डें, यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे। भगवानका प्रेम और अपनी दीनता देखकर वे दहल नुठना गए। भूमि की ओर देखने लगे। आँखों में आँसू आ गए। भगवान ने पोटरों खींच ली और उनमें से एक मुट्ठी अपने मुखमें डाल ली। उसके बाद दूसरी और ली। उस प्रेमोपहारका स्वाद पाकर आप अति प्रसन्न हो गये और तीसरी मुट्ठी लेना चाहते ही थे कि श्रीरुक्मिणीने भगवानका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी। कि—ऐसी सुखद स्वादिष्ट वस्तुको आप अकेले ही न खाइये। इसमें से थोड़ी-थोड़ी हम सबों को भी बाँट दीजिये। तब शेष एक मुट्ठी चिउड़ा भगवानने रुक्मिणीको दे दिया। वे मुदामाके प्रेम से अति ही सन्तुष्ट थे। प्रभुने मुदामाकी धर्मपत्नीके भावोंको विचारकर अपार सम्पत्ति देदी, पर मुदामा जी को इस तत्वका कुछ भी पता नहीं। सात दिन तक रहकर मित्र सत्कारसे सन्तुष्ट होकर विदा हुए। प्रिय मित्रके वियोगमें मुदामाजी बड़ा कष्ट हुआ। यह मित्रताका रहस्य है ॥५८॥

व्याख्या—चिउड़ा छिपाये—तन्दुल तिय दीन्हे हते, आगे धरियी जाय। देखि राज सम्पत्ति विभव, दै नहिं सकत लजाय ॥ पुनः यह भी विचार कर कि प्रभु का स्नेहिल स्वभाव है, बिना लाये मानेंगे नहीं और यदि इस रुखे चूड़ेको खानेसे प्रभुके पेटमें दर्द होने लगा तो लोग कहेंगे कि ब्राह्मणने न जाने क्या खिला दिया ? प्रभुको कष्ट हो गया। फिर तो उन्हें भी दुख और हमें भी दुःख। अतः छिपा लिये। प्रगट ही नहीं करना चाहते हैं।

पूछें.....भीजे हैं—श्रीमुदामाजी लेटे हुए थे, प्रभु चरण सेवा कर रहे थे और पूछ भी रहे थे—‘कहो मित्र क्या है दिया, मामी ने सौगात।’ ये अपनी दीनता निवेदन कर रहे थे। तब प्रभुने कहा कि जरा करवट बदले तो इधरके अङ्गोंको भी सेवा करदूँ। परन्तु ये करवट लेना नहीं चाहते थे। क्योंकि इधर ही तो वह तन्दुलकी पोटरों छिपाये हुये थे अतः बोले कि इधरके अङ्ग नहीं दुख रहे हैं, वस आप रहने दीजिये। जब प्रभुने करवट बदलनेके लिये बड़ा जोर दिया तो ये गाँठरीको संभालते हुए उठ बैठे। प्रभुने देख लिया पोटरोंको और पूछने लगे कि मित्र ! यह क्या है ? ये बोले कि—इसमें ठाकुरपूजा की नामग्री है, ठोक भी है, है तो श्रीठाकुरजी का भोग ही। और कुछ गोली, चूर्ण है। आदि आदि प्रभुने हँसकर कहा—

आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चावि हमै नहिं दीने ।
स्याम कह्यो मुसुकाय मुदामा सौ चोरीकी वानिमे हौंजु प्रवीने ॥
पोटरों काँखमें चापि रहे तुम खोलत नहिं सुधारस भीने ।
पाटिली वानि अबी न तजी तुम तैसेई भानीके तन्दुल कोने ॥

यह कहते हुए खँचि लई गाँठ.....रीके हैं—

खोलत सकुचत गाँठरी, चितवत हरि की ओर ।
जँरन पटफटि छुटि परे, बिछरि गये तेहिठोर ॥

इसमें मुदामाजीकी दीनताकी पराकाष्ठा दिखाई गई है जिस दस्तने चिउड़ा बँधा था वह उनना जोष-सीष था कि गाँठ खोलते-खोलते पट गया।

एक मुठी हरि भरि लई, लोन्ही मुख में डारि ।
चबत चबाव करन लगे चतुरानन त्रिपुरारि ॥

कांपि उठी कमलामन सोचति मोसों कहा हरि को मन औंको ।
रिद्धि कैपी सब सिद्धि कैपी, नव निद्धि कैपी बह्मना यह धौंको ॥
सोच भयो सुरनायक कौ जब दूसरि बार लियो भरि झौंको ।
मेरु डरघो बकसं जनि मोहिं कुवेर चबावत चाउर चौंको ॥ (सु०च०)

स्वाद "रीस्के हैं-यथा-

खायो अनेकन जागन भाग न मेवा रमाकर वागन दीठे ।
 देव समाज के साधु समाज के, लेत निवेदन नाहि उबीठे ॥
 भीत जु सांची कहों रघुराज इतेक सवै भये स्वाद ते सीठे ।
 पायों नहीं कतहं अस मै जस राउर चाउर लागत मीठे ॥ (रा०र०)

पुनः स्वाद पाइका भाव यह है कि आज बहुत दिनोंके बाद जैसा स्वाद शबरीके वेरोंमें मिला था, जैसा स्वाद विदुरानीके केलेके छिलकोमें मिला था वैसा स्वाद सुदामाके तन्दुलोंमें पाये अतः रीझे हैं—पुनः भाव यह कि, विधि है जब किसीके यहाँ से सौगात आती है तो उसे कुटुम्ब, परिवार, परिचित प्रेमीजनों में बाँटकर खाया जाता है। परन्तु प्रभु तो बिना किसीको बाँटे अकेले ही सब पाये जा रहे थे। श्रीप्रियादास जी कारण बताते हैं कि—रीझे है। इसपर दृष्टांत श्रीशिवजीका—श्रीरामार्चाका प्रसाद बिना पार्वतीजीको दिये ही पा लेनेका। (देखिये छप्पय—१५) तभी तो कहा गया है—भाववश्य भगवान्। सम्पूर्ण श्रीभक्तमाल में भगवानकी इसी भाववश्यताका ही उद्घोष है।

गहयो कर रानी—

मुठी तीसरी भरत हो, रुकमिनि पकरी बांह ।
 ऐसी तुम्हें कहा भई, सम्पत्ति की अनचाह ॥
 कहीं रुकमिनी कान में यह धौं कौन मिलाप ।
 करत सुदामहि आपसो, होत सुदामा आप ॥

हाथ गहो प्रभुको कमला कहैं नाथ कहा तुमने चितधारी ।
 तन्दुलखाय मुठी दुइ दीन कियो तुमने दुइ लोक बिहारी ॥
 खाइ मुठी तिसरी अवनाथ कहाँ निज वासकी आस बिचारी ।
 रंकहि आप समान कियो तुम चाहत आपहि होन भिखारी ॥ (सू०च०)

श्रीप्रभुने कहा—

क्यों रसमें विष वाम कियो अब और न खान दियो एक फंका ।
 विप्रहि देत तृतीयक लोक करी तुम क्यों अपने मन शङ्का ॥
 भामिनि मोहि जिमाय भली विधि कौन रह्यो जगमें नररङ्गा ।
 लोक कहै हरि मित्र दुखी हमसों न सह्यो यह जात कलङ्का ॥

गह्योकर रानीके चार हेतु—१—क्या सब खाकर सर्वस्व देदेंगे। २—कही अविवाह या लेनेमें पेट में दर्द न होजाय। ३—यह प्रेमोत्साह है, सबको मिलना चाहिये। ४—

पाचो बांटी—बांटिके खाना बँकुण्ड जाना।

दृष्टान्त-फकीर का—एक बार दो फकीर मिले। एक ने पूछा—कहिये साहब ! जेने चल रही है? उन्होंने कहा—अच्छी बीत रही है। साहब देते हैं, खूब मौजसे खाता पीता हूँ। पहले फकीर ने कहा कि यह कौन अच्छा बीतना है। यह तो कुत्ता भी करलेता है। उसे भी तो साहब देता है और वह खाता है। तब फिर आप में और उसमें अन्तर ही क्या रहा। दूसरे फकीर ने पूछा—आपकी कैसे बीतती है? तो इन्होंने कहा—मेरी अच्छी बीतती है। साहब जो कुछ देता है उसे बांटकर खाता हूँ। अतः पाचो बांटी कहा। फिर तो भगवानने वह चिउड़ा अपनी समस्त रानियों, मित्रों, एवं पुरवासियोंको बांट दिया।

अथान्ता जू... सार—सात दिवस यह विधि रहे, दिन दिन आदर भाव। चित्त चल्थो घर चलन को, ताकर सुनो वनाव ॥ भगवान श्रीकृष्णने विचार किया कि यद्यपि सुदामाके मनमें कोई कामना नहीं है, परन्तु इनकी पत्नीने घन पानेकी इच्छासे ही इन्हें यहाँ भेजा है अतः भक्तबाञ्छा कल्पतरु भगवानने विश्वकर्माको भेजकर उनके ग्रामको द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया, एक रातमें ही शोपड़ीके स्थान पर देवदुर्लभ ऐश्वर्यसे परिपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गये। लेकिन महत्वकी बात तो यह है कि सुदामाजीको इसकी गन्ध तक मिलने नहीं दी। प्रभुने इस महादानसे वे सर्वथा अपरिचित ही रहे। प्रश्न—इतना अपार ऐश्वर्य देकर भी प्रभुने इसे प्रकट क्यों न किया? समाधान—भाव-ग्राही जनार्दन भगवान श्रीकृष्णको सुदामाजीके तन्दुलोंकी तुलनामें द्वारकाका ऐश्वर्य भी हीन ही दिखाई पड़ा अतः मारे संकोचके प्रभुने जनाया नहीं, कि मैंने दिया ही क्या? जनाया तो तब जाता है जब अधिक अधिक करके दिया जाता है। यहाँ तो अधिक की कौन कहै बराबरीका भी नहीं है। कम है, नितान्त कम है अतः प्रकट नहीं किया, यह है सार और यह है भगवानके यहाँ भावका सम्मान। इसपर दृष्टान्त—श्रीरामजीका सकोचपूर्वक विभीषणको लंकाका राज्य देनेका। यथा—जो सम्पत्ति शिव रावर्नाह, दीन्ह दिये दस माय। सो सम्पदा विभीषर्नाह सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥

विद्वा भये—लीलाविहारी श्रीकृष्ण मित्रको पहुँचाने चले, मुट्ठी बाँधेहुँ आरहे थे, सुदामा जीने समझा कि होगा मुट्ठीमें कोई होरा-जवाहरात, पन्ना-पोखराज, मणि-माणिक्यादि, विदा होते समय देंगे। अगर एक भी बढिया रत्न मिल जायेगा तो पण्डितानीके दिन सुखसे बीत जायेंगे। परन्तु यह तो केवल लीला ही थी। नगरके बाहर जाकर प्रभुने अपनी बँधी मुट्ठी खोलकर संकेत किया कि वग यही मार्ग है, आप चले जाइये। मानो इसी संकेतके व्याज से प्रभुने इनके यहाँ अनन्त वैभव इनके पहुँचने से पहले ही पहुँचा दिया। सुदामाजी मनमें सोचने लगे कि यह मार्ग तो मैं भी जानता हूँ, यह कौन नई बात बता रहे हैं, मैं तो समझता था कि कुछ देंगे परन्तु यह तो खाली खाली मार्ग बताकर ही रह गये। एक बार जो मे ज्ञाया कि ब्राह्मणोंकी बात निवेदन करूँ, परन्तु सकोचवग कह न सके। दोनों मित्रोंने परस्पर राम राम कहा और अपनी-अपनी राह लिये।

सुदामाजी मार्गमें सोचते हैं कि ब्राह्मणों पूछेंगे तो क्या बहूँगा? क्या कहूँगा कि मित्रने कुछ दिया नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा कहनेसे मित्र के विरहमें दृष्टा लग जायगा। तो मेरा क्या यही कर्तव्य है कि

मित्रकी वदनामी कराऊँ । नहीं, कदापि नहीं । तो फिर ? कह दूँगा कि उन्होंने दिया तो बहुत था परन्तु मार्गमें चोरोने लूट लिया, इस तरह बात बनाकर कह दूँगा । और यदि फिर दुबारा ब्राह्मणी तङ्ग करेगी तो कह दूँगा कि मेरे मित्र कहते थे कि मैंने भाभीको नहीं देखा है अतः अबकी बार तुम्हीं जावो । (लीला में दिखाते हैं कि प्रभुने सुदामाजीको खूब बहुमूल्य वस्त्राभूषणोंसे समलकृत करके विदा किया था, परन्तु मार्गमें चोरोने वह भी छीन लिया, ये जैसे आये थे वैसे ही घरको गये ।) परन्तु सर्वथा निष्काम हृदय सुदामाजीके मनमें इस बातकी किञ्चित भी हानि ग्लानि नहीं थी कि लक्ष्मीपतिके यहाँ से भी मैं खाली हाथ ही लौटा । मेरे राजराजेश्वर मित्रने मुझ दरिद्रकी दरिद्रताका समाधान नहीं किया । वे सोचते जा रहे थे कि—अहो ! आज मैंने अपने परम सुहृद श्रीकृष्णकी ब्राह्मण भक्ति देखा, कहां अत्यन्त दरिद्र, पाप निवास मैं, और कहाँ लक्ष्मीपति, पुण्य निवास प्रभु । परन्तु उन्होने मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया । यथा—

क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः । ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः (भा०)

अपनी प्रियाके पलंग पर बैठाया । मेरे चरण धोये । देवताके समान मेरी पूजाकी । परम दयालु ब्रह्मण्य देव श्रीकृष्णने यह सोच कर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर विल्कुल मतवाला न हो जाय और मुझे भूल न बैठे । यथा—अधनोऽयं धनं प्राप्तो माद्यन्तुच्चर्चनं मां स्मरेत् । इति कारुणिको नूनं धनं मेऽभूरि नाददात् ॥ (भा०) 'विद्युरनि छोड़े है'—यदि इन्हे दुख है तो प्रभु वियोग का । 'प्रभु वियोग लवलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपा निधाना ॥

आये निजग्राम वह अति अभिराम भयो नयो पुर द्वारका सों देखि मति गई है ।
तिया रंग भीनी संग सतनि सहेली लीनी कीनी मनुहारि यों प्रतीति उर भई है ॥
बहै हरि ध्यान रूप माधुरी को पान तासों राखै निज प्रान जाके प्रीति रीति नई है ।
भोग की न चाह ऐसे तनु निरबाह करे ढरै सोई चाल सुख जाल रसमई है ॥५७॥

शब्दार्थ—सतनि=सैकड़ों । मनुहार=अनुनय-विनय ।

भावार्थ—जब श्रीसुदामाजी द्वारका से अपने ग्राम को आये तो उन्होने देखा कि वह नया और अत्यन्त सुन्दर नगर हो गया है । उसकी रचना और उसका ऐश्वर्य द्वारकाके समान है, उसे देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्य चकित हो गई । वे विचारने लगे कि मेरी भाँपड़ी और ब्राह्मणी कहाँ गई ? क्या यहाँ किसी राजाने नगर बसा दिया ? इतने में ही भगवत्कृपासे प्राप्त ऐश्वर्य और पति दशनके आनन्दसे मग्न हुई सुदामाजी की स्त्री सैकड़ों सखी सहेलियों को साथ लेकर आई । उसने सादर अपने पतिदेवका स्वागत कर उनकी अनुनय-विनय की । श्रीकृष्ण कृपासे प्राप्त ऐश्वर्यका समाचार सुनाया तब उन्हें विश्वास हुआ । अपार वैभवको पाकर सुदामाजी उसके मोह और भोगोमे आसक्त नहीं हुए । वे सदा श्रीकृष्णकी रूपमाधुरी का ध्यानरूपी अमृत पानकरके अपने प्राणोंका पोषण करते थे । न कि खान पानसे शरीरका । उनकी प्रीति की रीति ही निराली थी । उन्हें संसारी भोगोंकी चाह विल्कुल नहीं थी । अन्न वस्त्र आदिका उतना ही प्रयोग करते थे कि जितनेसे शरीरका निर्वाह हो जाय वे उसी अपनी पुरानी चालसे चलते थे । जो सात्विक नुन और प्रेमके रससे परिपूर्ण थी ॥५७॥

व्याख्या—आये " मालि गई है—

चंसेइ राज समाज बने गज बाजि घने मन सम्भ्रम छायो ।
कंधो परयो कहूं मारग भूलिकैं कै अब फेरि हों द्वारिकैं आयी ॥
भौन दिलोकिबे को मन लोचत सोचत हो सब गांव मझायी ।
पूछत पांडे फिरैं सबसों पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायी ॥१॥

पद— सुदामा मन्दिर देखि डरे ।

यहां तो रही मेरी ठाकुर सेवा कञ्चन महल खरे ॥
यहां तो रही मेरी नारी सुशीला दासी झुण्ड खड़े ।
यहां तो रह्यो मेरो तुलसी बिरवा अब गज बाजि खड़े ॥
कनक झरोखा निरखे सुशीला बाहर कन्त खड़े ।
ऐसी हरी करी मेरे संग जात गलानि गरे ॥
सुदामा मन्दिर देखि डरे ॥२॥

आहो ते जनम भरि गयो नहीं श्याम जू पै मेरो कह्यो वचन पड़ाइनि न माने हो ।
काहु जाहु लै रह्यो न मानति अनाज खाइ ऐंड़ी मैंड़ी बातें तो गोविन्दकी न जाने हो ॥
द्रोपदीको चीर दिये गोपिन को छीन लिये ग्राह ते वचायो गज रंगभूमी भानैं हो ।
आहूणी समेत कहूं खेत ते उखारयो घर, केते समझायों तिया समझ न आनैं हो ॥३॥

औतरा उजारि काहु चामीकर धाम कीन्हों, छानि को हटाय हाय छाई चित्र सारी जू ।
कौ हों होतो घर तो पै काहेको वनन देतो होनहार ऐसी खोटी दशा ही हमारी जू ॥
गयो हों दरन दुख दीनता अधीनता पै आई सिर आफत हमारे बड़ी भारी जू ।
लोभ की सवारी, दुख भूख की दलन हारी भैया वनवारी काहु सोऊ मारि डारी जू ॥४॥

इतने में बहुत से सेवको ने आकर श्रीसुदामाजीका अभिवादन कर भीतर भवनमें पधारने की प्रार्थना किया । उधर श्रीसुशीलाजी झरोखे से अपने पतिदेवको देखकर सैकड़ों सखियों को संग लेकर अगवानी हेतु आगे आई । यथा—‘तियारंग भीनी’—

हरि ही ते चीन्हि कह्यो आयो पिय द्वारका सों साजिके सुदामा वाम उठी अतुराई कै ।
उर्वशी तिलोत्तमासी पूर्व चित्ति मेनकासी सेविका हजार लीनी चली संग चाइ कै ।
पान दान वारी केती पीक दान वारी चौर पङ्कनवारी पटवारी चली अति धाइ कै ।
भारती उतारें गाय मङ्गल मनावें विप्र अति सकुचाय वह फूलें सुख पाइकैं ॥

सेवको ने निवेदन किया ।

सखिन संग श्रोत्वामिनी, आवति है तुव पास ।

चुनत सुदामा सहमिने, मानि हृदय अतिनास ॥

आलिन के जूय ज्यो ज्यो आदर सों बोलैं आइ त्यों त्यों डरपाइ पग आगे को न देत हैं ।
पण्डित न जोतिपौ न वैदवा न कोतुको हों रानी जू बुलावती हैं कहाँ कौन हेत हैं ॥

द्वारकाके राजा से मिले ते घर छीनो गयो रानी कहा छिनैगी फल्यो न मेरो खेत है ।
मोसों कहा नातो तुम जाइ कहो वाते मोहि भूलि ना सुहातो कोउ सांची कहे देत है ॥

तब तक श्रीसुशीला जी समीप आ गई । सुदामाजी पहचान नहीं पा रहे थे । तब सुशीलाजीने कहा—मैं तो नारि तिहारिये, सुधि सँभारिये कन्त । प्रभुता सुन्दरता दई, अदभुत श्रीभगवन्त ॥ तब सुदामाजीको विश्वास हुआ । महलमें आये, अनन्त वैभव देखकर चकित हो गए, तथा प्रभुको कृपा पर बार-बार वलिहार गये कि देखो तो मेरे तनिक से तुच्छ चिउड़े को तो लोक प्रसिद्ध कर दिये और स्वयं इतनी अपार सम्पत्ति दिये, परन्तु और की कौन कहै, मैं स्वयं तक नहीं जान पाया । 'ऐसो को उदार जग माहीं ।' 'अस सुभाव कहूँ सुनेउ' न देखेउ' पुनः दूसरे ही क्षण सुदामाजी को यह विचार आया कि भला इस वैभवमें फँस कर कौन नहीं भगवानको भूल जायगा ? हाय ! हाय ! मैं तो लुट गया, प्रभुका भजन छूट जायगा, क्योंकि सुख, ऐश्वर्य को तो भगवद् भजनमें बाधक कहा गया है । यथा—

सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहौं सेवकाई ॥
ए सब राम भक्तिके बाधक । कहाँहँ संत तब पद अवराधक ॥ (रा० च० मा०)

सुदामाजी मूर्च्छित हो गये । भक्तवत्सल भगवान तत्काल वहीं प्रगट हो गये और इन्हें समझाये कि सुदामाजी ! आप चिन्ता न करें, इससे आपको मेरे भजनमें बाधा नहीं पड़ेगी, यह तो मेरी प्रसादी है । कृपा द्वारा प्राप्त वैभव बाधक नहीं होता । दूसरी बात यह है कि जो भगवद्धिमुब्रणणी हैं उनको ये सब बाधक है, आप तो परम भागवत हैं, अतः आपको कोई चिन्ता नहीं । जैसे पारसके स्पर्शसे स्वर्ण भाव को प्राप्त लोहा पुनः लोहा नहीं होता वैसे ही मुझको प्राप्तकर जीव पुनः संसारमें नहीं पड़ता है यथा—
मम दरशन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ (रा०च०मा०) तब सुदामाजी को धैर्य हुआ ।

जाके प्रीति नई है—प्रेमका यही वास्तविक रूप है कि वह नित्य नव-नवायमान हो बना रहता है । यथा—सोई पिरौति अनुराग वखानिवे तिल-तिल नूतन होय ॥ (विद्यापति) रटत-रटत रसना रटी, तृपा सूखि गये अङ्ग । तुलसी चातक प्रेमको नित नूतन रुचिरंग ॥ (दोहावली) श्रीसुदामा जीकी श्रीकृष्णमें ऐसीही प्रतिक्षण वर्द्धमान नितनूतन प्रीति है । तथा जन्म-जन्ममें इसी प्रीतिकी अभिलाषा करते हैं । यथा—

तस्यैव मे सौहृद सख्यमैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् ।
महानुभावेन गुणालयेन विषज्जतस्तत्पुरुषप्रसङ्गः ॥ (भा०)

अर्थ—मुझे जन्म जन्ममें उन्हींका प्रेम, उन्हींकी हितैषिता, उन्हींकी मित्रता, और उन्हींकी सेवा प्राप्त हो । मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हींके गुणों के एकमात्र निवासस्थान महानुभाव भगवान श्रीकृष्ण के चरणोंमें मेरा अनुराग बढ़ता जाय और उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो ।

भोग की न चाह—

अवध राज सुरराज सिंहाई । दशरथ धन सुनि धनद लजाई ॥
तेहिपुर भरत बसत विनुरागा । चंचरीक जिमि चंपक वागा ॥

रमा विलास राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन बटुभागी ॥

पुनः 'नुमिरत रामहि तजहि जन, तृणसम विषय विलास ।'
'रामचरन पंकजप्रिय जिन्हहीं । विषयभोग वसररहि कि तिन्हहीं ॥' (रा०)

'जे रघुवीर चरन अनुरागे । ते सब भोग रोग सन त्यागे ॥'
ग्रह्य पिप्लव मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे ।
तौ कत मृग जल रूप विषय कारन निशि वासर धावे ॥
जेहि के भवन विमल चिन्तामनि सो कत कांच बटोरें ॥ (वि०)

श्रीविहारी दास रस मत्त जे ते न विषयखर खाइ ॥

दृष्टान्त—त्यागी के राजा बनने का—एक नगरके राजाका देहावसान होगया था । वहाँ नये राजाके चुनावका यह नियम था कि प्रातःकाल नगर द्वारपर जो कोई प्रथम मिल जाता उसे ही राजा बना दिया जाता । सयोगसे एक बड़े त्यागी महात्मा कहीं बाहर से आये, नगरमें प्रवेश नहीं कर पाये थे, तब तक नगर-द्वार बन्द हो गया । अतः रात्रिमें द्वारपर ही पड़े रहे । प्रातःकाल जब द्वार खोला गया तो सर्वप्रथम त्यागीजी ही मिले, मन्त्रियोने इन्हीको राजसिंहासनपर बैठा दिया । त्यागीजी को राजोचित पोशाक धारण कराई गई । परन्तु त्यागीजीने अपना आडबन्द-लंगोटी, कमण्डलु-कौपीन-सुरक्षित रक्खा । उसकी उपेक्षा नहीं किया । अनासक्तभाव से राजकी देखभाल करते । हुक्म दे दिया कि खूब सन्तसेवा होने दो, ब्राह्मणभोज कराओ, गरीबों, दीन-दुखियोंको अन्न-वस्त्र बांटो, घोटो-छानो । नगर में अमन-चैन छागया । पड़ोसी राजाको जब यह सब मालूम हुआ कि महात्यागी इस नगरके राजा बनाये गये हैं, वे स्वयं रात-दिन भजन-पूजनमें मग्न रहते हैं, प्रजाको खूब घोटने-छाननेकी आज्ञा दे दिये हैं तो भला ये राज्य कैसे सम्भाल सकते हैं अतः उसने अवसरका लाभ उठानेकी सोची । राज्यपर सहसा आक्रमण कर दिया । मन्त्रियोने जब इस बातकी सूचना दी, तो उन्होंने कहा—लाओ हमारा आड-बन्द, लंगोट कमण्डलु-कौपीन, इतने दिन तक हमने घोटछान किया अब वह घोटो-छाने, अपने राम जंगलकी राह लेते हैं । ऐसा कहकर कमण्डल उठाया और चल दिये । क्योंकि त्यागीजीके हृदयमें भोगोकी तो चाह थी नहीं जो राजसे चिपके रहते, परमानन्दमें मग्न रहने वाले भला तुच्छ लौकिक सखोको समझे ही क्या ? ऐसे ही श्रीसुदामाजीको भी भोग की न चाह ।

लक्षु निर्वाह करें—भाव यह है कि पूर्ववत् केवल शरीर निर्वाह मात्र खान-पानने प्रयोजन रखते । इतना भी इसलिए कि—'तनु विनु वेद भजन नहि वरना ।' ठरै—'रसमई है—सोइ चाल अर्थात् पूर्ववत् संतोषपूर्वक जीवनयापन करना । सुखजाल कहने का भाव यह कि 'सन्तोषादनृत्तमनुपलाभ ।' (पा०यो०६०) अर्थ—संतोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । विनु सन्तोष न काम नसाहीं । 'काम अछत सुख सपनेहुं नाहीं ।' कोउ विव्राम कि पाव, तात सहज संतोष विनु ॥ (रा०च०न०)

दृष्टान्त—सन्तोषी ब्राह्मण का—एक ब्राह्मण थे । बड़ी सुन्दर कथा रहने थे । सन्तोषकी साकार प्रतिभा थे । क्यामें भी प्रसन्न पाकर सन्तोषकी बड़ी महिमा वर्णन करते । गोधन, गजधन, दाजिधन, और रतनधन खान । जब आगे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान । तदा—'सन्तोषी ब्राह्मण सदासुखी ।' ये दो वाक्य तो ये दात बात में दुहराना करते थे । एक दार एक राजाके बराबर था ।

हो रही थी। इनकी इस बातको सुनकर राजाके मनमें परीक्षाकी बात आई कि देखें तो ये कहते ही भर है, कि है भी सन्तोषी। फिर तो पण्डितजीने एक महीना कथा कहा और राजाने कुल दो रुपये चढ़ाये। (राजाने सोचा था कि परीक्षा के बाद फिर पण्डितजी को अच्छी भेंट कर दूँगा) पण्डितजी ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वे दो रुपये लेकर पोथी बांधकर चल दिये। राजा ने देखा—वास्तव में पण्डितजी को 'मन महँ तनिक विषाद न आवा।' नहीं तो कथा वाचक को दक्षिणा कम मिलने पर बड़ा दुख होता है। कथा आती है कि एक पण्डितजी बड़ी रसमयी कथा कहते थे, करुण प्रसङ्गों पर श्रोताओंको आँसुओं की झड़ी लग जाती, परन्तु पण्डितजी को कभी एक बूँद भी आँसू नहीं गिरते।

एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा—पण्डितजी ! आपके श्रीमुखसे कथा सुनकर दूसरे तो प्रेम विह्वल होकर आँसू बहाने लगते हैं। परन्तु आपके नेत्र कभी गीले भी नहीं होते हैं। क्या बात है ? पण्डितजी बोले—भैया ! मेरे भी आँसू आवेंगे, पर अभी नहीं, जब दक्षिणा कम मिलेगी तो देखना मेरे आँसूओं का प्रवाह। तात्पर्य ब्राह्मणोंको प्रायः दक्षिणा पर बड़ा ध्यान रहता है। परन्तु सब एक से नहीं होते हैं ये पण्डितजी तो बड़े सन्तोषी थे। दक्षिणा के दो रुपये ही लेकर चल दिये। मार्ग में एक वैश्य मिला, वह व्यापार के लिये विदेश जा रहा था। उसने सुन रखा था कि पण्डितजी राजाके यहाँ कथा बाँच रहे हैं, अपनी सहज वणिक वृत्तिसे उसने कहा—पण्डितजी ! अगर आपके पास भी कुछ रुपये हों तो मुझे दे दीजिए, मैं आपके पैसे भी व्यापार में लगा दूँगा और जो भी मुनाफा होगा वह मूल धनके सहित आपको लौटा दूँगा। उसने सोचा था कि राजाके यहाँ कमसे कम दस-पाँच हजार तो चढ़े ही होंगे। पण्डितजी दो रुपया उसके हाथ पर धरते हुये बोले—आज की दक्षिणा तो यही है। वणिक ने वह दो रुपया ही ले लिया और विदेश जाकर अपना कारोबार किया। पण्डितजी के दो रुपयेका कौन व्यापार करूँ यह उसकी समझ में नहीं आया। कुछ दिन बाद जब लौटा तो रास्तेमें उसका जहाज एक समुद्री टापू के पास रुका था, वहाँ उसने विल्ली के दो बड़े ही तेज-तलब, अद्भुत अनोखे बच्चे देखे। दो रुपये में दोनों को खरीद लिया और अपने देश आ गया।

संयोग वस वही राजा समुद्र तट पर एक बहुत बड़ा यज्ञानुष्ठान कर रहे थे। वैश्यको पता चला तो वह अपने मित्र राजासे मिलने गया, देखा तो राजा बड़े ही उदास बैठे थे। कारण पूछने पर राजाने बताया कि मित्र ! कुछ पूछो मत। इस समय मैं चूहोंके उपद्रवसे बहुत ही हैरान हूँ। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यहाँ और तो सब ठीक है परन्तु चूहे इतना बढ़ गये हैं कि ब्राह्मणों को भोजन तक नहीं करने देते हैं। पत्तलों पर से परसा-परसाया सामान उठाकर, देखते-देखते चले जाते हैं। यज्ञमें हिंसा निषेध है अतः मारे जा नहीं सकते, विचारे ब्राह्मण भूखे ही रह जाते हैं। मुझे इसका कुछ उपाय नहीं सूझना है। वैश्यने कहा—महाराज ! इसका उपाय तो मेरे पास है, मैं अभी किये देता हूँ। फिर तो उसने दोनो विल्ली के बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया। डरके मारे चूहोंका आना जाना एक दम बन्द हो गया। राजाने जवरदस्ती वैश्य को दो हजार रुपया दिया। वैश्यने वह रुपये पण्डितजी को देते हुये कहा—महाराज ! आपके ये दो रुपये तो बड़ी कमाई के निकले। पण्डितजीने तुरन्त साधू ब्राह्मणों का बड़ा बढ़िया भण्डारा किया। उधर राजा यज्ञानुष्ठान पूर्ण कर पण्डितजीका पता लगाने के लिये उनके घर गये तो देखा खूब जय घोष पूर्वक महात्माओं की पंक्ति हो रही है। पूछा—पण्डितजी ! बड़ी धूम-धाम है। क्या बात है ? पण्डितजी ने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। सुनकर राजा बड़ा लज्जित हुआ, चरणों में पड़कर पाँच हजार रुपया और भेंट किया और बोला—सचमुच—'सन्तोषी विप्र सदा सुखी।' अतः सुदामाजी भी ढर्रे सोई चाल।

अब श्रीनृदामाजी कभी-कभी स्वेच्छा से परम मुहूर्द श्रीकृष्णसे मिलने द्वारकागुनी जाता करते थे। एक बार की बात है—ये सखा श्रीकृष्णसे मिलने द्वारका को गये हुये थे। दोनों मित्र स्नानाभिसरोवर पर जा रहे थे। मार्ग में नृदामाजी ने कहा—भैया श्रीकृष्ण ! मैंने सुना है, तेरी माया बड़ी रचन है। क्या कभी मुझे भी उसका चमत्कार दिखा सकते हो ? श्रीकृष्णने कहा—चलो मित्र मैं अभी दिखाना हूँ। माया-नाट्य दिखानेके लिए प्रभुको कुछ रंग मंच, परदा, सीन (दृश्य) थोड़े ही तैयार करना पड़ता है। तानाब्रमें पहुँच कर दोनों मित्र ज्यों ही जलमें डुबकी लगाये, तो नृदामाजी तो तुरन्त ही एक विलक्षण देशमें जा पहुँचे। देश बड़ा रमणीक था। वहाँ का राजा मर गया था। लोग एक योग्य राजाजी तलाशमें थे। तब तक जनता की दृष्टि इन पर पड़ी। इनके देवोपम स्वरूपको देखकर सब लोगो ने सर्व सम्मति से इनको ही राजगद्दी पर बिठा दिया। ये भी मुख पूर्वक राज-काज करने लगे। इनका एक रूपवती कन्यासे विवाह हुआ। बहुत से बाल बच्चे हुये। इस प्रकार बड़े ही सुखमें मानो कई वर्ष बीत गये।

एक दिन दैव दुर्घिपाक वन इनकी पत्नी मर गई, ये बड़े ही दुखी हुये और उस दुःख में भी बड़ा दुःख यह हुआ कि उस देश की प्रथा थी कि स्त्रीके मरने पर पुरुषको उसके साथ आत्म-दाह करना पड़ता था अतः वहाँ के लोग इन्हें भी स्त्रीके साथ जल मरनेको विवश करने लगे। पर ये तैयार नहीं हो रहे थे। तब अन्तमें लोग जवर्दन्ती इन्हें पकड़ कर जलती हुई चिता में डाल देना चाहे, उस समय ये धबड़ाकर वल पूर्वक उनसे छुड़ाकर भागे तब तक जल से बाहर आगये। श्रीकृष्ण मुस्करा रहे थे। प्रभुने पूछा—कहो मित्रवर ! इतने व्यग्र क्यों हो ? श्वास साध कर ये बोले—भैया ! तुम्हारी कृपासे बचकर आ गया, नहीं तो लोग जिन्दा ही जला देते। श्रीप्रभु बोले—भैया ! बस यही हमारी दुस्स्थया माया है। नृदामाजी ने हाथ जोड़कर कहा—‘अब जनि कवहू व्याप, प्रभु मोहि माया तोरि।’ इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके धारे सखा नृदामाजी उन्ही के ध्यानमें निरन्तर तन्मय रहते हुये, थोड़े ही समयमें सन्तोंके एक मात्र आश्रय भगवद्धाम को प्राप्त किया।

श्री चन्द्रहास जी

हुतो एक नृप ताके सुत चन्द्रहास भयो परी यों विपति धाई लाई और पुर है।
राजा को दीवान ताके रही घर आन बाल आपने समान संग खेलै रस दुर है।
भयो ब्रह्मभोज कोई ऐसोई संयोग बन्यो आये वै कुमार जहाँ विप्रन को सुर है।
बोलि उठे सब तेरी सुता को जु पति यहै हुबो चाहै जानि सुनि गयो लाज धुर है। ५८।

शब्दार्थ—धाई=घाय, पालन करने वाली मां। और पुर=हमारे नगर। आन=आकरके। रस=प्रसन्न, भक्तिरस प्रवृत्त। सुर=देव, प्रधान। धुर=धूल।

भावार्थ—केरल में एक सुधार्मिक नामका राजा था उसी के पुत्र भक्त चन्द्रहामजी हुये। जन्मके थोड़े दिन बाद ही इनके पिता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गये और माना सती हो गई। मामन शत्रुओं के हाथमें चला गया। इस प्रकार बड़ा भारी सकट पड़ा। तब धाय मां बालक चन्द्रहाम को लेकर वृन्ततापुर चली गई और वहाँ के मन्त्री घृष्ट दुष्टिके दहा रहते लगी तथा चन्द्रहासको अपना बालक बनाकर उसका पालन पोषण करने लगी। चन्द्रहास अभी पाँच ही वर्ष के हुये थे कि उस धाय मां का भी

स्वर्गवास हो गया। अब वे अनाथ हो गए। चन्द्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति-रसवर्द्धक खेल खेला करते थे। [एक दिन कृपालु श्रीनारदजी ने आकर दर्शन दिया और एक शालग्रामकी छोटी सी मूर्ति समेत भगवन्नामका उपदेश दिया, चन्द्रहासजी नित्य उसकी पूजा करके उसे मुखमें रख लेते थे] एक दिन घृष्टबुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ, संयोगवश चन्द्रहासजी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान् बैठे थे। उसी समय घृष्टबुद्धिने वहाँ आकर पूछा कि—मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चन्द्रहासकी ओर संकेत करके बोल उठे कि—यही तेरी कन्याका पति होना चाहिये। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, यह जानकर वह लज्जा से घुल गया ॥५८॥

व्याख्या—हुत्तो एक भयो—

केरलाधिपतिः पूर्वमासीद् राजा सुधार्मिकः । राज्यं चकार मेधावी विधिवत् पालयन् महीम् ।
तस्य पुत्रोऽभवन्मूलनक्षत्रे बहुभाग्यवान् ॥ (जैमिनीयाश्वमेध पर्व ५५। २१-२२)

अर्थ—प्राचीनकालकी बात है, केरल देशमें एक परममेधावी (बुद्धिमान) राजा राज्य करता था। उसका नाम था सुधार्मिक। वह शास्त्र विधिके अनुसार पृथ्वीकी रक्षा करता हुआ राज्य-कार्य संभालता था। उसके एक महान भाग्यशाली (चन्द्रहास नामक) पुत्र हुआ, जिसका जन्म मूलनक्षत्रमें हुआ था। परीयों विपत्ति—शत्रुराजाओंने मिलकर एक बारगी केरल देशपर चढ़ाई करदी। राजा सुधार्मिक युद्धमें मारे गये, उनकी रानी, पुत्र चन्द्रहासको धायके हाथों सौंपकर पतिके साथ सती होगई। शैशवावस्था में ही मातृ-पितृ हीन हो जाना भारी विपत्ति है। प्रश्न—ऐसे महाभागवतके ऊपर शैशवावस्थामें ही इतनी बड़ी विपत्ति क्यों? समाधान—भगवानके श्रीमुखका वचन है—

यस्य पुण्डो ह्यहं पार्थ वित्तं तस्य हराम्यहम् । करोमि बन्धुविच्छेदं स च कण्ठेन जीवति ॥

अर्थ—हे पार्थ ! जिसपर मैं प्रसन्न होता हूँ उसका मैं धन हर लेता हूँ, बन्धु-बान्धवोंसे वियोग करा देता हूँ। वह बड़े कण्ठके साथ जीता है ॥ पुनः—

जाको करत स्याम सहाइ । प्रथम बरनों कृपा क्रम हौं विषै मूल गसाइ ॥

कुल कुटुम्ब बल वित्त हीनो दीनकै दुखदाइ । आपनेको करि जु लीन्हों आपुही अपनाइ ॥

घाई लाई और पुर है—विपक्षियोंने राजवंशका सर्वथा विनाश करनेके लिये महल को घेर लिया, कि जिसमें कोई भी पुरुष, स्त्री वा बच्चे बँच न पावें, सबको एक एक करके खोजकर मार दिया जाये। क्योंकि नीति है—‘रिपुरिन रंच न राखव काऊ।’ ‘रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गनिय न छोट करि।’ परन्तु ‘जाको राखै साइयाँ मारि सकै नहि कोय।’ धायने भगिनका वेश बनाया, शिशु चन्द्रहासको टोकरीमें रखकर ऊपरसे दोना-पत्तल रखकर महलसे बाहर निकली, पहरेदारों में से किसी ने इच्छा किया कि देखें भगिनकी टोकरीमें क्या है, परन्तु भगवत्प्रेरणा से किसीने घृणा भी उत्पन्न करदी अतः तलाशी नहीं ली गई, वह बचकर निकल गई।

दृष्टान्त—पद्मा धाय का—चित्तीड़के महाराणा संग्रामसिंहके वीरगति प्राप्त करने पर, उनका ज्येष्ठपुत्र विक्रम गद्दीपर बैठा। परन्तु उसको राज्य-कार्यमें अयोग्य जानकर राजपूत सरदारों

ने महाराणा के छोटे पुत्र पद् वर्णीय उदयसिंह को गद्दी पर बैठाकर उनकी मुन्हा जा भार दानी-पुत्र वनवीर को मोंगा । वनवीर के मनमें राज्य का लोभ हो आया । अतः उस नर-पिशाच ने एक दिन, यह सोच कर कि यदि मैं महाराणा के दोनों पुत्रों को मार डालूँ तो राज्य का सर्वेसर्वा मैं ही हो जाऊँगा, रात्रि में नंगी तलवार लेकर सोते हुए विक्रम का वध कर उदयसिंह की ओर आ ही रहा था कि महल में जुठे पत्तलों की साफ करने के लिए आई हुई वारिन के द्वारा वनवीर के क्रूरतय एवं उसके हृदय की दुर-भिसन्धि को जान कर, उदयसिंह की धाय पन्ना ने तत्काल अपना कर्तव्य विचार कर, बालक राणा उदयसिंह को वारिन को देकर, वीरा नदी के तट पर मिलने का संकेत कर, तुरन्त वहाँ से चले जाने को कहा । वारिन टोकरी में उदयसिंह को रखकर पत्तलों से ढककर महल से बाहर निकल गई । द्वार पन्ना धाय ने अपने पुत्र चन्दन को उदयसिंह के पलंग पर लिटा दिया । तब तक वनवीर ने आकर उदय का पता पूछा । धाय ने अंगुली से अपने झोते हुए पुत्र की ओर संकेत कर दिया । वनवीर की तलवार उठी तत्काल बालक का गिर घड़ से अलग हो गया । उस धर्मनिष्ठ धाय ने उफ तक नहीं किया । वनवीर के चले जाने पर वह पुत्र का शव लेकर महल से बाहर निकली, वीरा नदी के तट पर उसने पुत्र का अन्तिम संस्कार किया । वारिन से उदयसिंह को लेकर यत्र-तत्र भटकती हुई देयरा के आशाशाह की शरण ग्रहण की । समय आने पर वनवीर को अपने दुष्कर्म का समुचित दण्ड मिला, महाराणा उदयसिंह जब सिंहासन पर बैठे तो पन्ना धाय को चरण-धूलिको मस्तक पर चढ़ा कर उन्होंने अपने को धन्य माना ।

ऐसे ही चन्द्रहासजी की धाय ने भी अपना कर्तव्य निवाहा । चन्द्रहासजी को लेकर कुन्तलपुर में राजा कुन्तलक के मन्त्री घृष्टबुद्धि के घर रहने लगी । विधि का विधान बड़ा विलक्षण होता है । जब बालक चन्द्रहास तीन साल का हुआ तो वह सती-साध्वी धाय भी परलोक सिंघार गई । यथा—सोऽर्भकस्त्र्यान्दिको गौरो लक्षणैरभिलक्षित । ततः स पञ्चत्वमगमद् धात्री बालं विना सती ॥ (जै० ११२७) तब उस शुभ लक्षणों से लक्षित गौर वर्ण, परम सुन्दर बालक चन्द्रहास का पालन-पोषण उस नगर की वात्सल्यमयी माताएँ करने लगी । कोई नहला देती, कोई बढ़िया शृङ्गार कर देती, कोई भोजन कराती, कोई चन्दन लगा देती, कोई टोपी बनवा देती, कोई गोद में उठाकर बहुत-बहुत प्यार करतीं । इस प्रकार बालक चन्द्रहास का जीवन बड़ा ही आनन्दमय हो गया । सत्य ही कहा है—जापर कृपा राम के होई । तापर कृपा करे सब कोई ॥

खेले रस छुर है—जन्म से ही भक्ति के शुभ संस्कार थे अतः बालको के साथ खेलते भी तो रसमय अर्थात् भगवत्सम्बन्धी खेल खेलते । यथा—खेलउं तहूँ बालकन भीला । करउं सकल रघुनायक लीला ॥ (कागभुमुण्डीजी)

चौदहों भुवनों में अव्याहत गति से परिभ्रमण करने वाले देवपि नारदजी एक दार कुन्तलपुर में आये तो देखा एक नन्हा-सा बालक आँख बन्द कर ध्यान मुद्रा में बैठा है । त्रिकालज, सर्वज्ञ नारदजी को समझते देर नहीं लगी । भविष्य में यह बालक भक्त भूप होगा अतः उसकी भक्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए, यह विचार कर देवपि ने उस परम अधिकारी बालक को एक बालग्राम भगवान की मूर्ति देने हुए संक्षेप में पूजन की विधि (घों के पी लेना, दिखा के भोजन पाना) बता कर भगवन्नाम या उपदेश कर दिया तथा श्रीशालग्रामजी को कपोल-मध्य में रखने की युक्ति बता कर वहाँ से प्रस्थान लिये । अब तो बालक की दशा कुछ और ही हो गई । चन्द्रहास एकांत में बैठकर भगवान का पूजन करने, ध्यान करने,

भाव विभोर होकर भगवन्नामका गान करते हुये नृत्य करने लगते । उस समय उनकी वह भाव दशा ऐसी मनोहारिणी होती कि नगरके लोग उनका दर्शन कर अपनी सुधि बुधि खो बैठते । वर्णन आया है कि जब बालक चन्द्रहास तन्मय होकर कीर्तन करने लगते तो उस समय उन्हें प्रत्यक्ष दीखता कि एक नील सरोवर-नीलमणि नील नीरघर-श्याम-सलोना बालक मधुर-मधुर मुरली बजाते हुये मेरे साथ नृत्य कर रहा है, इससे चन्द्रहास की तन्मयता और भी गाढ़ हो जाती ।

ऐसोई संयोग वन्यो—भाव यह कि घृष्टवृद्धि तो 'यथानाम तथा गुण' के अनुसार घृष्ट वृद्धि वाला ही था, उसके यहाँ कहा साधु-ब्राह्मणोंका सत्कार, उसका पुत्र मदन भागवत था, वह कभी कभी कोई उत्सवादिका व्याज (बहाना) बनाकर साधु-ब्राह्मणों की सेवा करता था । आज भी ऐसे ही ब्रह्मभोज रहा । 'कोई .... कुमार'—उसी समयमें कोई ऐसा संयोग बना कि चन्द्रहास समवयस्क बालकों को साथ लिये भगवन्नाम संकीर्तन करते हुए उधर ही जा निकले, नहीं तो ये प्रायः एकान्तमें ही स्मरण कीर्तन करते थे । परन्तु तुलसी जिस भवितव्यता तैसी मिलै सहाय । आपु न आवैं ताहि पै, ताहि तहां लै जाय । बालकों की, विशेष कर चन्द्रहासकी अत्यन्त मधुर कीर्तन ध्वनि से आकृष्ट होकर ब्राह्मण मण्डली मन्त्रमुग्ध होकर कीर्तन सुनने लगी । कीर्तन समाप्त होने पर ब्राह्मणों ने स्नेहवस चन्द्रहासको साथ लेकर भोजन किया और बड़ी सूक्ष्मता से उसके शुभ लक्षणों को देखते रहे । भोजनोपरान्त जब मन्त्री ने अपनी लाड़िली बेटी विषयाको ब्राह्मणों के चरणों में माथानवाकर प्रणाम कराकर उसके वरके सम्बन्धमें जिज्ञासा की तो सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा—'तेरी सुता को जु पति यहै ।' सुनि गयो लाज धुर है—का भाव यह कि क्या सचमुच मेरी बेटीका व्याह इस अनाथ बालकसे होगा । यदि ऐसा हुआ तो बड़ी लज्जा की बात होगी । लोग क्या कहेगे ।

परचो सोच भारी कहा करौं यौं विचारी अहो सुता जो हमारी ताको पति ऐसो चाहिये ।
डारौं याहि मार याको यहै है विचार तव बोलि नीच जन कह्यो मारो हिय दाहिये ॥
लँके गये दूर देखि बाल छवि पूर हम योनि परै धूर दुःख ऐसो अवगाहिये ।
बोले अकुलाय तोहि मारेंगे सहाय कौन मागौं एक बात जब कहौं तव वाहिये ॥५६॥

शब्दार्थ—योनि=जाति, देह । दूर परै=धक्कार है । अवगाहिये=भोगिये । वाहिए=तलवार चलाइये ।

भावार्थ—घृष्टवृद्धि बड़े शोच विचार में पड़ गया कि—अहो ! अब मैं क्या करूँ ? कहां यह हमारी पुत्री और कहां वह अनाथ दासी पुत्र । सम्राट के मन्त्री को कन्या को क्या ऐसा ही पति चाहिए, कदापि नहीं । यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी । इसलिये अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को ही मरवा डाला जाय । ऐसा निश्चय करके उसने नीच वधियों को बुलाकर कहा कि—'इसे मार डालो, यह मेरे हृदय को जला रहा है ।' घृष्टवृद्धि की आज्ञासे वधिक लोग चन्द्रहास को दूर निर्जन वन में ले गये । उन्होंने देखा कि बालक बड़ा सुन्दर है । वे अपने को धक्कार कर कहने लगे कि—हमारी इस देह और जाति पर घूल पड़े जो अवधियों का वध करके दुःखका अनुभव करना पड़ता है । फिर वे घबड़ाकर चन्द्रहास से बोले कि—हम तुम्हें मारेंगे बताओ, अब तुम्हारा रक्षक कौन है ? चन्द्रहास ने

कहा कि—मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रको, जब मैं कहूँ तब मुझ पर हिं-
यार चलाना ॥१६॥

व्याख्या—सुता ..... **चाहिये**—‘हमारी सुता’ इस शब्द से घृष्टबुद्धिका मन्त्रीपनेका अभिमान द्योतित होता है। ताको पति ऐसो अर्थात् सर्वथा अनाथ, सब प्रकारसे दीन होन नहीं होना चाहिये। शास्त्र की आज्ञा है—

जो घर वर कुल होय अनूपा । करिय विवाह सुता अनुरूपा ।

पुनः—कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम् ।

वाग्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥ (सुभाषित)

अर्थ—कन्या रूपवानपति, माता धन, पिता विद्या, बन्धु वर्ग उत्तम कुल, और अन्य लोग (वराती) सुन्दर भोजन और सत्कार चाहते हैं। पुनः—समाने सदृशे वरे अर्थात् योग्य वरको कन्या देनी चाहिये। ‘डारौं याहि मार’ अर्थात् न रहे वाँस न बाजै वाँसुरी ।

देखि ..... **अवगाहिये**—‘ततो देवः स भगवांश्चाण्डालांस्तानमूमुहत् । मोहिता-
स्त्वन्यजा वाक्यमब्रुवन् कीदृशः शिशुः ॥’ अर्थ—तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने उन चाण्डाली को मोह मे डाल दिया। तब मोह के वशीभूत हुए वे—चाण्डाल यों कहने लगे—भाइयो ! यह कैसा सुकुमार बालक है, इसके नेत्र विशाल हैं, भुजायें घुटनो तक लटक रही हैं, और इसका रूप मन को चुराये लेता है। न जाने घृष्टबुद्धिने इसे मारने की आज्ञा क्यों दी है। हम लोग तो वैसे ही पूर्वजन्मके नाना प्रकार के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप चाण्डाल होकर उत्पन्न हुये हैं, फिर यदि हम इस बालकका वध करेंगे तो हमारी कौन दारुण दशा होगी। अथवा न जाने इस बालकने ही कौनसा ऐसा कर्म किया है कि जन्मसे ही मातृ-पितृ हीन होकर इस अल्प वयमें ही मृत्युका प्राप्ति हो रहा है।

बोले अकुलाय—इवर ‘बाल छवि पूर’ देखकर हृदय कहता है कि ‘वध लायक नहीं बाल अनूपा ।’ उवर मन्त्रीकी आज्ञा। क्या करें। यह समझमें नहीं आता परन्तु मन्त्रीके भय से आज्ञा पालनकी अनिवार्यता विचार कर बड़े ही विकल होकर बोले ‘तोहि मारेंगे सहाय कौन, यह रीति है, जिसका वध किया जाता है उसे अपने सहायक के स्मरणका मौका दिया जाता है। अहिरावणने श्रीराम-लक्ष्मण-जी ने भी यही बात कहा था। (देखिये हनुमत्प्रसङ्ग) जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके लिये अनाथ-नाथ, सर्वाधार श्रीहरि ही नाथ बन जाते हैं, आश्रय हो जाते हैं। फिर चन्द्रहास के तो वे सर्वस्व हैं। अतः चन्द्रहास को विश्वास है कि—

जो प्रभु भारत युद्ध में, राखे भरुही अण्ड ।

तोई मोकूँ राखि हैं जो राखत ब्रह्माण्ड ॥

तथा—जिन राखो ऋषि यज्ञ जनक नृप को पन राखो ।

जिन राखो पितु बोल काक कपटी जिन राखो ॥

जिन राखो ऋषि सकल विकल दण्डक वन वासी ।

जिन राखो सुग्रीव वसत निरि त्रसित उदासी ॥

दनुज विभीषण पग परत लंक दई तन मानिकं ।

तो प्रेम सखा पति राखि हैं दीनबन्धु जन जानि कै ॥

मानि लीन्हों बोल वे कपोल मध्य गोल एक गंडकी को सुत काढ़ि सेवा नीकी कीनी है ।
भयो तदाकार यों निहार सुख भार भरि नैननि की कोर ही सों आज्ञा बध दीनी है ॥
गिरे मुरझाइ दया आइ कछु भाय भरे ढरे प्रभु ओर मति आनन्द सों भीनी है ।
हुती छठी आंगुरी सो काटि लई दूषन हो भूषन ही भयो जाइ कही सांच चीन्हों हैं ॥६०॥

शब्दार्थ—गण्डकी को सुत=शालग्राम । तदाकार=तल्लीन ।

भावार्थ—वधिकों ने बात मान ली, चन्द्रहासने अपने गाल से एक गोल शालग्रामकी मूर्तिको निकाल कर वनके पत्र-पुष्पोंसे उसकी प्रेमपूर्वक सेवाकी । मूर्तिको पुनः गाल में रखकर ध्यानमें तल्लीन हो गए । समस्त सुखों से परिपूर्ण प्रभुकी छवि को देखकर हृदयमें धारण कर नेत्रों के इशारे से मार डालने की आज्ञा दे दी । वधिक मूर्छित होकर गिर पड़े । थोड़ी देर बाद वे सावधान हुए, उनके हृदयमें दया आ गई । भक्त बालककी दशा देखकर वे भी भगवान्की ओर झुके । 'उनका हृदय आनन्दसे विभोर हो गया । चन्द्रहासके बायें पैर में छः अँगुलियां थीं जो एक दोष था । वधिकों ने छठी अँगुली घृष्टवुद्धिको दिखाने के लिए काट ली । जो अच्छा ही हुआ । वधिकों ने जाकर कटी अँगुली घृष्टवुद्धिको दिखाकर कहा कि—हमने उसे मार डाला । उसने भी अँगुली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया ॥६०॥

व्याख्या—गोल गंडकी सुत—'वृत्ता सुवृत्तदा प्रोक्ता' अर्थ—शालग्रामकी गोल प्रतिमा का पूजन करने से सुन्दर आचरण की प्राप्ति होती है । (शालग्राममाहात्म्य) 'भयो तदाकार'—चन्द्र हासजी ने पूजा करके भगवान की स्तुति की । यथा—

कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन । चाण्डालाः शित धारैश्च खड्गैर्ध्नन्ति जगत्पते ॥
पाहि मां परमानन्द सर्वव्यापिन् नमोऽस्तुते । ध्रुवश्च रक्षितोयेन प्रह्लादो गजराट् तथा ॥ (जै०)

अर्थ—हे भक्तोंका चित्त आकर्षित करने वाले श्रीकृष्ण ! जगदीश्वर ! वासुदेव ! जनार्दन ! जगत्पते ! ये चाण्डाल अपनी तीखीधार वाली तलवारोंसे मुझे मार डालना चाहते हैं अतः परमानन्दस्वरूप भगवन् ! मेरी रक्षा कीजिये । जिन्होंने ध्रुव, प्रह्लाद तथा गजराजको संकटसे बचाया था । उन सर्वव्यापी नारायणको मेरा प्रणाम है । इस प्रकार स्तुति करते करते भगवद्‌ध्यानमें तल्लीन होगये । भगवान के श्रीमुखका वचन है—

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं यातिनास्त्यत्र संशयः ॥
यं यं वापि स्मरन् भावंत्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावंभावितः ॥
ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं सयाति परमां गतिम् ॥
(गी० ८ । ५, ६, १३)

अर्थ—जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात् स्वरूपको प्राप्त होता है । इसमें कुछ भी सदेह नहीं है । हे कुन्ती पुत्र अर्जुन ! सदा उसी भावमें पगे रहने से यह मनुष्य अन्तकालमें जिस जिस भी भावको स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उस उसको ही प्राप्त होता है । जो ओम् ऐसे इस एकाक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ

स्वरूप मेरे को चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है वह पुन्य परमगनिको प्राप्त होता है।

बारे..... भीन्ती है—प्रश्न—सर्वथा निर्दय हृदय झुरकती बधियोंवा चन्द्रहासके दर्शनी वात विचारकर मूर्च्छित होना, दया आना, भावमे भरना, प्रभुकी ओर डरना, और आनन्दयुक्त होना, ये सभी बातें उनके स्वभावके प्रतिकूल हैं। सहसा इतना स्वभाव परिवर्तन क्यों? ममाधान-मुन्य तो भगवत्प्रेरणा ही है, अपने भक्तकी रक्षा करनेकेलिए भगवानने बधिकोको मोहितकर दिया, उनका स्वभाव ही बदल गया (श्लोकपूर्व आ चुका है।) नहीं तो भला उनके हृदय में दया, भगवत्-भागवत् में प्रीति, श्रद्धाभक्ति? त्रिकालमें असम्भव है। इनकी तो 'हिंसा पर अति प्रीति' होती है। इनके पापोंका कोई ठिकाना नहीं, 'तिनके पापन कवन मिति।' फिर ये भगवानकी ओर कब उन्मुख होने लगे—यथा—पापवन्त कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥

दूसरे इन्होंने परम भागवन श्रीचन्द्रहासजी का दर्शन किया, पश्चात् श्रीगालग्राम भगवानका दर्शन किया, भगवानकी सेवा-पूजाका अवलोकन किया, जिससे पाप नष्ट हुआ, बुद्धिगुढ़ हुई, शुभ संस्कारोदय हुआ,—बधिकोंने भगवानसे प्रार्थना किया—प्रभो! हम लोग इस समय कि कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, एक ओर राजाज्ञा, दूसरी ओर बालक पर भी दया, हम करें तो क्या करें? भगवानने प्रेरणा दी—वे चाण्डाल उस बालकके शरीरकी ओर निहारने लगे। तब तक उनकी दृष्टि उनके बाँयें पैरके उस छोटी सी छठी अँगुलीपर पड़ गई। फिर तो उन चाण्डालों ने उस छठी अँगुली को काट लिया और बालक चन्द्रहास को मुक्त कर दिया। वृष्ट बुद्धिको प्रतीतिके लिये वह अँगुली दिखा दी। द्वेषण भूषण हो गया—भगवत्कृपाका यह सुफल है यथा—कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर। द्वेषण भे भूषण सरिस, सुजस चारु चहुँओर ॥ (श्रीभरतवाक्य) पुन—राम कीन्ह आपन जवहीं ते। भयउ भुवन भूषण तवहीं ते ॥ (श्रीनिपाद राजवाक्य)

दृष्टान्त—गन्ने से राजा का हाथ कटने का—एक राजा का मन्त्री बात-बातमे कहा करता कि भगवान जो करते हैं, सो अच्छा ही करते हैं। एक दिन संयोगसे राजा साहबकी गन्ना चोखते समय अँगुली कट गई। यह देखकर और लोग तो समवेदना प्रकट करते, परन्तु मन्त्री महोदय बोले—भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। मन्त्रीकी यह बात सुनकर राजाने क्रुद्ध होकर उसे कारागारमे बन्द करा दिया। कुछ काल बाद एक दिन राजा साहब शिकार खेलनेके लिये वनमे गये। किसी शिकारका पीछा करते हुये निर्जन वनमें जा पहुँचे। सभी साथी छूट गये। भीलराजके पुत्रकी आरोग्यताके लिये अपने इष्ट देवको बलिदानके लिये भीलोंको एक पुरुषकी तलाश थी। उन्होंने अकेले पाकर राजाको ही पकड़ लिया। अपने इष्टदेवके समक्ष बलि चढ़ानेको ले गये। जब बलिकी तैयारी पूरी होगई तो एक भील खांडा लेकर राजाके सामने आया उसी समय एक वृद्ध भीलकी दृष्टि राजाकी उस कटी अँगुली पर पड़ गई। उसने तत्काल मना करते हुए कहा कि यह अङ्ग-भङ्ग बलि देवता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, राजाको छोड़ दिया गया। राजाको मन्त्रीकी बात याद आई। राजधानीमें आकर तुरन्त ही मन्त्री को मुक्त कर दिया और अब उसे भी वृद्ध प्रतीति होगई कि वस्तुनस्तु भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। परन्तु अभी भी राजाके मनमे एक दाढ़ा जेब थी। उसके निवारणार्थ उसने मन्त्रीसे एक दिन पूछा—मन्त्रीजी! हमारे लिये तो भगवानने अँगुली कटाकर अच्छा किया परन्तु आपको कारागार में डालकर क्या अच्छा किया। मन्त्रीने कहा—महाराज! हमारे लिये भी भगवानने अच्छा इस प्रकार किया कि यदि आप मुझे कैदमें नहीं डालते तो मैं आपके साथ अवश्य रहना और आप तो कटी हुई अँगुली

धिर्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना । धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना ॥ (भा. भा.)

अर्थ—सन्तानहीन जीवन को धिक्कार है, सन्तानहीन गृह को धिक्कार है। सन्तानहीन मन को धिक्कार है, और सन्तानहीन कुल को धिक्कार है।

नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः फलम् । अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा ॥

पितृदेव मनुष्याणां नानृणत्वं नृतं विना । तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन सुतमुत्पादयेन्नर ॥ (द्र०पु०)

अर्थ—पुत्रहीन मनुष्य को जन्म का फल कुछ नहीं है। अपुत्र का घर शून्य लगता है जिससे उसका हृदय सदा दुःखी रहता है। पितर, देव और ऋषियों के ऋण से पुत्र के बिना उद्धार नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को पुत्रोत्पत्ति का प्रयत्न करना चाहिए। चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्रीदगरथजी कहते हैं कि—

मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम् । पुत्रार्थं हयमेघेन यस्यामीति मतिर्मम ॥ (वा० रा०)

अर्थ—महर्षियो! मैं पुत्र के लिए निरन्तर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य मुखादि से भी मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूँ। तथा देखिये चित्रकेतु की कथा क० ६६।

चन्द्रनावती के राजा कुलिन्दक ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। आज ही यज्ञ की पूर्णहृति थी। ब्राह्मणों ने यज्ञावशेष अभिमन्त्रित पायस प्रसाद राजा को प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि इसके प्रभाव से आपको अवश्यमेव परम भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ब्राह्मणों का आशीर्वाद गिरो-धार्य कर, उनके वचनों में दृढ़ विश्वास कर अपने देश की देख-भाल करते हुए उस गहन में जा पहुँचे, जहाँ चन्द्रहास कटी हुई अँगुनी की पीड़ा में व्याकुल, गरीर से अधिक रक्त निकल जाने से निरबल तथा अबोध बालक होने से अत्यन्त अधीर हो करण स्त्रर से भगवान को पुकार रहे थे। यथा—

ब्राहि मां करुणासिन्धो द्रौपदी च यथा पुरा । किमुपेक्षसि मां बालं वने मात्रा विवर्जितम् ॥ [जै०]

अर्थ—हे करुणासिन्धो! जैसे पहले आपने द्रौपदी को संकट से उबारा था, उसी तरह आज मेरी भी रक्षा कीजिये। भगवन्! मैं मातृ-पितृहीन बालक वन में छोड़ दिया गया हूँ। ऐसी दशा में आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? बालक की बात सुनकर कुलिन्द आश्चर्यचकित हो गये। तुरन्त ही घोड़े से उतर कर उस ओर चल पड़े तो देखे कि एक चन्द्रमा की सी कान्ति वाला मुग्ध बालक रो रहा है, उसके कपोल अश्रुओं से भीग रहे हैं, मित्र मृगी अपनी कोमल जिह्वाओं से उसके घाव तथा गरीर को भी चाट रही हैं। बहुत-से पक्षी छत्रवद् छाया कर रहे हैं।

सहचरि शरण किताबो में एक हुना बिहंग कहा है।

जा शिर परत छाँह वर ताकी साहेब होत महा है ॥

आशिक रक्तिक जहाँ बिच क्योंही तिनते लाहु लहा है।

ये अनुकम्पा करत निकर पति नहि सन्देह रहा है ॥

राजा कुलिन्द ने देखा ऐसे पक्षी भी अपने पङ्ख फैलाये हुए बालक के नविष्ठ की मुभ सून्ना दे रहे हैं। मृग-मृगियों का गुण्ड मण्डनाकार हो बालक की रक्षा में तत्पर हैं। बालक मधुर-मधुर ध्वनि से

भगवन्नाम संकीर्तन कर रहा है। चन्दनावती नरेश ने समीप आकर बालक से माता-पिता का परिचय तथा रोने का कारण पूछा। चन्द्रहासने कहा—

मम माता पिता कृष्णस्तेनाहं परिपालितः । तमपश्यन् महाराज रोदनं क्रियते मया ॥ (जै०)

अर्थ—हे महाराज ! मेरे माता-पिता तो श्रीकृष्ण हैं, उन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, परन्तु आज मुझे उनका दर्शन नहीं हो रहा है। इसी कारण से मैं रोता हूँ। बालक की यह बात सुनकर राजाकुलिन्द विचार करने लगे कि मैं पुत्रहीन हूँ अतः यदि यह विष्णुभक्त शिशु मेरा पुत्र होजाय तो बड़ा अच्छा हो। मन ही मन ऐसा विचारकर राजा कुलिन्द उस बालक को हृदय से लगाकर घोड़े पर बिठाकर अपने नगर को चले आये और इस दैवेच्छा से प्राप्त पुत्र को अपनी रानीकी गोद में डाल दिया।

जब चन्द्रहास की अवस्था सात वर्ष की हुई तो ये पढ़ने के लिये गुरु-कुल में भेजे गये परन्तु इन्होंने तो जन्मसे ही “श्रीहरिः शरणं मम” इस सर्व श्रुति-शास्त्र-सार-सिद्धान्त को पढ़ रक्खा था अतः अन्य अध्ययन इनको भाता ही नहीं। अतः विद्या-गुरुने आकर राजा कुलिन्दसे शिकायत किया कि तुम्हारे पुत्र को कोई पिशाच लगा है जो कि हरि-नाम छोड़कर और वर्णोंका उच्चारण ही नहीं करता है। राजा तो चन्द्रहास की भक्ति-निष्ठा से परिचित थे, अतः ब्राह्मण देवता को घन-मान देकर विदा करके चन्द्रहास को हृदय से लगाकर अपने जीवन-जन्म को घन्य माने। चन्द्रहासजी के शास्त्र और शस्त्र, दोनों विद्याओं में पारङ्गत होने पर चन्दनावती नरेश इनका राजतिलक कर स्वयं भगवद्भजन में लग गये।

भाव भक्ति विस्तारी है—प्रथम तो पुरवासियोंको उपदेश देकर भजनोन्मुख किया, जिनको उपदेश नहीं लगा उनको आदेश द्वारा बलपूर्वक भजनकी ओर लगाया गया। बाद में तो भजन में सुख मिलने पर सब लोग सहज हो, विना उपदेश और आदेश के ही भगवद् भजन में प्रवृत्त होने लगे। चन्द्रहासजी का पुरवासियों को उपदेश—आयुष्यं चपलं तादृग् जलबुद्बुद संक्षिप्तम् । चिन्तयध्वं जनामूढा माधवं वर्णासुस्थिरम् ॥ (जै०) माया मोह में पड़े हुए मनुष्यो ! यह आयु जलके बुलबुले के समान क्षण-भंगुर है। अतः तुम लोग इस शरीर में सुस्थिर रहने वाले माधव का ध्यान करो। आदेश—अतः प्रभृति भोः पौराः प्राप्ते याम्ये दिने शुभे । उत्सवं चैकमक्तं यो न करोति स मे रिपुः । तथा विष्णोस्तिथौ चान्नं यो भुङ्क्ते स महानरिः ॥ (जै०) अर्थ—हे मेरे पुरवासियों ! आज से लेकर दशमी का शुभ दिन आने पर जो नागरिक एक समय भोजन करके उत्सव नहीं करेगा वह मेरे लिये शत्रु के समान होगा तथा विष्णु की तिथि एकादशी के दिन जो अन्न खायेगा उसे मैं अपना महान शत्रु समझूँगा ॥ इस पर दृष्टात—श्रीरुक्मा-गदजी का। (देखिये कवित्त ८४)

रहै जाके देश सो नरेश कछु पावै नाहीं वांह बल जोरिदियो सचिव पठाइकै ।
आयो घर जानि कियो अति सनमान सो पिछान लियो वहै बाल मारो छलछाड़ कै॥
दई लिखि चीठी जाओ मेरेसुत हाथ दीजै कीजै वहीवात जाको आयो लै लिखाइकै।
गये पुर पास बाग सेवा मति पाग करि भरी दृग नींद नेकु सोयो सुख पाइकै ॥६२॥

शब्दार्थ—वांहवल=सेना। जोरि=एकत्र कर। पिछान=पहचान। छाड़कै=फैलाकर।

भावायं—(चन्द्रहास में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे इसलिए स्वभावतः) जिस राजा के राज्य में रहते थे उसे अब कुछ भी वापिककर नहीं मिलने लगा। तब उस राजा ने कर बमूल करने के लिये सेना एकत्र कर मन्त्री घृष्टवुद्धि के साथ भेज दिया। मन्त्री को अपने घर आया जानकर चन्द्रनावती के राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। मन्त्री ने चन्द्रहासको पहचान लिया कि यह वही बालक है। मन में खीझकर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूँगा। कर लेने की बात पीछे पड़ गई। घृष्टवुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चन्द्रहास को दिया और कहा कि—इसे मेरे लड़के मदनसेन के हाथ में दे देना और कहना कि इसमें जो लिखाकर लाया हूँ उस कार्य को जल्दी ही कर दीजिए। चन्द्रहासजी पत्रलेकर कुन्तलपुरको चले। नगर के समीप एक वाग में सेवा समय जानकर रुके। आनन्द मग्न होकर शालग्राम भगवान की सेवा की फिर विश्राम करने लगे। उन्हें ऐसा सुख मिला कि आँखों में नौद भन गई, वे वही सो गये ॥६२॥

व्याख्या—चन्द्रनावती नगरी कुन्तलपुर नरेश के आधीन थी। कुन्तलपुर नरेशके द्वारा राजा कुलिन्द को सो गांव मिले थे और इन्हें वापिक करके रूप में दश हजार स्वर्ण मुद्राये देनी पड़ती थी। परन्तु जब से चन्द्रहासजी का राज्य हुआ तब से यह देय बन्द हो गया। कारण यह कि चन्द्रहासमें चक्रवर्ती राजा के लक्षण थे। चक्रवर्ती किसी को कर नहीं देता है अतः इनके राजतिलकके बाद स्वाभाविक रूपसे कर नहीं दिया गया। दूसरा कारण यह कि चन्द्रहास इतने उदार थे कि नगरमें आये हुए याचकों को 'भगवान अधोक्षज प्रसन्न हो' इस वृद्धि से इतना धन देते थे कि वह अर्थार्थी कुवेर का उपहास करने लगता था। यथा—

यस्यां समागतश्चार्यो कुवेरं हसति श्रिया । दत्तया चन्द्रहासेन प्रीयतामित्यधोक्षजः ॥ (जै०)

तथा राज्य में कुँवा, बावली, विष्णुमन्दिर, शिवालय, साधु-ब्राह्मणों की सेवा, आदि शुभ कर्मों में अपना समस्त धन व्यय कर देते थे। साथ ही 'सम्पत्ति सत्र रघुपति कै आहो।' का निरन्तर अनुसन्धान करने से इन्हें, जो सम्पत्ति संत-भगवन्त की, दीन दुखियों को सेवा में लगती है उसे राजाको देना उचित भी नहीं जान पड़ा अतः 'सो नरेश कछु पावै नाहि।'।

क्रियो अति सन्मान्—इसलिये कि एक तो इनके अधीन रहते थे, दूसरे इन्होंने ने विपत्ति में आश्रय दिया था, इनके यहां पालन-पोषण हुआ था, तीसरे अपने घर आये हैं। शिष्टाचार है, घर पर आये हुये शत्रुका भी सत्कार करना चाहिये ये तो सब प्रकार से सम्मान्य हैं अतः अति नम्मान किया।

मारो छल छाड़ कै—भाव यह कि घृष्टवुद्धि ने युद्ध में इन्हें बलसे पराजित करना, व मारना असम्भव समझा अतः छलका आश्रय लिया। 'मुखमें राम बगल में छूरी' यह छल की परिभाषा है। घृष्टवुद्धि ने भी ऊपर से चन्द्रहास एवं कुलिन्दके प्रति बड़ा भाव दिखाया और बोला—यद्यपि चन्द्रनावती नरेश ने आपको राज्य पद प्रदान कर दिया है परन्तु जब तक हमारे महाराजकी सही नहीं हो जाती है तब तक आपका राज्य पक्का नहीं है—क्योंकि आप उनके अधीन हैं। २—आप कुलिन्दजी के औरन पुत्र भी नहीं हैं अतः उनकी स्वीकृति आवश्यक है। ३—हमारे महाराजकी अनुकूलता प्राप्त होने पर आप निर्भय हो जायेंगे। वे समय पढ़ने पर धन-दल से आपकी सहायता करते रहेंगे, अन्यथा अन्य प्रचल राजा आपको हानि पहुँचा सकते हैं। आदि।

खेलति सहेलिन मों आई बाहि बाग मांझ करि अनुराग भई न्यारी देखि रीझी है ।
पाग मधि पाती छविमाती झुंकि खैचि लई बांची खोलि लिख्यो विषदै न पिता खीझी है ॥
विषया सुनाम अभिराम हग अञ्जन सों विषया बनाइ मन भाइ रस भीजी है ।
आइ मिली आलिन में लालन को ध्यान हिये पिये मद मानो गृह आइ तब धीजी है ॥६३॥

शब्दार्थ—पाती=पत्रिका, चिट्ठी । माती=मतवाली । धीजी=प्रसन्न ।

भावार्थ—उसी बागमें धृष्टबुद्धि मन्त्री की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई । चन्द्रहास के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चन्द्रहास के समीप आई और इनकी रूपमाधुरी को देखकर उनमें प्रेमासक्त हो गई । शोभा सौंदर्य के मदसे मतवाली उस लड़की ने चन्द्रहासकी पगड़ी में रक्खी हुई चिट्ठी को झुँक कर धीरेसे खींच लिया । उसे बांचा तो उसमें लिखा था कि—पुत्र मदन ! विना कुछ सोच-विचार किये इस चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र विप दे दो । यह बांच कर मन्त्री की लड़की अपने पिता पर नाराज हुई (कि मेरा नाम लिखते-लिखते ऐसी भूल की) । उसका सुन्दर नाम 'विषया' था । उसने आंख के काजल से विष के आगे 'या' और बना दिया, फिर मन माने आनन्द की उमंग में मग्न अपनी सहेलियों में आ मिली । प्रियतम चन्द्रहास का ध्यान करती हुई बेहोश सी मानो कोई नशीली वस्तु पान करली हो, वह घर आकर प्रसन्न हुई ॥६३॥

व्याख्या—भई न्यारी—बागकी, विहंगों की, वृक्षों की, बल्लरियों की, विविध मृग-वृन्दों की शोभा देखते-देखते दूर चली गई । 'छवि-माती'—के दो अर्थ—१- अपनी छवि से माती, वा २- चन्द्रहास की छवि देखि मत वाली भई ।

लिख्यो विष दैन—यथा—

विषमस्मै प्रदातव्यं त्वया मदन शत्रवे । कार्याकार्यं न दृष्टव्यं कर्तव्यं खलु मे प्रियम् ॥

अर्थ—मदन ! तुम इस शत्रु को विष दे देना । यह कार्य उचित है अथवा अनुचित, इसका विचार नहीं करना, मेरा प्रिय करना अर्थात् ऐसा करने से हम कृतार्थ हो जायेंगे ॥ (जै०) पत्र पढ़कर प्रथम तो मन्त्री-पुत्री अपने पिता पर खीझी, फिर उसने यह विचार किया कि मेरे पिता तो मेरे लिये सुन्दर वर की तलाश में थे और इससे सुन्दर वर हो ही कौन सकता है अतः सम्भव है इन्हें पसन्द करके यहां भेजा हो, स्वयं किसी विशेष कार्य वश नहीं आसकें और अत्यन्त आनन्दातिरेक में 'विषया' का 'विषम्' लिख गया हो ।

विषया सुनाम्—अब तक मन्त्री कुमारी को इस बातका वड़ा खेद था कि हमारी सखियों के वड़े सुन्दर सुन्दर नाम हैं । यथा—चम्पक मालिनी, हेमलता, कनकप्रभा, शशिकला आदि । परन्तु मैं इतने बड़े बाप की बेटी और मेरा नाम ठीक नहीं रखा गया । परन्तु आज उसे यह नाम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि विषम् से विषया सहज बना दिया गया, यदि अन्य सुन्दर नाम होते तो उसे परिवर्तित करने में बड़ी कठिनाई पड़ती । विषया बनाइ—विषयाने लिख दिया—'विषयास्मै प्रदातव्या त्वया मदन-शत्रवे । अब अर्थ हो गया कि—मदन है शत्रु अर्थात् पराजित जिससे ऐसे इस सुन्दर बालक को विषया दे देना ॥

उठ्यो चन्द्रहास जिहि पाय लिख्यो ल्यायो आयो देखि मन भायो गाढे गरे सों लगायो है ।
 दई कर पाती वात लिखी मो सुहाती बोलि विप्र धरी एक मांस व्याह उभरायो है ॥
 करी ऐसी रीति डारे बड़े नृप जीति श्री देत गई बीति चाव पार पै न पायो है ।
 आयो पिता नीच सुनि धूमि आई मीच मानो बानो लखि दूलह को शूल सरसायो है ॥ ६४

शब्दार्थ—गाढे=हृदय से, प्रेम से । मीच=मोत । बानी=वेप । नून=दुःख ।

भावार्थ—चन्द्रहासजी उठे और जिसको चिट्ठी लिखी गई थी उस मन्त्री-पुत्र मदनसेन के पास आये । चन्द्रहास उसे बहुत प्रिय लगे । उसने चन्द्रहास को प्रेमपूर्वक गले से लगा लिया । चन्द्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया जिसे पढ़कर उसने कहा कि—इसमें तो मेरे मन की अत्यन्त प्रिय लगने वाली बात लिखी है । उसने जल्दी से ब्राह्मण को बुलवा कर एक ही घड़ी में चन्द्रहास के साथ अपनी दहन विषया का व्याह कर दिया । विवाह में उसने इतना धन खर्च किया कि जितना बड़े-बड़े राजा भी नहीं कर सकते थे । दान और न्योछावर देते-देते सम्पत्ति समाप्त हो चली पर उसके मन की उमङ्ग कम न हुई । कुछ समय बाद नीच घृष्टबुद्धि आ गया । व्याह की बात सुन कर उसे ऐसा लगा मानो उपर-उपर धूम-धामकर मोत ही उस पर आ गई हो । चन्द्रहास को दूलह के वेप में देख कर उसके मन में बड़ा भारी दुःख हुआ ॥६४॥

व्याख्या—धरी एक माँस व्याह—‘शुभस्य गोघ्न’, इस शास्त्राज्ञा वगैरे तथा संयोग से विवाह का मुहूर्त भी मानो पहिले ही से प्रतीक्षा में बैठा था अतः सुन्दर मङ्गल मूल गोधूलि बेला में विवाह कार्य सम्पन्न हुआ । डारे बड़े नृप जीति—का भाव यह कि यद्यपि है तो मन्त्री, परन्तु इतना दान-दहेज दिया कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी उतना नहीं दे सकते । ‘चाव पार पै न पायो है’—मन्त्री पुत्र मदन ने मारे उत्लास के पूर्वजों की पृथ्वी में गड़ी सम्पत्ति भी निकाल कर लुटा दिया । परन्तु इनके पर भी मदन को सन्तोष नहीं हुआ तब उसने सब लोगों के सामने ही इस प्रकार कहा—चन्द्रहास के निमित्त मेरा यह शिर-कमल भी काल के हवाले किया जा सकता है । जब कभी भी ऐसा अवसर जायेगा मैं अपने इस सिर को क्रीड़ा के लिए इनके कर-कमल में अर्पित कर दूँगा ।

त्रिला नीच—कहने का भाव यह है कि जो पिता धर्मतः रक्षक है वही भक्षक का कृत्य कर रहा है । रक्षक होकर भक्षक का सा कृत्य करना नीचता है । पुनः ‘तऊँ नीच जो मीच साधु की, मो पामर तेहि मीच मरे ।’ (वि०) तात्पर्य—साधु की मृत्यु का उद्यम करना नीचता है अतः नीच पड़ा । सुनि धूमि आई मीच मानो—नगर में प्रवेश करते ही जो भी मिलता लुटार करना और दवाई देना नि महाराज ! आपने बहुत सुन्दर, बहुत सुगील वस्त्र भेजा है । घृष्टबुद्धि की नमस्त्र ने दान नहीं आनी कि ये लोग क्या कह रहे हैं । अतः उसने पूछा तो लोगों ने विस्मय में निरूपण दिया । शिर को मानो धूमि आई मीच—तात्पर्य यह कि इसने जो मृत्यु का प्रयोग चन्द्रहास के लिए किया था मानो जहाँ जहाँ न जाय उलटे उसी के माथे पर आ गई । टीक भी है—मायापति सेवक मन भाया । कण्ठ त उचटि पण्ड सुरराया ॥ आगे चलकर इसकी मृत्यु भी हो ही गई । दानो “मरनायो है”—मृत्यु मृत्यु तो मरने में सुनकर ही हुआ था, अब दूलह वेप देकर तो वह मृत और भी मरने जैसा हो गया । इन सब बातों को नहीं मान्य कि—‘आपन सोची होय नहि, हरि सोची तत्ताज ।’

मरवा टाँगा । वह मरवाने के विचार में मग्न हो गया—मोवा वि—दानो-दुःख में मग्नगनी (जानना) वेटी से तो वेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है । ऐसा विचार कर उन वृद्धबुद्धि में गुन-गुन मीन वविको को बुलाकर कहा कि—तुम देवीके मठ में जाकर बैठो वहाँ जो कोई पूजा करने लावे उसे मार डालना । फिर वह चन्द्रहास से बोला कि—आज जाकर देवी का पूजन कर लाइये । वह मेरी कुल पूज्या है । विवाह के बाद अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा से चली जा रही है ॥६५॥

व्याख्या—चाँचि आँच लागी—क०—

हूलह सङ्ग हुलहिनि बनाये वेद रङ्ग भरे देखि घृष्ट बुद्धि दुख सागर डुबायो है ।
गीतगान मङ्गल सुमण्डप सजाये देखि फिरयो शीश मानो काहु आरा सो चलायो है ॥
अङ्ग अङ्ग लागि आग मान ही मन दुःख पाणि पुत्र मदन पै रिताय अतिशय अकुलायो है ।
घोठी लेत हाथ माथ ठोकि पछतात अत विषया के वांचे विष याके चढ़ि आयो है ॥

बेटी राबूह सुहाई है—

अगर दुष्टता जीव की, सिर तजि अप जस लेइ ।
सन तन खाल कड़ाइ कैं पर तन बन्धन देइ ॥
सन इव खल पर बन्धन करई ।
खाल कड़ाइ विपति सहि मरई ॥

‘मारि डारी मोहि भाई है’—

सुकृत न सुकृती परिहरै, कपट न कपटी नीच । भरत सिखावन दे गये, गोवराज मारीच ॥ (दो०)
लखि परिचौ खल हठ करे, नहि छाड़ै दुर्भाव । हरि हारै तबहं नहीं, पलटै दुष्ट स्वभाव
(भ०व०टि०)

खलज करे भल पाइ सुसंग । मिटइ न मलिन सुभाव अभंग ॥

चन्द्रहास ... आई है—

यथा— चन्द्रहास महाप्राज्ञ शृणु मे वचनं हितम् ।
अस्माकं हि कुले देवि चण्डिका पूज्यते किल ।
तृनोद्वाहो भवानघ तां नमस्कुरु तारकाम् ॥ (जै०)

अर्थ—महाबुद्धिमान चन्द्रहास ! तुम मेरे हितकारी वचनों पर ध्यान दो । हमारे कुल में विवाहादि मांगलिक अवसरों पर चण्डिकादेवी के पूजन की प्रथा है और तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है अतः आज तुम भी संकट से तारने वाली उन भगवती को नमस्कार करने जाओ ॥

चल्योई करन पूजा देशपति राजा कही मेरे सुत नाही राजवाही को लै दीजिये ।
सचिव सुवनसों जु कह्यो तुमलावो जावो पावो नहि फेरि समय अव काम कीजिये ॥
दौरघौ सुखपाइ जाइ नगही में लियोजाय दियो सोपठाइ नृप रंगमाहि भीजिये ।
देवी अपमानते न डरो सनमानकरी जातमारि डारघौ यासों नाख्योनूप लीजिये ॥६६॥

भावार्थ—घृष्टवृद्धि के कथनानुसार चन्द्रहासजी देवीका पूजन करने चले । इसी बीच कुन्तलपुर के राजाने सभा में कहा कि—मेरे कोई लड़का नहीं है, इसलिए मन्त्री के दामाद चन्द्रहास को ही राज्य दे दूँ । सर्व सम्मति से निश्चय करके राजाने मदनसेन से कहा कि—तुम शीघ्र ही चन्द्रहासजी को जाकर ले आओ । अभी शुभ घड़ी है फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा । इसलिए यह काम अभी कीजिए । यह सुनकर मदनसेन सुखपाकर शीघ्र ही दौड़े । मार्ग में ही चन्द्रहास को पाकर प्रसन्न हुए और बोले कि—आप शीघ्र ही राजसभा में चले जाइये । इस समय राजा आपके प्रेमरङ्ग में डूबे हैं आपको राज्य देना चाहते हैं । आप देवी के अपमान से मत डरिये । उनका मानसिक ध्यान कर लीजिये । मैं आपके वदले जाकर देवी का पूजन करूँगा । यह कहकर मदनसेन देवी के मठ में गए । वहाँ जाते ही पहले से बैठे हुए वधिकों ने उन्हें मार डाला । इधर चन्द्रहासजी के राजसभा में पहुँचते ही राजा ने कहा कि—राज्य लीजिये । उन्हें राजसिंहासन पर बैठाकर राजा ने राज्याभिषेक करदिया । सभी लोग सम्राट चन्द्रहास की जय-जय कार करने लगे ॥६६॥

व्याख्या—जिस समय चन्द्रहास देवीकी पूजा करने के लिए प्रस्थान किए उसी समय कुन्तलपुर नरेश अपने पुरोहित गालव मुनि को बुलाकर उनसे अपने शरीर की दशा का वर्णन करते हुए कहने लगे कि निःसन्देह मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है क्योंकि मुझे निकट मृत्यु सूचक बहुत से लक्षण लक्षित हो रहे हैं अतः आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष का निर्देश करे जिसके ऊपर राज्य-कार्य-भार सौंपकर मैं निश्चिन्त होकर कुछ काल तक भगवद्भजन कर सकूँ । श्रीगालवजी ने कहा—राजन् ! श्रीब्रह्माजी के द्वारा प्राप्त संकेतानुसार मैं यही कहनेके लिए आ ही रहा था । अब तो तुम घृष्टवृद्धिके जामाता, चन्दनावती नगर के अधिपति श्रीचन्द्रहासजी को वेद विधि से अपनी कन्या चम्पक मालिनीका विवाहकर राज्य भार सौंपकर शेष जीवन भगवदाराधना में व्यतीत करो । दीर्घो सुख पाइ—इसलिये कि अब अपना वह-नोई ही महाराज बनने जा रहा है । नृप रङ्ग मांहि भीजिए—भाव यह है कि ऐसा भाव हर समय नहीं होता है, इस समय भाव उमड़ा है अतः शीघ्र ही वहाँ पहुँचना चाहिए ।

ज्ञान मारि छार्यो—कैसा विलक्षण विधि का विधान है कि मृत्यु का उद्यम किया गया चन्द्रहास के लिये, मारा गया मन्त्रीपुत्र मदन । ठीक ही कहा है—जाकोराखै साइयां मारि सकै नहि कोय । बाल न बाँको करि सकै जो जग बैरी होय ॥

पुनः— जो पै कृपा रघुपति कृपालु की वर और की कहा सरै ।
होइ न बाँको वार भगत को जो कोई कोटि उपाय करै ॥
तकै नीच जो मोच साधु की सो पामर तेहि मोच मारै ।
वेद विदित प्रह्लाद कथा सुनि को न भगति पथ पाँव धरै ॥
गज उधारि हरियप्यो विभीषन ध्रुव अविचल कवहुं न टरै ।
अम्बरीष की शाप सुरति करि अजहुं महामुनि ग्लानि गरै ॥
सोघो कहा जो न कियो सुयोधन अवुध आने मान जरै ।
प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पाण्डवने वरि आइ वरै ॥
जोइ जोइ कूप खनंगो पर कहै सो सठ फिरि तेहि कूप परै ।
सपनेहुं सुख न सन्तब्रोही कहैसुर तरु सोउ विष फरनि करै ॥

हे काके हूँ शोग ईश की जो हठि जन की सौम चरे ।
तुलसिदास रघुवीर बाहु बल सदा अभय काहू न ठरे ॥

काहू आनि कही सुत तेरो मारचो नीचनि ने सौचन शरीर दृग नीर क्षरी लागी है ।
चल्यो ततकाल देखि गिरचो हूँ विहाल सिर पाथर सों फोरि मरचो ऐसो ही अभागी है ॥
सुनि चन्द्रहास चलि वेगि मठ पास आये ध्याये पग देवता के काटे अङ्ग रागी है ।
कह्यो तेरो द्वेषी याहि क्रोध करि मार्यो में ही उठे दोऊ दीजै दान जिये बड़भागी है ॥६७॥

भावार्थ—किसी ने आकर घृष्टबुद्धि से कहा कि—देवी के मठमें तुम्हारे पुत्रको वधियों ने मार डाला । सुनते ही वह रोने लगा उसकी आंखों से आसुओं की धार बहने लगी जिससे उसका शरीर भीगने लगा । तुरन्त ही वह दौड़कर देवी के मठ में गया । मृतक पुत्रको देखते ही व्याकुल होकर गिर पड़ा और पत्थर पर शिर पटक-पटक कर मर गया । किसी का क्या बश, वह ऐसा ही अभागी था । जब राजा चन्द्रहासने यह समाचार सुना तो वे भी देवी के मठ में आये । देवी के चरणों का ध्यान करके स्वयं अपना शिर काट कर अर्पण करने के लिए तैयार हो गए । तब देवी ने कहा कि—यह घृष्टबुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है । इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है । चन्द्रहासजी ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, मेरे बदले मदनसेन आये और मारे गए । पुत्रवध सुनकर पिताजी आये और मरे । ये दोनों निरपराध हैं । इसलिए दोनों जीवित हो जाय, कृपा करके ऐसा वरदान दीजिये । चन्द्रहास के प्रार्थना करते ही दोनों जीवित हो गए । घृष्टबुद्धि को सात्विकी बुद्धि आ गई । भक्त महिमा समझकर दोनों बड़भागी हो गये ॥६७॥

व्याख्या—ऐसो ही अभागी है—सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥ (रा० च० मा०) ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी ॥ (विनय) भगवत-भागवत विमुख अभागी हैं, और विमुख रहने के साथ-साथ निन्दक, द्रोही, घातक बड़े अभागी हैं । घृष्टबुद्धि बड़ा अभागी है । यथा—‘में तो बड़ीई अभागी ।’ (घृष्टबुद्धि वाक्य) ‘ऐसो ही’—कहने का भाव यह कि जैसे इसने अपने से अपना सिर फोड़कर मृत्यु को प्राप्त किया है वैसा ही अभागा यह था भी । यथा—मंथरा वाक्य—‘फोरै जोग कपार अभागा ॥

सुनि चन्द्रहास—चन्द्रहास का देवी पूजन के लिये जाना, कुन्तलपुर नरेश का चन्द्रहास को बुलाकर राज्य देना, मदन का, एवं घृष्टबुद्धि का मारा जाना एवं मरना ये सब कार्य मध्या से लेकर कुछ रात्रि बीतने तक के हैं । चन्द्रहासजी को दूसरे दिन प्रातः एक तपस्वी मुनि ने, जो जल और पुष्प लेकर देवी का पूजन करने के लिये गये थे, मदन और घृष्टबुद्धि को मरा हुआ देखकर, मूचना दी । ‘चलि’ से जनाया गया कि नगे पाँव पैदल चल कर देवी के पास आये । यथा—तस्य वाक्यं तनाकर्ण्य पद्भ्या-मेवागतो नृप ॥ (जै०)

उठे दोऊ दीजै दान—चन्द्रहास के नाथु स्वभाव पर तन्मुष्ट होकर देवी ने दो मनो-अभिलषित वर मागने को कहा । तब चन्द्रहास ने यह वर मांगा यथा—

हरी भक्तिः सदा भूयान्मम जन्मनि जन्मनि ।

वरोऽयं प्रथमो मार्तद्वितीयेन मृती त्विमी ॥

पिता पुत्रौ प्रजीवेतां जगत्पावनि ते नमः ॥ (जै०)

अर्थ—जगत को पवित्र करने वाली देवि ! आपको प्रणाम है । माता ! मेरा पहला वर तो यह है कि प्रत्येक जन्ममें मेरी सदा श्रीहरिके चरणों में भक्ति बनी रहे और दूसरे वर के रूप में मैं यह याचना करता हूँ कि ये मरे हुये दोनों पिता पुत्र जीवित हो जाये । 'बड़ भागी है—' इसलिये कि परम भागवत चन्द्रहास ने अपना मान लिया है । निश्चय ही परम धन्य है वे लोग जिन्हें भगवान और भक्त अपना करके मानते हैं । पुनः बड़ भागी कहने का भाव यह है कि चन्द्रहास की प्रार्थना पर देवी की कृपासे इनका पुनर्जन्म होने पर ये भी समस्त वैर भाव का परित्याग कर सर्वभूत सुहृद भाव को अपना कर भगवान के भक्त हो गये अतः बड़भागी कहा । यथा—सोई गुनग्य सोई बड़भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ पुनः—परम अभागी दुष्टहू, बड़भागी सो जान । साधु संग सुधरै सहमि, ताहि सन्त ही मान । (भ० व० टि०)

कर्यो ऐसी राज संव देश भक्तराज कर्यो ढिग को समाज ताकी वात कहा भाखिये ।
हरि हरि नाम अझिराम धाम धाम सुनै और काम कामना न सेवा अभिलाखिये ॥
काम क्रोध लोभ मद आदि लै कै दूर किये जिये नृप पाइ ऐसी नैननि में राखिये ।
कही जितों वात आदि अन्त लौ सुहाति हिये पढ़ उठि प्रात फल जैमिनिमें साखिये । ६८ ।

भावार्थ—चन्द्रहासजी ने ऐसा राज्य किया था—देशके सभी लोग भक्तराज हो गए । जो समाज-राज्य कर्मचारी मन्त्री आदि चन्द्रहास के समीप रहते थे उनकी भक्ति के सम्बन्ध में क्या कहें ? वह तो अवर्णनीय है । घर-घरमें जन-जन के मुख से मुन्दर हरि-हरि नाम सुनाई देता था । भगवत् सेवा की ही कामना सबके मन में थी । दूसरी वस्तुओं की किसी को इच्छा ही नहीं होती थी । काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि मायिक विकारों को लोगों ने दूर कर दिया था । ऐसे राजा को पाकर सभी ने जीवन का फल पाया । प्रेमवग लोग राजा चन्द्रहास को सदा आँखों के सामने ही रखना चाहते थे । राजा चन्द्रहास का चरित्र आदि से अन्त तक हृदयको आनन्दित करने वाला है । प्रातःकाल उठकर पठन स्मरणसे हरि-भक्ति प्राप्त होती है । यह जैमिनि संहिता में व्यास जी ने लिखा है ॥ ६८ ॥

व्याख्या—सब देश भक्त राज कर्यो—

राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥

अर्थ—राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक होती है । राजा पापी हो तो प्रजा पापी होती है, राजा सम हो तो प्रजा सम होती है । प्रजा राजाका अनुसरण करती है । जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है ।

पुनः—अश्वायां जायते वत्सो मिथ्या वदति भूपतिः । वस्त्रं जलाग्निं दग्धं यथाराजा तथा प्रजा ॥

टिप्पणी—यथा राजा तथा प्रजा—एक राजा के दरबार में ज्योतिष शास्त्र-पंडित एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे । राजा अपने समस्त कार्य उनसे पूछ-पूछ कर करता और सफलता

भी मिलनी अन. वह श्रीपण्डितजी का दंडा आसन करना । अन्य दरबारियों को पण्डितजी का यह उत्तर महान् प्रीति गया । वे स्त्री भी प्रकार से पण्डितजी को दरबार से बहिष्कृत करने के प्रयत्न में थे । एक दिन राजा ने त्र्योनिषोड़ी में पूछा—पण्डितजी ! निश्चित समय में वस्त्र देने वाली हूँगी गाय और घोड़ी को कीन-सा वस्त्र होगा ? पण्डितजी ने गणित करके बताया कि दोनों को बछड़ा और बछेड़ा दी जायेंगे । द्वेपियों ने पण्डितजी की बात झूठी करके उन्हें दण्डित कराने के लिये चाल यह चली कि घोड़ी का बछेड़ा तो गोशाला में गाय के पाम पर दिया और गाय का बछड़ा धुड़साल में घोड़ी के पाम पर दिया और जाकर राजा में जिकायत की कि पण्डितजी की बात झूठी निकली । आप भोले-भाले हैं, आपको बहका कर पण्डितजी मूर्ख धन-मान कमाते हैं । साधारण-सी बात में ही परीक्षा हो गई । यदि इनके विन्यास पर कोई बड़ा कार्य किया जाय और विपरीत परिणाम निकला तो कितनी बड़ी हानि होगी ।

विना सोचे-समझे राजा ने राज्य में आकर पण्डितजी को अपने राज्य से निकल जाने को कहा । पण्डितजी ने तीन दिन की मोहल्लत मांगी । घर का सामान संभाले, घोड़ी को घोने के लिए वस्त्र देने गये । इनकी त्रिकल दशा देखकर घोड़ी ने परिस्थिति को जानना चाहा । पण्डितजी ने समस्त वृत्तान्त वर्णन किया । तीन दिन पूरे हो गये, घोड़ी ने वस्त्र धोकर नहीं दिया, पण्डितजी घबड़ाये । उधर राज-कर्मचारी आ धमके । अब तक नहीं जाने का कारण पूछने पर पण्डितजी ने घोड़ी को दोषी ठहराया । घोड़ी राज-दरबार में पेश किया गया । राजा ने घोड़ी से जवाब-तलब किया—तुमने पण्डितजी का वस्त्र धोकर क्यों नहीं दिया ? घोड़ी ने आश्चर्य की मुद्रा बना कर कहा—हुजूर ! पण्डितजी के वस्त्र जल में डालते ही जल गये । राजा ने झुंझला कर कहा—भला कहीं जल में आग लगती है जो कि वस्त्र जल गये । घोड़ी ने कहा—तो भला कहीं गाय बछेड़ा और घोड़ी बछड़ा जनती है ? जब राजा ही मिथ्या बोलते हैं तो प्रजा कब सत्य बोलने लगी । यह कह कर घोड़ी ने पूर्वोक्त श्लोक सुनाया । राजा की समझ में बात आ गई । पता लगाने पर पडयन्त्रकारियों के पडयन्त्र का भी भण्डाफोड़ हो गया । वे दण्डित हुए और पण्डितजी पूर्व से भी अधिक सम्मान पाये ।

और कामा कामन्ना न—‘कामं च दास्ये’ तथा देखिये कवित्त २५—सेवा ही की ऋद्धि ॥ ‘काम’ दूर किये—मत्तर मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर न कवनिहुं ओरा ॥ काम क्रोध करद सकुचाने । अघ उलूक जहें तहां लुकाने ॥ आदि । (रा०च०मा०) ‘जिये नृप पाइ’—वैष्णव राजा बड़े भाग्य से प्रजा को मिलते हैं । यथा—दुर्लभा वैष्णवी नारी, दुर्लभो विप्रवैष्णवः । दुर्लभो वैष्णवो राजा प्रजा भाग्येन लभ्यते ॥ वर्दत हर्षत लोग सब, कर्षत लख न कोय । तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु मो होय ॥ माली भानु कितान सम, नीति निपुन नर पाल । प्रजा भाग दस होहिगे, फवहुं-फवहुं कलिकाल ॥ (दोहावली) माली—मुरझाये हुए पीधो को सींचता है, बहून बड़े हुआ को काटता-छांटता है, लूके हुए कमजोर पीधों को लकड़ी का टेका देकर उठाता है, और तब फल-फूलों का संग्रह करता है । सूर्य—किन्नी को भी बिना मत्ताये, सर्वथा अच्युत रूप से नदी, समुद्रादि जलाशयों ने जल खींच कर और फिर उसे अमृत-भा बना कर यथायोग्य वरसा देते हैं । किन्नार—जैन तैयार करता है, छान देता है, बीज बोता है, सींचता है, रक्षा करता है, फिर फल पत्तों पर बांटता है । उत्तम राजा भी स्त्री प्रकार से प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं, प्रजा का रञ्जन करते हैं ।

नैननि नै राखिये—से अति प्रियत्व जनाय गया है । यथा—‘जो मांगा पाइय विधि पाही । ए राखिहि सखि आखिन माही ॥’ ‘आखिन में सखि राखिये जोग इन्हें किमि न बनवात दियो है ।’

‘पढ़ै’...साखिये’—इतिहासमिमं भक्त्या यः शृणोति पठत्यपि ।

स भुक्त्वा विविधान् भोगान् विष्णुलोके महीयते ॥ (जै०)

अर्थ—जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस इतिहास को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इसलोक में नाना प्रकार का सुख भोग कर पश्चात् विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है ।

पुनः— इदं चरित्रं चन्द्रहासस्य भक्त्या नरः पठेच्छृणुयाद् यः समग्रम् ।

स चाप्नुयाद् बलमायुश्च पुत्रान् सदाचारान् विष्णुभक्तांश्च दातृन् ।

कृष्णे भक्तिः सुदृढा ह्यन्तकाले संसाराब्धेस्तारयेद् वासुदेवः ॥ (जै०)

अर्थ—जो मनुष्य चन्द्रहास के इस सम्पूर्ण चरित्र को भक्ति पूर्वक पढ़ेगा । अथवा सुनेगा उसे बल, आयु तथा सदाचारी, दाता एवं विष्णु भक्त पुत्रों की प्राप्ति होगी । अन्त समय में उसकी भक्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरणों में सुदृढ़ हो जायगी जिससे भगवान् वासुदेव भवसागर से उद्धार कर देंगे ॥

श्रीयुधिष्ठिरजी महाराज का अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा जब कुन्तलपुर में आया तो यह सुनकर कि अश्वके संरक्षण में अर्जुन के साथ स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण भी हैं, दर्शनकी अभिलाषा से श्रीचन्द्रहासजी ने अपने पुत्र मकरध्वज और पद्माक्ष से घोड़ा पकड़वा लिया और स्वयं सेना सजाकर युद्ध में आ डटे । तब भगवान् श्रीकृष्णजीने अर्जुनजी को श्रीचन्द्रहासजी की भक्तिकी प्रशंसा करके, उनसे मेल-मिलाप करने को कहा । श्रीअर्जुनजी ने चन्द्रहासजी का आलिङ्गन किया, भगवान् श्रीकृष्णने चतुर्भुजरूप से उनको दर्शन दिया, श्रीचन्द्रहासजी ने अपना समस्त राज्यैश्वर्य भगवान् के श्रीचरण कमलों में अर्पित कर दिया । भगवान् श्रीकृष्ण ने चन्द्रहासजी के ज्येष्ठ पुत्र मकरध्वज का राज्याभिषेक कर दिया । फिर श्रीचन्द्रहासजी ने श्रीकृष्णके साथ यज्ञीय अश्वकी रक्षामें रहते हुये प्रभुका सानिध्य-सुखपाकर अपने जीवन-जन्म को सफल माना ।

कौपारव नाम सो वखान कियो नाभा जू ने मैत्रेय अभिराम ऋषि जानि लीजै वात में ।
आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुर है भक्त मेरौ करौ उपदेश रूप गुण गात गात में ॥
चित्रकेतु प्रेम केतु भागवत ख्यात जाते पलट्यो जनम प्रतिकूल फल घात में ।
अक्रूर आदि ध्रुव भये सब भक्तभूष उद्वव से प्यारेन की ख्याति पात पात में ॥६६॥

शब्दार्थ—प्रेम केतु=प्रसिद्ध प्रेमी । ख्याति=प्रसिद्धि । जाते=जिससे पलट्यो=वदल्यो ।
प्रतिकूल=विरुद्ध । घात=मारण तन्त्र, मारण यज्ञ, हत्या ।

भावार्थ—श्रीनाभाजी ने कौपारव नाम से जिनका वर्णन किया है वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेयजी हैं । परमधाम जाने से पूर्व जब भगवान् श्रीकृष्ण उद्वव जी को उपदेश दे रहे थे । उस समय मैत्रेयजी भी वहीं उपस्थित थे । मैत्रेयजी को भगवान् ने आज्ञा दी कि—तुम जाओ, और मेरे भक्त विदुरजी को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश दो । जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम-रोम में व्याप्त हो जाय ।

मंत्रेय और त्रिपुरजी का संवाद श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कन्ध में वर्णित है। प्रेम की स्वभावात्मान वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्रीभागवतमें प्रसिद्ध है। गंकरजी का अपमान करने पर उन्हें दैत्ययोनि प्राप्त हुई। फिर भी उनकी भक्ति ज्यों की त्यों रही। अक्रूरजी और ध्रुवजी ये सभी बड़े-बड़े भक्तराज हुए। उद्धव सरोखे भगवान के प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है ॥६६॥

व्याख्या—श्रीमन्नोयजी—एक बार भगवान वेदव्यासजी कही जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी की लीकसे बड़ी तेजी के साथ भागते देखा। तब सर्वभूत-सुहृद् श्रीव्यासजी ने द्रुतगति से भागने वाले उस कीड़े से भय का कारण पूछा। उसने कहा—हेमहामुनीश्वर ! एक बहुत बड़ी बंसगाड़ी इधर हो आ रही है, कही मैं इस गाड़ी से कुचल न जाऊँ, अतः इस अत्यन्त दारुण दुःख से अपनी रक्षा करने के लिये मैं यहां से भागा जा रहा हूँ। श्रीव्यासजी ने कहा—कोट ! तुम्हें क्या सुख है ? मेरी समझ में तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिये सुख की बात है। कोट ने कहा—महाप्राज्ञ ! जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है, यही सोच समझकर मैं जीना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस कुत्सित कोट योनि से भी अबम लाखों योनियां हैं मैं कही मरकर उन योनियों में न चला जाऊँ। मैंने पूर्वजन्मों में सदा वेद-विरुद्ध आचरण किये, केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा तथा एक बार अपने घर पर आये हुये ब्राह्मण अतिथि का स्वागत सत्कार किया था, वस पुण्य पूछिये, तो यही दो शुभकर्म बन गये थे जिसके फल स्वरूप मुझे पूर्व के गर्भवास्त, जन्म, मरणादि के बलेश सभी स्मरण हैं और मैं इतना भय भीत हो गया हूँ कि कैसे जन्म-मरण से छुटकारा हो, हमेशा यही सोचा करता हूँ।

श्रीव्यासजीने कहा—चूँकि इस समय तुम्हारी धर्मके प्रति श्रद्धा है अतः तुम्हें धर्म अवश्यमेव प्राप्त होगा। तुम भय न करो, मैं जब तक तुम्हारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त नहीं हो जायगा, तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। जब तुम पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे तो उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म-विद्या का उपदेश करूंगा तथा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें पहुँचा दूंगा ॥ श्रीव्यासजी के इस प्रकार आश्वासन देने पर वह कीड़ा गाड़ी के पहिये के नीचे दबकर मर गया। कालान्तर में वह कीड़ा विविध योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ और व्यास जी के उपदेश से धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते हुए, चौथापन आने पर वन में जाकर थोड़े ही समय में परलोकवासी होकर प्रजा-पालन-रूप धर्म के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में जन्म पा गया। जब वह पाँच वर्ष का हुआ तभी व्यासजी ने उसे सारस्वत मन्त्रका उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे सम्पूर्ण, वेद, शास्त्र का स्मरण हो आया। बाजीवन धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण ने बहूदक तीर्थ में शरीर छोड़ा और दूसरे जन्म में वे ही मंत्रेय नामक महान ऋषि हुए। इनके पिता का नाम कुपारु था अतः कौपारव नाम से विख्यात हुए। माता का नाम मित्रा था अतः मंत्रेय नाम से भी प्रसिद्ध हुये। इन्होंने श्रीव्यासजी के पिता श्रीपराशरजीसे विष्णुपराण और 'वृहत्-पराशर होरा शास्त्र' नामक विनाल ज्योतिष ग्रन्थ का अध्यायन किया था।

रीवानरेश श्रीरघुराजसिंह जी 'श्रीरामरसिकावली भक्तमाल' में लिखते हैं कि श्रीमन्नोयजी ने शेषजी ने प्रार्थना किया कि आपने भगवान नारायण ने जो भागवत रहस्य श्रवण किया है वह गुप्त करके हम लोगोंको सुनाइये। तब श्रीनोयजी ने सनकादिकोंको सुनाया फिर सनकादिकोंने श्रीवृहत्सत्तिने

को सुनाया। श्रीवृहस्पतिजी ने श्रीपराशरजी को सुनाया। श्रीपराशरजी भागवत का अधिकारी श्रोता-हूँ रहे थे तो उन्हें श्रीमैत्रेयजी उपयुक्त जँचे। फिर विचार आया कि केवल अनुमान ही पर्याप्त समझना ठीक नहीं, परीक्षा भी कर लेनी चाहिए। फिर तो जब श्रीमैत्रेयजी आपकी सेवा में श्रीभागवत पढ़ने के लिये उपस्थित हुये तो श्रीपराशरजी ने उनसे सुवर्ण लाने को कहा।

श्रीमैत्रेयजी आज्ञा शिरोधार्य कर सुवर्ण लेने के लिए चल पड़े। मार्ग में विचार करते हैं कि लोक-भाषा में सुवर्ण सोना को कहते हैं, परन्तु सोने में तो कलियुग का निवास होता है, समस्त दोषों का भण्डार है और गुरुजी इस बात को जानते हैं, अतः गुरुजी का सुवर्ण-धातु से अभिप्राय नहीं हो सकता है। निश्चय ही पारमार्थिक सुवर्ण भगवान से ही तात्पर्य होगा। इस पर दृष्टांत—श्रीगौराङ्ग महाप्रभु एवं विष्णुपुरी का। (देखिये छप्पय-४७, कवित्त १७७) फिर तो श्रीगण्डकी शिला शालग्रामजी का सुन्दर स्वरूप लेकर श्रीपराशरजी के पास आकर बोले—गुरुजी ! सुवर्ण ले आये। श्रीपराशरजी ने कहा कि यह तो शिला है, सुवर्ण कहाँ है ? तुम मुझे ठग रहे हो। मैत्रेयजी ने कहा—वास्तविक स्वर्ण तो भगवान ही है। और यह शिला साक्षात् भगवत्स्वरूप हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। अतः मैंने यही सुवर्ण (सुन्दर वर्ण वाले भगवान) आपकी सेवामें प्रस्तुत किया। यह कहकर श्रीमैत्रेयजी ने अपने कथन की प्रामाणिकता के लिये पुनः यह वचन कहा—जो सति सुवर्ण होइ मुरारी। तौ प्रगट भूरति भुजचारी॥ जब मित्रा सुत अस मुख गायो। शिला प्रगट हरिको वपु आयो॥ यह देखकर श्रीपराशरजीने मैत्रेयजी को हृदयसे लगा लिया और इन्हें परम अधिकारी जानकर श्रीमद्भागवत पुराण पढाया।

परम धाम जाते समय भगवान श्रीकृष्ण ने जब उद्धवजी को परमार्थ का उपदेश किया था तो श्रीमैत्रेयजी वहाँ वर्तमान थे। भगवान ने उपदेश के अन्त में श्रीमैत्रेयजी को आज्ञा दी थी कि इस परम गुह्य ज्ञान का उपदेश महात्मा विदुरजी को भी देना। श्रीउद्धवजी के द्वारा यह भगवदादेश सुनकर श्रीविदुरजी ने हरद्वार में जाकर श्रीमैत्रेयजी का दर्शन किया और उनसे भगवद्भक्त ज्ञान का श्रवण किया। भगवान के परम मङ्गलमय गुणों की महिमा वर्णन करते हुए श्रीमैत्रेयजी कहते हैं कि—

एकान्तलाभं वचनो नु पुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः।

श्रुतेश्च विद्वद्भिर्वाक्यकृतायां कथासुधायामुपसम्प्रयोगम् ॥ (भा०)

अर्थ—महापुरुषों का मत है कि पुण्यश्लोक शिरोमणि श्रीहरिके गुणोंका गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत्कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है ॥

अशेषसंक्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः।

कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा ॥ (भा०)

अर्थ—श्रीकृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुःख राशि को शान्त कर देता है फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या है।

को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुराकथानां भगवत्कथा सुधाम्।

आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहामहो विरज्येत विना नरेतरम् ॥

वर्ष --मन्मारमं पञ्चशोको छोड़कर अपने पुत्रार्थकामार जानने वाला ऐसा वीर राजा जो-
आवागमन ने छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा को अपने-
पुत्रों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा ।

त्रिपुपुण्ड्र मृत्ताने के उपरान्त श्रीपराशरजी ने इनसे कहा कि तुम इस पुण्ड्र को त्रिपुण्ड्र के
अन्त में धिनोकर को मृत्ताओगे । इससे मिद्ध होता है कि ये चिरजीवी हैं और अब भी किसी न किसी रूप
में इस धराधाम पर विद्यमान हैं । ये हमेशा प्रभु प्रेम में मग्न रहते हैं और इन की शीघ्र आनन्द भार ने
धुकी रहती है । यथा—‘तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्द प्रमोदभावानत कण्ठरस्य ॥ (भा०)

जयति हरि मित्र जगमित्र मित्रा सुवन ऋषि प्रवर योगनिधि तत्त्वदर्शी । ज्ञान वंगम्य श्री-
भक्ति दाता तथा मिद्ध वक्ता सदा रङ्ग वरमी ॥ मोह, मद, कोह लोहावरण में परे जीव जगल जगल न
छाड़ें । सो कृपा अब करी भक्ति पथ अनुसरौ मोह माया अमङ्गल न मांडें ॥ ।

श्रीचित्रकेतु—प्राचीनकाल की बात है सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महागज चित्र-
केतु राज्य करते थे, प्रजा इनके शासन से सन्तुष्ट थी । राजोचित सर्वगुण सम्पन्न शूरमेन देश के इस
मार्वाभौम नरेश के एक करोड़ रानियां थी, परन्तु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भसे कोई सन्तान न हुई ।
एक दिन जाप और वरदान देने में समर्थ श्रीनारदजी और श्रीब्रह्मरा ऋषिजी विचरते हुए राजाके यहाँ
पहुँचे । राजाने प्रत्युत्थान, अर्घ्य-पाद्यादि द्वारा पूजन कर उनका आतिथ्य सत्कार किया । राजा से कुशल-
प्रश्न करते हुए ऋषिजी ने कहा—राजन् ! मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं सन्तुष्ट नहीं हो । तुम्हारी कोई
कामना अपूर्ण है । तुम्हारे मुँह पर किसी आन्तरिक चिन्ताके बिन्दु झलक रहे हैं । क्या कारण है ? राजा
ने अपना दुखड़ा सुनाया कि बिना एक पुत्रके मैं पूर्वजों सहित नरक में पड़ रहा हूँ । कृपा करके वह उपाय
कीजिये जिससे पुत्र पाकर मैं दुष्पार नरक से उत्तीर्ण हो सकूँ । मुनिने कृपा पूर्वक त्वाष्ट्र चक्र तैयार कर
उससे त्वष्टा देवताका पूजन कराया और राजा की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पटरानी कृतद्युति को उस यज्ञ का
अवशिष्ट अन्न देकर कहा—‘इसे खालो ।’ फिर राजा से कहा—इससे एक पुत्र होगा, परन्तु उससे तुमको
हर्ष और शोक दोनों होंगे । यह कहकर ऋषि चले गये ।

समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ । राजाने बहुत दान दिये । पुत्रवती होने के कारण राजा की प्रीति
इस रानी पर विशेष बढ़ती गई, जिससे और रानियों को डाह होने लगा एक तो वे रानियाँ सन्तान न
होने के कारण दुखी थी ही, दूसरे राजाभी उनसे उदासीन से रहने लगे अतः वे अपने आप को धिक्कारने
लगी । वे सोचती कि हम तो दासियों से भी गई गुजरी हैं । हमसे अधिक मन्दभागिनी कौन होगी । वे
सौत का शोभाग्य नहीं देख सकती थीं । एक बार पुत्र नो रहा था, माता किसी कार्य में लगी थी । सब
सौतो ने अवसर पाकर उसके को बिप दे दिया, जिससे उनके नेत्रों की पुतलियाँ ऊपर चढ़ गई और वह
मृत्यु को प्राप्त हो गया । महारानी श्रुत द्युति को सौतों की वृत्तचाल का पता नहीं न था । बहुत देर होने
पर माता ने धायको राजकुमार को जगा लानेकी आज्ञा दी, धायने जाकर देखा तो सींग मारकर झूठिन
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । रानी यह देखकर दौड़ पड़ी । महल में कोलाहल मच गया । रानी राजा
दोनों का शोक उत्तरोत्तर दृष्टा हो गया । महारानी दंग हो गयी बिनाश-प्रनाम करते हुये वे मोहके कारण
शूर्च्छित हो गये ।

ठीक इसी अवसर पर श्रीअङ्गिरा ऋषि और देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे । वे दोनों महर्षि राजा को यों समझाने लगे कि—हे राजाओं में श्रेष्ठ ! सोचो तो कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वह तुम्हारा कौन है और पूर्व जन्म में तुम इसके कौन थे और आगे इसके कौन होंगे ? जैसे जल के प्रवाह के वेग से बालू बह-बहकर, दूर-दूर पहुँच कर कहाँ से कहाँ जा इकट्ठा हो जाती है, इसी प्रकार काल के प्रबल चक्र द्वारा देहधारियों का वियोग और संयोग हुआ करता है । अतएव पिता-पुत्र कल्पनामात्र हैं । वृथा शोक क्यों करते हो ? ऋषियों के इन वचनों को सुन कर राजा को ज्ञान हुआ, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके, हाथ से आँसू पोंछकर ऋषियों से कहा—आप दोनों अवधूत वेष बनाये हुए कौन हैं ? आप लोग निश्चय ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है जो हम सरीखे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश देने के लिये जगत् में विचरते रहते हैं । आप दोनों मेरी रक्षा करे, मैं घोर अन्वकूप में डूबा पड़ा हूँ, मुझे ज्ञान-दीप का प्रकाश दीजिये । श्रीअङ्गिराजी ने दोनों का परिचय दिया और कहा कि—तुम भगवान् के भक्त हो, ब्रह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोक में मग्न होना उचित नहीं है, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिये ही हम दोनों यहाँ आये हैं । पूर्व जब मैं आया था तब तुमको पुत्र की उत्कट उत्कण्ठा में निमग्न देख ज्ञान का उपदेश न देकर पुत्र ही दिया । अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुःख होता है । ऐसे ही समस्त सांसारिक पदार्थ शोक-सन्ताप ही देने वाले हैं क्योंकि सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं । अतः इनमें सत्यता का विश्वास त्याग कर शान्तिस्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ । तदनन्तर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा—जीवात्मन् ! तुम अपने वियोग से अत्यन्त व्याकुल स्वजनों को देखो, अपने शरीर में प्रवेश कर इनका दुःख दूर करो । पिता के दिये हुए भोगों को भोगो, और राजसिंहासन पर बैठो ।

जीवात्मा ने कहा—मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता रहता हूँ, उनमें ये लोग किस जन्म में मेरे माता-पिता हुए थे । अरे ! विभिन्न जन्मों में सभी आपस में एक दूसरे के भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते हैं । ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करने के बदले, शत्रु समझ कर प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं ? जैसे सुवर्ण आदि क्रय-विक्रय की वस्तुएँ एक व्यापारी से दूसरे के पास आती-जाती रहती हैं वैसे ही जीव भी भिन्न-भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है । जितने दिन, जिसके साथ जिसका सम्बन्ध रहता है, उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है । आत्मा नित्य, अव्यय, सूक्ष्म और स्वयं प्रकाशित है । कोई उसका मित्र वा शत्रु नहीं है । वह जीव फिर बोला कि—मैं पूर्व जन्म में पञ्चाल देश का राजा था । कथा-सत्सङ्ग के प्रभाव से राज-सुख-भोग से वैराग्य होने पर मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ भगवत्स्मरण गुण-गान करते हुए विचरते-विचरते एक ग्राम में गया । इस मेरी माता ने भोजन बनाने के लिए मुझे कण्डा दिया, जिसमें अनेकों चीटियाँ थी । उन कण्डों का संगोधन किये बिना ही मैंने उनमें आग लगा दी, सब चीटियाँ मर गयी । मैंने भोजन बनाकर श्रीशालग्राम भगवान का भोग लगा कर प्रसाद पाया, वही चीटियाँ मेरी सीतेली माताएँ हुईं । प्रभु को अर्पण कर प्रसाद पाने से एक ही जन्म में सवने मुझसे बदला ले लिया । नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते । भगवान् ने कृपा करके कर्म का भोग भी दे दिया और मैंने क्लेश भी नहीं पाया । यथा—‘प्रभु राखी श्रुति नीति अरु मैं नहि पावा क्लेश ॥’ अब इस देह से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा । इतना कह कर वह जीवात्मा चला गया ।

राजा को विवेक हो गया, उसने राज्य छोड़ दिया । श्रीनारद मुनि ने संकर्षण भगवान् का मन्त्र दिया, स्तुतिमयी विद्या बतायी । श्रीअङ्गिराजी एवं नारदजी चित्रकेतु के द्वारा अभिवन्दित होकर ब्रह्म-

लोक को चले गये। चित्रकेतु को विधिवत सात दिन तक जग करने पर नन्दर्पण भगवान का दर्शन हुआ। उनके हृदय में भक्तिभाव की बाढ़ आ गई, वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। पश्चात् उन्होंने त्रिवेक-बुद्धि से मन को समाहित कर भगवान शेष की स्तुति की। तब उन्होंने प्रमत्त होकर चित्रकेतु को अपने परम गुह्य तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया। भगवान के अन्तर्धान हो जाने पर दिव्य भक्ति सम्पन्न चित्रकेतु भगवान के दिये हुए तेजोमय विमान पर आरुढ़ होकर आकाश-मार्ग से स्वच्छन्द विचरने लगे।

एक बार बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियों की समा में सिद्ध चारणों के बीच श्रीपार्वतीजी की गोद में बंठा कर विराजमान भगवान श्रीशिवजी को देख कर, चित्रकेतु उनके समीप आकर जोर से हँस कर उपेक्षा पूर्वक आलोचना करने लगे कि सम्पूर्ण जगत के धर्मगुरु देव-देव महादेव का इस प्रकार निर्लज्जता पूर्वक गोद में स्त्री लेकर ऋषियों के बीच बंठना निश्चय ही अति निन्द्य है। कृपासिन्धु श्रीशिव तो ये वचन सुन कर केवल हँस दिये परन्तु भगवती श्रीपार्वतीजी को चित्रकेतु की घृष्टता पर क्रोध आ गया और वे बोली— तुमने अपने बड़प्पन के अभिमान में ब्रह्मादि के भी बन्ध भगवान शिव का तिरस्कार किया है अतः दुर्मते! तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु को अपनी भूल मालूम हुई, विमान से उतर कर श्रीपार्वतीजी के चरणों में प्रणाम किये, शप को सहर्ष स्वीकार किये। शप-मुक्ति के लिये नहीं, अपनी बात से श्रीपार्वतीजी को जो क्षोभ हो गया था, उसके लिये क्षमा-याचना किये और विमान पर सवार होकर वहाँ से चले गये। चित्रकेतु की निर्वृन्दता देखकर सभी ऋषि-मुनि बड़े विस्मित हुए। भगवान शिवजी बोले—मुन्दरि! दिव्य-लीला विहारी भगवान के निस्पृह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आँखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते हैं। उन्हें अनुकूल परिस्थिति में न तो कोई हर्ष और प्रतिकूल परिस्थिति में न कोई विपाद ही होता है। क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरको में भी एक ही वस्तु के, केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। यथा—

स्वर्गं नरकं अपवरगं समाना । जहं तहं देख घरे धनु बाना ॥ (रा०च०भा०)

नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति । स्वर्गपवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः ॥ (भा०)

अतः ऐसे भक्त शान्त, समदर्शी, महात्मा पुरुषों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिये। श्रीशिवजी के इन वचनों से सबका समाधान हो गया।

यही चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्रासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत्स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे। जिस समय देवराज इन्द्र भगवान के उपदेश से महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित वज्र को लेकर बुद्ध में मारने को उद्यत हुए, उस समय असुरराज वृत्र वज्र एवं इन्द्र दोनों में ही भगवत्स्वरूप का दर्शन कर, भगवान की कृपा का अनुभव कर भाव-मग्न हो गये और उनसे प्रार्थना करने लगे। यथा—

अहं हरे तव पादकमूलदासानुदासो भवितास्मिभूयः ।

मन स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु वायः ॥१॥

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीर्युनर्भवं वा समञ्जसं त्वा विरह्यमांसे ॥२॥

त्वन्माययाऽऽत्मात्मजं दार गेहेष्वसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् ॥४॥ (भा०)

अर्थ—परीक्षित ! उद्धवजी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे । वे साक्षात् बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे । उनकी महिमा के सम्बन्ध में इससे बढ़कर और कौनसी बात कही जा सकती है कि वे भगवान् श्रीकृष्ण के प्यारे सखा तथा मन्त्री थे । वाल्यावस्था से ही इनका भगवान् के चरणों में बड़ा अनुराग था । जब ये पांच वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्रीकृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजामें ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवा के लिये मातांके बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे । भगवान् श्रीकृष्ण ने जब इन्हें सखा रूप में स्वीकार कर लिया तब तो ये एक क्षण के लिये प्रभु से अलग नहीं होते थे । यथा—सदा मिलि एक साथ बैठत चलत बोलत संग ॥ (सूर-सागर)

दोनों मित्रों में बड़ी अन्तरङ्गता थी। मनैक्य था। परन्तु एक-दूसरे पर दोनों में और विरोध भी था। विरोध उन बातों का था कि जब प्रेम-योगी श्रीकृष्ण प्रेममयी व्रजदेवियों को नृत्तिमें न ले जाने चाहते होकर उनके अनुराग की चर्चा करते तो वे अद्वैत-वेदान्त की शुष्क गाथा गाने लगते यथा—

पद— हरि गोकुल की प्रीति चलाई।
 सुनहु उपेगसुत मोहि न विसरत व्रज वासी सुखदाई ॥
 यह चित होत जाउ मैं अबहीं यहां नहीं मन लागत ॥
 गोपी गाइ ग्वाल वन चारण अति दुख पायो त्यागत ॥
 कहां भाखन रोटी कहैं यशुमति जेवों कहि कहि प्रेम ॥
 सूर श्याम के वचन हंसत सुनि थापत अपनो नेम ॥

प्रेम-विरहकी बात सुनकर ऊधव भगवान् श्यामसुन्दर को योग-ज्ञानका उपदेश करते। यथा—

पाँचो तत्व भाहि एक सत्व ही को सत्ता सत्य, याही तत्व ज्ञान को महत्व श्रुति गायो है।
 तुम तो विवेक रतनाकर कहों क्यों पुनि भेद पाञ्च भौतिक के रूप में रचायो है ॥
 गोपिन में आप में वियोग औ संजोग हूँ मैं एक भाव चाहिये सचोप ठहरायो है।
 आपु ही सो आपुको मिलाप औ विछोह कहा मोह यह मिय्या सुख दुःख सब ठायो है ॥

ऊधव की यह अद्वैत-वर्चा श्रीकृष्णको खीरमें नोनकी तरह लगती। वे मन मसोस कर रह जाते कि—

संग मिलि कहों कासों बात। योग की यह कथत बातें जामें रस जरि जात ॥ (सू० सा०)

इह अद्वैत दरशी रङ्ग।
 सदा मिलि एक साथ बैठत चलत बोलत सङ्ग।
 बात कहत न बनत बातों निरुर योगी जङ्ग ॥
 प्रेम सुनि विपरीत भापत होत है रसभङ्ग।
 सदा व्रज को ध्यान भेरे रास रङ्ग तरङ्ग ॥
 सूर वह रस कहों कासों मिल्यो सखा भरङ्ग ॥ (सू० सा०)

भगवान् ने विचारा कि सुगी मिला तो अवश्य परन्तु कंचन का कांच जैसा, हंसको काग जैसा। यथा—हंस काग का संग भयो। जैसे कंचन कांच संग त्यों विधि यह संग दयो ॥ (सू० सा०) फिर तो श्रीश्यामसुन्दर ने मित्र ऊधव को प्रेम-याठ पढ़ाने के लिये प्रीति पाठगाला व्रज में भेजने का निश्चय किया यथा—

याहि और कछु नहीं उपाइ।
 मेरो प्रगट कह्यो नहि बदि हूँ सज ही देख पठाइ ॥
 गुप्त प्रीति युद्धतिन की कहिकें याको करी महन्त।
 गोपिन को परबोधन कारण जै हूँ सुनत तुरन्त ॥
 अति अनिमान करंगो मनमें योगिनकी एहि भांति।
 सूर श्याम यह निहचं करिकें बैठत है मिलि पांति ॥

एक दिन शरणागतों के समस्त दुःख हर लेने वाले भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने प्रिय मित्र और ऐकान्त प्रेमी उद्धवजीका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा—

ऊधो तुम यह निहचै जानौ ।

मन वच क्रम मैं तुमहि पठावत ब्रज को करौ पयानौ ॥

पूरण ब्रह्म अलख अविनासी ताके तुम हो जाता ।

रेख न रूप जाति कुल नाहीं जाके नहि पितु माता ॥

यह मत दै गोपिन को आवहु विरह न मन में भापति ।

सूर तुरत यह जाय कहौ तुम ब्रह्म बिना नहि आसति ॥

यह सुनकर उद्धवजी ज्ञानके अभिमान में फूल गये साथ ही बड़े आदरपूर्वक अपने प्रिय सखा का सन्देश लेकर रथ पर सवार हुए और नन्द गांवके लिये चल पड़े ॥ गोकुल की गैल में पग धरते ही उद्धव पर जो प्रेम का प्रभाव पड़ा उसका बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन श्रीरत्नाकर जी ने उद्धव-शतक में किया है । यथा—

लैकै उपदेश-औ-संदेश पन ऊधौ चले! सुजस कमाइबे उछाह उद्गार मैं ।

कहैं रतनाकर निहारि कान्हू कातर पै आतुर भये यौं रह्यौ मन न सँभार मैं ॥

ज्ञान गठरी की गांठ छरकि न जाने कब हरै हरै पूंजी सब सरकि कछार मैं ।

डार में तमालनि की कछु विरमानीअरु कछु अरुक्षानी है करीरनिकी झारमैं ॥१॥

हरैं हरै ज्ञान के गुमान घट जानि लगे, जोगके विधान ध्यान हूं ते टरिबै लगे ।

नैननि में नीर रोम सकल शरीर छ्यौ प्रेम-अद्भुत-सुखे सूझि परिबै लगे ॥

गोकुल के गांवकी गलीमें पग पारत ही भूमिकै प्रभाव भाव और भरिबै लगे ।

ज्ञान भारतण्ड के सुखाये मन मानस कौ सरस सुहाये घनस्याम करिबै लगे ॥२॥

बरसाने पहुँचने पर तो रहा सँहा धैर्य और ज्ञान भी रफू-चक्कर हो गया । यथा—

दुख सुख ग्रीवम औ शिशिर न व्यापै जिन्हें छापें छापें एकै हिये ब्रह्म ज्ञान साने मैं ।

कहैं रतनाकर गँभीर सोई ऊधव कौ धीर उधरान्यौ आनि ब्रज के सिवाने मैं ॥

औरै मुख रङ्गभयौ, सिथिलित अङ्ग भयौ बैन दबि दंगभयौ गर गरवाने मैं ।

पुलक पसीजि पास चांपि मुरझाने कांपि जानै कौन बहति बयार बरसाने मैं ॥३॥

उद्धवजी सूर्यास्त के समय ब्रज पहुँचे । श्रीकृष्ण के प्यारे सखा उद्धवजी से मिलकर श्रीनन्दबाबा बड़े प्रसन्न हुए, मानो स्वयं श्रीकृष्ण ही आ गये हों । बड़े ही सत्कारपूर्वक महल में ले जाकर श्रीकृष्ण के अनुराग रङ्ग में रङ्गे हुए नन्द-यशोदा ने अपने प्यारे पुत्र की वाल-लीलाओं का एक-एक करके स्मरण करते हुए बार बार कुशल समाचार पूछा और उद्धवजी उनके प्रेम पर मुग्ध भये उत्तर देते हुए बीच बीच में ज्ञान-योग का उपदेश भी देते रहे, इस प्रकार वह रात्रि प्रेम और ज्ञानकी चर्चा में ही बीत गई । प्रातःकाल जब गोपाङ्गनाओं को ऊधव के आने का समाचार मिला, तब तो मानो ब्रज में प्रेम का समुद्र

ही उमड़ पड़ा और ऊधव जैसे ज्ञान गिरोमणि भी उसमें लीन हो गये। (श्रीऊधव मासे गंगादे निर देखिये अगले छप्पय १० में गोपी प्रेम प्रसङ्ग)

ऊधव के ब्रज से लौटते समय का बड़ा ही चारु-चित्रण श्रीरत्नाकरजी ने किया है। यथा—

आये लौटि लज्जित नवाये नैन ऊथी अब सब सुख साधन को सूखो तो जतन लै ।
कहै रत्नाकर गँवाये गुन गौरव खी गरव गढ़ी को पछिपूरन पतन लै ॥
छाये नैननीर पीर कसक कमाये उर दीनता अधीनता के नार सौं नतन लै ।
प्रेम रस रुचिर विराग तूमड़ी में पूरि ज्ञान गूदड़ी में अनुराग सौं रतन लै ॥

भगवान् श्रीकृष्णका संकल्प पूर्ण हुआ। ज्ञान-योग-प्रवीण ऊधो प्रेम रङ्गमें रङ्ग गये। अब दोनों मित्रों में किसी प्रकार का मत-भेद नहीं रहा।

द्वारका लीला में भी ऊधवजी भगवान् के साथ रहे। श्रीब्रह्माजी की प्रार्थना पर जब श्रीकृष्णने अपनी लीला सम्बरण का संकल्प किया, द्वारकापुरी में बड़े-बड़े अपगकुन होने लगे, तब भगवान् श्रीकृष्ण का अभिप्राय समझकर ऊधवजी ने एकान्त में उनके पास जाकर उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे अपनी विरह-व्यथा निवेदन करते हुए अपने साथ ही धाम ले चलने की प्रार्थना किया। भगवान् ने विचार किया—‘अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं ॥ उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं हैं क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयो से कभी भी विचलित नहीं हुए हैं अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए यहीं रहे तो अच्छा है। अतः भगवान्ने ऊधवजी को बहुत बहुत आज्ञा देकर अपने तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया और बदरिकाश्रम में जाकर रहने की आज्ञा दी। यथा—

अस्मात्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् । अहंत्पुद्गव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां यर ॥
नोद्धवोऽप्यपि मन्त्यूनो यद् गुणैर्नादितः प्रभुः । अतो मद्भयुनं लोकं ग्राह्यन्निह तिष्ठतु ॥

तथा—गच्छोद्धव मयाऽऽदिष्टो वदर्याख्यंममाश्रमम् ॥ (भा०)

भगवान् के प्रति प्रेम करके फिर त्याग करना सम्भव नहीं है। प्रियतम श्रीकृष्ण के वियोगकी कल्पना से ऊधवजी कातर हो गये। वे बार बार विह्वल होकर मूर्च्छित होने लगे। अन्त में उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी चरण पादुकायें अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान् के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। मथुरा में श्रीयमुना तटपर श्रीविदुरजी से मिले। श्रीविदुरजी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान् श्रीकृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनो का कुशल समाचार पूछा। तब श्रीऊधवजी अत्यन्त प्रेमविभोर होकर भगवान् की लीलाओं का वर्णन करते हुए वियोग का स्मरण कर वेसुख हो गये। परिणाम यह हुआ कि परम-धाम जाते समय भगवान् ने जो तत्वोपदेश इन्हें दिया था वह वर्णन करने में अपनी हसमर्थता दिखाते हुए विदुरजी को श्रीमद्भगवद्गीता के पास जाने को कहा और स्वयं श्रीकृष्णकी आज्ञा गिरोधार्य कर अपने मूढ रूप से तो बदरिकाश्रम चले गये परन्तु भाव गरीर से श्रीगोवर्धनजी की तलहटी में निवास करते हैं। महर्षि गार्गी के आदेशानुसार बज्रनाभ ने जब गोवर्धन के समीप मंजीरन महोत्सव किया। तब लता-कुञ्जों में उद्धव जी प्रगट हो गये और एक महीने तक बज्रनाभ तथा श्रीकृष्ण की गतिगों को श्रीमद्भागवत सुनाया

अपने साथ ले नित्य ब्रजभूमि में अन्तर्हित हो गये । जो लोग श्रीकृष्ण प्रेम में निरन्तर मग्न रहते हैं, उन-
भावुक भक्तों को भी आज उनके दर्शन होते हैं ॥

राजग्राह—गजेन्द्र पूर्वजन्म में द्रविड़ देश का पाण्ड्य वंशी राजा था उसका नाम था इन्द्र-
द्युम्न । एक बार परम भागवत राजा इन्द्रद्युम्न राज-पाट छोड़कर भगवदाराधन करते हुये मलय पर्वत
पर रहने लगे थे । एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे
सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे । उसी समय दैव योग से श्रीअगस्त्यमुनि अपनी शिष्य
मण्डली के साथ वहां आ पहुँचे । उन्होंने देखा कि यह राजा प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा
आदि धर्मों का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकान्त में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है,
इसलिये वे राजा इन्द्रद्युम्न पर क्रुद्ध होकर शाप दे दिये कि ब्राह्मणों का सत्कार न करके तपमें लगा हुआ
राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है इसलिये इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो ॥ राजपि
इन्द्रद्युम्न ने यह समझ कर सन्तोष किया कि मेरा प्रारब्ध ही ऐसा था । शाप के फलस्वरूप राजा को
हाथी की योनि प्राप्त तो हुई परन्तु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें
भगवान की स्मृति हो ही गई । भगवान श्रीहरिने गजेन्द्र का उद्धार किया । (विशेष देखिये छपय ५ हरि-
अवतार की कथा)

ग्राह पूर्व जन्म में हूह नामक गन्धर्व श्रेष्ठ था । इसने एक बार श्वेतद्वीप के एक सरोवर में
स्नान करते समय देवल ऋषिका जलमें पैर पकड़ कर डरा दिया । उसके इस व्यवहार से असन्तुष्ट होकर
ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम ग्राह योनि को प्राप्त हो । यह ग्राह भगवान के हाथ से मर कर अपने पूर्व
रूप को प्राप्त हुआ और स्तुतिकर अपने लोक को चला गया । भक्त गजेन्द्रके चरण को इसने पकड़ा था
अतः भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ ।

कल्पभेद से इनके पूर्व जन्म की दूसरी कथा—मरुदेवके राजाके यज्ञमें दो भाई ब्राह्मणोंमें से एक
ब्रह्मा और दूसरे होता हुये, यज्ञान्त में होता को दक्षिणा अधिक मिली, ब्रह्माको उनकी अपेक्षा कम ।
अतएव ब्रह्मा ने दोनों दक्षिणा एक में मिलाकर आधा-आधा वांट लेना चाहा । परन्तु होताको यह प्रस्ताव
स्वीकार न हुआ । अतः ब्रह्माने शाप दे दिया कि तुम ग्राह हो जाओ । तदुपरान्त होता ने भी शाप दिया
कि तुम गज हो जाओ । (श्रीरूपकलाजी की टीका से)

सर्वोपाय शून्य होकर की गई गजेन्द्र की कृष्णा पुकार पर भगवान श्रीहरि की आतुरताका
बड़ा ही सुन्दर वर्णन कवियों की वाणियों में मिलता है । भगवान श्रीवेदव्यासजी महाराज लिखते हैं—

तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ।

ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरभुमुच्चदुस्त्रियाणाम् ॥ (भा०)

अर्थ—जब भगवान ने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीडित हो रहा है तब वे एकवारगी गरुड़ को
छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेन्द्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रतासे सरोवर से बाहर निकाल
लाये फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्रीहरि ने चक्रसे ग्राह का मुँह फाड़ डाला और गजेन्द्र को
कुड़ा लिया ॥ श्रीरतनाकरजी लिखते हैं—

रमत रमा के सङ्ग आनन्द उमंग भरे अंग परे थहरि मनंग अवराधे पं ।
 कर्है रतनाकर वदन दुति औरं भई दूदे छड़ छलकि दूगनि नेहनाधे पं ॥
 धायेउठि बारन उबारनमें लाई रंच चंचलाहू चकित रहोहै वेग ताधे पं ।
 आवत वितुण्ड की पुकार मगआधे मिली लोटत मिल्यो त्यों पक्षिराज मग आधे पं ॥१॥

गुनि गजभीर गह्यो चौर कमला को तजि ह्वै हरि अधीर पीर उमनि अयाह में ।
 कर्है रतनाकर चपल चक्र दाहि चले बक्र ग्राह निग्रह के अमित उछाह मे ॥
 पच्छीपति, पौन, चंचलासों, चख चंचलसों चित्तहूं सों चौगुनों चपल चलि राह मे ।
 बारन उबारि दशा दारुन दिलोकि तासु हुचकन लागे आप करुणा प्रवाह मे ॥२॥

छल बलकं थाक्यो अनेक गजराज भारी भयो बलहीन जब नेकुना छुड़ा गयो ।
 कहिवे को भयो करुना की कवि कारे कर्है, रहो नेक नाक और सबही डुबा गयो ॥
 पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ि पांवरी विसारि प्रभु ऐसी पीर पा गयो ।
 हाथी के हृदय मांहि आघो हरिनाम सोऊ गरे जो न आयो गरुडेश तीलों आ गयो ॥३॥

कल बल छल करि हारि गज लियो राम को नांव ।

रा कहते हरि दुःख हरयो म कहि छूयो पांव ॥

पुनः— हाथी कहि धाये हरी, गज को देखि निरास ।

‘हा’ उचरयो निज धाम में, ‘थो’ हाथी के पास ॥ (भ०व०टि०)

भक्त दुःख कातर प्रभु की उस समय की शोभा को देखकर गजेन्द्र को अपने को ग्राह द्वारा
 ग्रसे जाने की सुधि भूल गई । यथा—

गज निरखत फहरान वसन की ।

सलकि लग्यो मुखकमल विलोकन भूलि गयो सुधि ग्राह ग्रसन की ॥

मानरथ पर आवत दरसावत भुज भूषित ज्यों तिर परसन की ।

कुण्डल कच थहरात वदन पर दामिनि सी मृदु मन्द हसन की ।

वनमाला हलकत उर झलकत पीताम्बर कटि फेट कसन की ।

फूल उखारि उठाय सूँड़ सो भेंट दियो ज्यों भाव असन की ।

प्रेमसखी गज छीनि ग्राहसों तहें पठ्ये जहें डर न खसन की ॥

करुणा वरुणालय प्रभु ने चक्र को आज्ञा दिया ग्राह का निर काट लेने के लिये । पञ्चात् भक्त-
 वत्सल भगवान ने अपने श्रीकण्ठमाला से गजराजके पांवसे ग्राहका मुँह छुड़ाकर अपने पीताम्बर से उसके
 घाव को पोछकर पीताम्बर पाडकर उस पर पट्टी बांधी । इतना ही नहीं, श्रीहरि ने हम प्रकार गजेन्द्र
 का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया और पार्षद रूप गजेन्द्र को साथ लेकर गरुड पत्त सवान
 होकर अपने अलौकिक धाम को चले गये ।

एक बात बड़े महत्व की यह है कि ग्राहने अपने उद्धारके लिए गज का पांव पकड़ा अर्थात् भक्त
 का नाशय लिया और गजेन्द्र ने भगवान को पुकारा । अर्थात् भगवान का माध्यम लिया । हम देखते हैं

कि भक्ताश्रयी ग्राह का उद्धार पहले होता है और भगवदाश्रयी गजेन्द्रका वाद में । इससे सिद्ध होता है कि 'राम से अधिक राम कर दांसा ।' ग्राह हत्यौ राख्यो गजहि, भयो सुजस अभिराम । भक्त चरन बिनु भक्ति गहि प्रथम ग्राह गाधार्म ॥

पाण्डव—महाराज पाण्डु के पुत्र श्रीयुधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव । एक बार वन-विहार के समय अपनी मृगरूपधारिणी पत्नी के साथ मृगरूपधारण करके मैथुन में प्रवृत्त किंदम नाम के ऋषि का महाराज पाण्डु के द्वारा मृग के धोखे में वध हो गया । मरते समय मृगरूपधारी ऋषि किंदम ने पाण्डु को शाप दे दिया कि आपकी भी मैथुन में प्रवृत्त होते ही मृत्यु हो जायगी । उस समय तक पाण्डु के कोई सन्तान नहीं थी, ऋषि के वध एवं शाप से पाण्डु को बड़ा पश्चाताप हुआ और अपनी दोनों पत्नी कुन्ती और माद्री को साथ लेकर शतशृङ्ग पर्वत पर वानप्रस्थ विधि से तपस्या करने के लिये चले गये । कुछ काल बाद वंश परम्परा की रक्षा, एवं पितृऋण से उद्धार होने के लिये पाण्डु के मन में पुत्र की प्रबल लालसा जागृत होने पर महारानी कुन्ती ने पितृ-मेह-निवास-काल में सेवा से सन्तुष्ट महर्षि दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुए देवताओं के आवाहन के मन्त्र की महिमा सुनायी । महाराज पाण्डु ने धर्मात्मा पुत्र की कामना से धर्मराज के आवाहन की आज्ञा दी, जिसके फलस्वरूप कुन्ती के धर्मराज के अंश से श्रीयुधिष्ठिर जी हुए, वली पुत्र की कामना से वायुदेव के अंश से भीमसेन हुए । सर्वोत्तम पुत्र की कामना से इन्द्र के अंश से अर्जुन हुए, एवं माद्री के अनुरोध पर अश्विनीकुमारों के अंश से माद्री के नकुल और सहदेव ये दो पुत्र हुए । ये पाँचों ही पाण्डु के क्षेत्रज्ञ पुत्र होने से पाण्डव कहलाये । इनकी भगवान् श्रीकृष्ण में परमभक्ति थी । स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण भी इनसे बहुत प्रेम करते थे । शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचने पर दुर्योधन से बातचीत सिलसिले में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—'मम प्राणा हि पाण्डवाः ।' (महाभारत) अर्थ—पाण्डव मेरे प्राण हैं । प्रियत्वद्योतित करने के लिए इससे अधिक और कहा ही क्या जा सकता है । क्योंकि 'देह प्राणते प्रिय कष्टु नाहीं ।' अब आगे की पंक्तियों में पृथक्-पृथक् इनके चरित्रों पर प्रकाश डाला जाता है ।

श्रीयुधिष्ठिरजी—“धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन ।” साक्षात् धर्म के अगावतार श्रीयुधिष्ठिर के सर्वस्व श्रीकृष्ण थे । यथा—प्रियश्च प्रियकामश्च गतिज्ञः सर्वकर्मणाम् । कोहि कृष्णास्ति नस्त्वादृक् सर्वं निश्चयवित् सुहृत् ॥ (म०भा०) अर्थ—हे कृष्ण ! तुम्हारे समान हमारा प्रिय हितचिन्तक सब कर्मों की गति जानने वाला तथा सब प्रकार के निश्चयका ज्ञाता, सुहृद् दूसरा कौन है ? अर्थात् कोई नहीं । यद्यपि श्रीकृष्ण उनके ममेरे भाई लगते थे, उम्र में छोटे थे तब भी श्रीयुधिष्ठिर की श्रीकृष्ण में भक्ति थी, इसलिये कि वे धर्म के सारतत्त्व को अच्छी तरह समझते थे । वर्णन आया है कि जब वे बाल्यावस्था में गुरुकुल में पढ़ रहे थे तब गुरुजी ने 'सत्यं वद' 'धर्मं चर' का पाठ पढ़ाया और दूसरे दिन गुरुजी के पूछने पर सभी विद्यार्थियों ने अपना पाठ सुना दिया परन्तु इन्होंने कहा—गुरुजी ! अभी पाठ ठीक से याद नहीं है । जब कई दिन तक यही उत्तर देते रहे तो गुरुजी झुंझलाये कि तुमसे छोटे-छोटे विद्यार्थी एक दिन में ही याद कर लेते हैं और तुम्हें, इतने दिन हो गये याद नहीं भया : इन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया—गुरुजी ! मैं केवल पाठको रट लेना ही याद होना नहीं मानता हूँ । मैं तो यथावत् रूप से उनका आचरण में लाना ही याद होना समझता हूँ । इनकी इस शास्त्र-सिद्धान्त-निष्ठा से गुरुजी बड़े ही प्रभावित हुए, हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिये कि समस्त सद्गुण तुममें निवास करे । सचमुच भक्ति के प्रभाव से तथा श्रीगुरुजी के आशीर्वाद से श्रीयुधिष्ठिरजी में सभी गुणों का एक, जगह दर्शन होता है ।

वाल्यावस्था में ही पिता श्रीपाण्डुजी का निधन हो गया। परिजानन्तवत् इतना मन्त्र-
भाव ताऊ धृतराष्ट्र में केन्द्रित हो गया। जैसा कि कहा गया है—“अनुचिन्तितं दिशार नञि जे पार्श्व
पितु वैन। ते भाजन सुख मुजस के वसहि अनरपुर ऐन ॥” श्रीयुधिष्ठिर के मन्त्र-
वारणावत नगर में लाक्षागृह में रहने तथा जूआ खेलने जैसी धृतराष्ट्र की निन्द्य आजाओं का भी आने
स्वागत किया, जब कि इसके कारण आपको कौन-सा संकट नहीं भेलना पड़ा? भगवत् में मन्त्र-
द्रोपदी का तिरस्कार अपनी आँखों से देखा परन्तु ताऊ की आज्ञा पर आँव नहीं आने दी। ऐसी अज्ञान-
भी इनकी पितृ-भक्ति। दुर्योधन और अकुनि के कपट-धन की निन्दा किसने नहीं की? परन्तु धन ही
श्रीयुधिष्ठिरजी, जिन्होंने बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास का कष्ट स्वीकार कर दिया
परन्तु कौरवों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। इसी से इनका एक नाम ‘अज्ञातवसु’ भी था। वे गुरुओं
के प्रति भी मद्राव रखते थे। अपकारी का भी उपकार करना—आपके जीवन का महाद्वन्द्व था। हमने
इनकी माधुना का परिचय मिलना है। यथा—‘उमा सन्त की इहइ बड़ाई। मन्द करत जे करहि
भलाई ॥’ (रामचरितमानस)

वनवास काल में जब वे द्वाँत वन में निवास कर रहे थे, दुष्ट दुर्योधन इनका तिरस्कार करने के
निये वहाँ भी ससैन्य पहुँचा। पाण्डवों की रक्षा के लिये देवराज इंद्र के भेजे हुए चित्रसेन आदि गन्धर्व-
गणों से दुर्योधन की मुठभेड़ हो गई। गन्धर्व दुर्योधन को पराजित कर कैद कर लिये। जब यह समाचार
श्रीयुधिष्ठिरजी को मिला तो भीमसेन के विरोध करने पर भी इन्होंने अर्जुन को भेज कर दुर्योधन को
गन्धर्वों से मुक्त कराया। आर्यकी इस विद्याल हृदयता, अज्ञात-अनुता को देखकर इंद्रादि देवता दङ्ग रह
गये। ऐसे ही एक बार जयद्रथ वन में द्रोपदी को अकेली देखकर जवर्दस्ती आने रथ में बिठाकर ले भागा।
पाण्डवों की तत्काल ही जयद्रथ की गैतानी का पता लग गया, पीछा किये तो जयद्रथ डर के मारे द्रोपदी
को रथ से उतार कर स्वयं जान बचाने के लिये भागा, परन्तु भीमसेन ने पकड़ ही लिया और श्रीयुधि-
ष्ठिरजी के सामने प्रस्तुत किया तो आने इस महापराधी को भी दया करके छोड़वा ही दिया। ऐसी
अद्भुत क्षमाशीलता एवं दयालुता थी आपमें।

एक बार एक ब्राह्मण की अरणी (अग्नि-उत्पादक काष्ठ विग्रह) एक मृग की सींग में खुजलाने
नमय फँस गई। मृगा अरणी सहित भागा। अरणी के अभाव में अग्निहोत्र कार्य में बाधा जान कर
ब्राह्मण ने पाण्डवों से आकर अपनी परिस्थिति निवेदन किया। पाँचों भाई मृग के पीछे दौड़ पड़े धनुष-
बाण लेकर। कुछ दूर जाने पर मृग अदृश्य हो गया। ये लोग प्यान से व्याकुल हो रहे थे। धर्मराज की
आज्ञा से गबुल पानी लेने गये। एक सरोवर में जल लेने के लिये झुक ही रहे थे कि अदृश्य बाणी भई—
मेरे प्रभों का प्रथम उत्तर देलो तब जल पीओ। इन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, पलन पानी पीने ही
निर्जीव होकर गिर पड़े। क्रमशः यही स्थिति सत्देव, अर्जुन और भीम की भी रही। जब जल में
श्रीयुधिष्ठिरजी आये तो वही आत्मश्लाघा की फिर भई। नाथ ही एक विद्याल गाय वन में प्रगट हो गया।
उमने श्रीयुधिष्ठिरजी से जो-जो प्रश्न किया, इन्होंने उमका समुचित उत्तर देकर उमका भरोसा प्रसार
समाधान किया। यक्ष सन्तुष्ट होकर बोला—अपने नारदों से से जल-पानी को नुन विद्याल वाली, उमने
मैं जीवित कर दूँ। आपने नकुल को जीवित करने को कहा। उसने निम्नित होकर कहा—मेरे भाई
अर्जुन और भीम को छोड़ कर नकुल को जीवित करने की प्रार्थना करो। जानने लगत दिन—आपने
पिता की दो भावार्थों की, मैं चाहता हूँ कि वे दोनों ही पुत्रवत् अपनी रहे। मरणात्की का एक पुत्र
मौजूद ही हूँ, मैं माद्री का भी एक पुत्र बना रहे। उसनिये मैंने ऐसी प्रार्थना की। युधिष्ठिर के लिये जो

भगवान् श्रीकृष्ण का परधाम-गमन सुन कर राज्य परीक्षित को सोंप कर आपने बिना किसी से कुछ कहे महाप्रयाण के लिये उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। भाइयों एवं द्रौपदी ने आपका अनुसरण किया। आप स्व-स्वरूप में स्थित होकर भगवच्चरणारविन्दों का चिन्तन करते हुए आगे बढ़ते गये। मार्ग में द्रौपदी तथा चारों भाई गिरते गये परन्तु इसकी कोई परवाह नहीं किये। स्वयं देवराज इन्द्र रथ लेकर इन्हें लेने को आये, परन्तु आपने प्यारे भाइयों तथा पतिप्राणा द्रौपदी के बिना अकेले स्वर्ग जाना अस्वीकार कर दिया। जब इन्द्र ने विश्वास दिलाया कि वे पहले ही पहुँच चुके हैं तब ये रथ पर चढ़ने को प्रस्तुत हुए। प्रारम्भ से ही इनके साथ एक कुत्ता संग लग गया था, आपने कुत्ते को भी साथ ले चलना चाहा। इन्द्र के आपत्ति करने पर इस शरणागत कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग जाना आपको उचित नहीं लगा अतः पुनः अस्वीकार कर दिये। श्रियुधिष्ठिरजी की इस अनुपम शरणागतवत्सलता को देखकर कुत्ते की जगह साक्षात् धर्म देवता प्रगट हो गये, यह इनकी अन्तिम परीक्षा थी। इसमें भी ये उत्तीर्ण हुए। फिर तो धर्म, इन्द्र एवं अन्य देवताओं के साथ रथ में बैठ कर स्वर्ग के लिये प्रस्थान किये। युद्ध में स्वजनों एवं श्रीकृष्ण के भी विवश करने पर 'अश्वत्थामा मरो, नरो वा कुञ्जरो वा।' इस भ्रामक सत्य के कहने से इनको मार्ग में कल्पित नरक का दृश्य दिखाया गया, जहाँ इनको ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे भाई भी यहीं पड़े क्रन्दन कर रहे हैं एवं अन्य नारकी जीव हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके यहाँ आने से हमें नरक की पीड़ा नहीं सताती है अतः आप थोड़ा और यहाँ रुकें। अतः श्रियुधिष्ठिरजी ने नरक में ही रहना मन्जूर

कर लिया। परन्तु यह तो बल्लना मात्र थी। क्षण भर में ही वह सब दहन गायब हो गया। श्रीयुधिष्ठिरजी ने भगवद्धाम में पहुँच कर अपने भाइयों एवं द्रौपदी को श्रीकृष्णकी सेवा में उपस्थित देखा। वे भगवान का दर्शन कर निहाल हो गये।

श्रीभीमसेनजी—‘पापप्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन ।’ अर्थ—भीमसेनका दण गाते में पाप का समूल नाश हो जाता है। भीमसेन बल-वीर्य, शौर्यपराक्रमकी प्रति मूर्ति थे। इनमें दण हुआ भाइयों का बल था। इनको तनिक सा भी अन्याय असह्य था। परन्तु यह सब होने पर भी ज्येष्ठभ्राता धर्मराज श्रीयुधिष्ठिरजी के आज्ञाकारी थे। उनके इशारे पर नाचने वाले थे। यही कारण है कि जहाँ इनको अन्याय से भी चिढ़ थी वहाँ कौरवों का बड़े से बड़ा अन्याय, सामर्थ्य रहते हुये भी सह लेते थे, उनलिये कि बड़े भाई भी ऐसी ही इच्छा देखते। द्रौपदी के चौर-हरण-प्रसङ्ग में कौरव सभामें दुःशामन के दुष्टत्व को देखकर दण्ड देने में समर्थ होने पर भी श्रीयुधिष्ठिरजी का रख नहीं पाने से इनका मन मनोस कर रह जाना इनका प्रमाण है। ऐसे ही बहुत से अवसर आये जहाँ न्यायनः भीमसेन बलका प्रयोग कर दुष्टों का दमन कर सकते थे परन्तु भ्रातृ-भक्तिसे भावित होने के कारण शान्त ही रह जाते। एक बात स्मरण रखने की है कि भीमसेन अन्याय पर ही उबलते थे अन्यथा सहज स्वभावसे शान्ति प्रिय थे। इनकी शान्ति प्रियता का दर्शन उस समय होता है जब भगवान श्रीकृष्ण सन्धिका प्रस्ताव लेकर कौरव सभा के लिये प्रस्थान करते हैं। भीमसेन कहते हैं—हे मधु सूदन ! कौरवों के बीचमें आप ऐसी बातें करे जिनसे शान्ति स्थापित हो जाय। दुर्योधन स्वभाव से दुरात्मा है, दुराग्रही है, वह मरना स्वीकार कर लेगा परन्तु सुकना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। अतएव आप उससे जो कुछ भी कहें कोमल और मधुर वाणी में धीरे-धीरे कहें। आपका कथन धर्म और अर्थसे युक्त तथा कल्याणकारी हो। उसमें तनिक भी उग्रता न आने पावे। श्रीकृष्ण ! आप वहाँ बूढ़े पितामह भीष्मजी तथा अन्य सभासदोंको ऐसा करने के लिये कहें जिससे हम सब भाइयों में सौहार्द्र बना रहे और दुर्योधन भी शान्त हो जाय। शान्ति प्रियता के भावों से भरे हुये इन शब्दों से भीमसेन के हृदय की विशालता का सहज ही अनुमान हो जाता है। (म० भा० उद्योग पर्व ७४ अध्याय)

भीमसेन ने ब्राह्मणों के प्रति बड़ा भाव था। वर्णन आया है जब वारणावत नगर के लाक्षागृहसे निकल कर पांडव एकचक्रा नगरी में एक ब्राह्मणके घर रहते थे। एक दिन चारों भाई भीमसेनको माता के पास छोड़कर भिखा के लिये चले गये। उस दिन उस ब्राह्मण के घर में रोना-पीटना मच गया। यह सुनकर भीमसेन ने माता कुन्ती से कहा—

ज्ञायतामस्य यद्दुःखं यत्स्त्रीव समुत्पितम् ।

विदित्वा व्यवसिज्यामि यद्यपि स्यात् सुदुष्करम् ॥ (म० भा०)

अर्थ—मां ! पहले यह पता लगाओ कि इस ब्राह्मण की क्या दुःख है और वह कैसे प्राप्त हुआ है। जान लेने पर अत्यन्त दुष्कर होने पर भी मैं उसको दूर करने की चेष्टा करूँगा। पश्चात् माता की आज्ञासे भीमसेन ने दान में जाकर दुष्ट वरानुर—जो एक ब्राह्मण के ही नहीं, मगधनगर के दुष्ट का कारण बना हुआ था—नित्य प्रति एक मनुष्य, दो भैंसे एवं बीस टोकरी लहसुन की सामग्री की दान लेना था—इससे मारकर उस ब्राह्मण परिवार तथा समस्त नगर की विपत्ति दूर की।

भीमसेन का भगवान श्रीकृष्ण में अद्भुत अनुराग था। परम विश्वास था। जिस समय राजसूय यज्ञके अवसर पर महाराज श्रीयुधिष्ठिर-श्रीकृष्ण के मुख से मगध-नरेश जरासन्ध के अमित बलकी बात सुनकर बड़े ही निराश हो रहे थे, भीमसेनने भगवान श्रीकृष्णकी ओर देखकर धर्मराजजी से कहा—

त्वद् बुद्धिबलमाश्रित्य सर्वं प्राप्स्यति धर्मराट् ।

जयोऽस्माकं हि गोविन्द येषां नाथो भवान् सदा ॥ (म० भा०)

अर्थ—हे गोविन्द ! आपके बुद्धि-बलका आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं ! जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं उनकी—हम पाण्डवों की विजय निश्चित है ! कैसा दृढ़ विश्वास है भीमसेन का भगवानके प्रति । जिस समय भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण हो जाने पर श्रीद्वारकापुरी को प्रस्थान कर रहे थे, प्रेम वश महाराज युधिष्ठिर दारुक को सारथि के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बाग डोर अपने हाथ में ले ली । श्री अर्जुन जी रथ पर आरुढ़ हो स्वर्ण दण्डयुक्त विशाल चँवर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर डुलाने लगे । उस समय भीमजी भी रथ पर चढ़कर भगवान के ऊपर छत्र लगाकर खड़े हो गये । यथा—

तथैव भीम सेनोऽपि रथमारुह्य वीर्यवान् । छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम् ॥

वैदूर्यमणिदण्डं च चामीकरविभूषितम् । दधार तरसा भीमश्छत्रं तच्छाङ्गधन्वनः ॥ (म० भा०)

भीमसेन स्वभाव से बड़े भोले-भाले थे । इसी से कौतुक प्रिय श्रीकृष्ण कभी-कभी इनसे खूब व्यङ्ग्य—विनोद भी करते थे । जैमिनीयाश्वमेध पर्व में कथा आती है, महाभारतका युद्ध समाप्त होने पर जब महाराज श्रीयुधिष्ठिरजी श्रीव्यासजी की प्रेरणा से अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करने के लिये निश्चय करते हैं तो सर्व प्रथम श्रीकृष्णको बुलाने के लिये भीमसेन को द्वारकापुरी भेजते हैं । श्रीभीमसेन ने जब श्रीकृष्ण के महल के द्वार पर पहुँचकर अपने आगमन की सूचना दी तो भोजन कर रहे भगवान हृषीकेश ने सैरन्धी से कहला कर भीमसेन को वहाँ आने से मना कर दिया । उन्होंने ऐसा विनोद इसलिये किया कि उन्हें भीमकी सरल हृदयकी अट-पटी व्यङ्ग्य पूर्ण बातें सुने बहुत दिन हो गये थे । महल में प्रवेश की निषेधाज्ञा सुनकर भीमसेन इसे अपना अपमान समझकर हँसते हुये गम्भीर वाणी में बोले—सैरन्धी ! यह तो बता—श्रीकृष्ण अकेले क्यों भोजन कर रहे हैं ? क्या देवी देवकीकी मृत्यु हो गई है ? या सत्यभामाका ही स्वर्गवास हो गया ? अथवा इस राज्य में मेघों ने जल की वर्षा नहीं की है ? जिससे अन्न की महँगी पड़ गयी है । अथवा किसी राक्षसने इनके पुत्रों और पौत्रों का सहार कर डाला है । या ये श्रीहरि स्त्रियों के साथ ही भोजन करते हैं । भीमसेन अभी ऐसा कह ही रहे थे कि कौतुक के लिये श्रीकृष्ण प्रथम खाजा (एक प्रकार की मिठाई) फिर पाँपड़ पाने लगे, जिनके पाने में चरर-मरर शब्द होते थे । फिर घट-घट की आवाज का अभिनय करते हुये कढ़ी पीने लगे । तब भीमसेन उस शब्द को सुनकर हँसते हुये कहने लगे—ओहो ! जो पहले छाछ पीने के ही अभ्यासी थे अब वे ओटाया हुआ दूध आदि कैसे पी रहे हैं ? उस दाई को क्या कहें, जिसने इनके गले को बढ़ा दिया है । न जाने उसने इनके गले में अँगूठा डालकर उसे बढ़ाया है या मूसल अथवा हल डालकर ॥

इतने पर भी जब श्रीकृष्ण नहीं बोले तब भीमने कहा—क्या तुम्हारे गले में वड़ा अटक गया है ? क्या मैं आकर उसे गदा से मूसल दूँ ? परन्तु नहीं, नहीं । प्रलयकालमें बड़े-बड़े पर्वत भी जिनके गले में

बिना किसी अटकके प्रवेश कर जाते हैं वहाँ इस बेचारे बड़ेकी क्या गिनती । परन्तु गोविन्द ! उम्र जानो न अन्यास वग अपने कुटुम्बियों को नहीं निगल जाना । अरे हरे ! कहीं दूर से आये हुये मुझ भीम को ही नहीं खाजाना । लेकिन एक बात याद रखना—मैं तुम्हारे उदर में पहुँचकर मुखदायक नहीं निद होऊँगा । क्योंकि मेरा गमन नीचे की ओर नहीं होता, मैं तो सदा ऊपर की ओर ही गमन करने वाला हूँ । नापते श्रीकृष्ण ! लोग तुम्हारी निन्दा भी करेंगे कि महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से कुन्तीनन्दन भीमसेन वहाँ आया लेकर अकेले ही आये थे उन्हें श्रीकृष्ण ने खा लिया । अगर मुझे खाना ही अभीष्ट हो तो मेरे नाप मा कुन्ती को भी खा जाना नहीं तो वे मेरे बिना दुखी होंगी । परन्तु पुरुषोत्तम । यह सब सुनकर तुम्हारी बहन सुभद्रा तुमको राक्षस समझेगी । अतः तुमको बहुत बड़ा दोष लग जायेगा । परन्तु प्रलय कालमें तुम्हीं सबका सहार करते हो, पर दोष तुमको छू नहीं जाता फिर यह दोष क्यों लगने लगा । साथ ही श्रीकृष्ण ! सृष्टि करने वाले भी तुम्हीं हो, अतः मेरा निवेदन यह है कि अभी खाकर सृष्टिकालमें मेरो नृष्टि मत करना और यदि मुझे उत्पन्न ही करना हो तो व्यर्थ मैं अपना दास नहीं बनाना । इतनी सब कहा—मुनी होने पर श्रीकृष्ण ने भीमसेन का दाहिना हाथ पकड़ कर बड़े आदर से बैठाकर अपने हाथों से परम-परम कर भीमसेन को भोजन कराया । पश्चात् बड़े समारोह के साथ हस्तिनापुर को प्रस्थान किये । ऐसे भगवदीयजन थे भीमसेन जी ॥

श्रीअर्जुनजी—‘शत्रुविनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन ।’ श्रीअर्जुनजी भगवान् श्रीकृष्ण के सत्य रसोपासक भक्त थे । इनकी इस निष्ठा पर भगवान् ने मुहर भी लगा दी है । यथा—‘भक्तोऽसि मे सखा चेति ।’ (गी०) अर्थ—हे अर्जुन ! तुम मेरे भक्त हो, सखा हो । यही कारण है कि श्रीकृष्ण और अर्जुन ने परस्पर किसी प्रकारका संकोच नहीं रह गया था । दोनोंका एक दूसरेके साथ खुला व्यवहार था । उटना-वैठना, खाना पीना, धूमना-फिरना, सोना-लेटना सब सङ्ग-सङ्ग होता था । कभी-कभी तो सत्य रसावेश में मर्यादा के बाहर व्यङ्ग्य विनोद हो जाते थे । महाभारत युद्ध में गीतोपदेश के समय भगवान् का विद्वत् रूप-दर्शन करने पर अर्जुनजी ने इसके लिये बड़ी क्षमा-याचना की है । यथा—

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।
एकोऽयवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ (गी०)

अर्थ—हे प्रभो ! ‘सखा’ ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुये मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया है और अच्युत ! जो आप हँसी के लिये, विहार, शय्या, आसन और भोजनादिकों में अकेले अथवा सखाओं के साथ भी अपमानित किये गये हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात् अचिन्त्य प्रभाव वाले आपसे क्षमा कराता हूँ ॥

श्रीकृष्ण और अर्जुन में कौनो अभिन्नता थी इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन स्वयं भगवान् ने श्रुतसे वन की जाते समय किया है । यथा—हे पार्य ! तुम एक मात्र मेरे हो, और मैं एक मात्र तुम्हा हूँ जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वे मेरे हैं । जो तुम से द्वेष करना है वह मुझमें द्वेष है और जो तुम्हारा प्रेमी है वह हमारा प्रेमी है । तुम नर हो मैं नारायण हूँ । तुम मुझमें अभिन्न हो मैं

में तुमसे । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है । हम दोनों एक हैं । (म०भा०व०प० १२ । ४५-४७) जहाँ अहं-निश अर्जुनके प्रत्येक प्रयत्न श्रीकृष्ण-प्रीति विवर्द्धनके लिये होते वहाँ श्रीकृष्ण भी सतत् प्रयत्नशील रहते अपने प्यारे सखा अर्जुनके प्रति प्रीति बढ़ाने के लिये ।

वर्णन आया है—राजा श्वेतकि के यज्ञ में बारह साल तक लगातार घृत-पात्र करने से अग्निदेव का तेज मन्द पड़ गया था । अपने तेज को पुनः प्राप्त करने के लिए अग्निदेवने श्रीअर्जुन और श्रीकृष्ण से खाण्डव वन जलाने की प्रार्थना किया । श्रीकृष्णके सहयोग से अर्जुनने अपने अद्भुत पराक्रम से खाण्डव वनको जलाया । अग्निकी अभिलाषा पूरी हुई । उससमय अर्जुन और श्रीकृष्णके अलौकिक शौर्यको देखकर सुप्रसन्न देवराज इन्द्रने समीप आकर इनकी सराहना करते हुए वर मांगनेको कहा तो अर्जुनने सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे और श्रीकृष्णने यह वर मांगा कि अर्जुनके साथ मेरा प्रेम निरन्तर बढ़ता रहे । इन्द्रने परम बुद्धिमान श्रीकृष्णको यह वर दे दिया । यथा—वासुदेवोऽपि जग्राह प्रीतिं पायैन शाश्वतीम् । ददौ सुरपतिश्चैव वरं कृष्णाय धीमते ॥ (म०भा०)

खाण्डव-वन दाहके समय ही जब मय दानवने वचने का कोई उपाय नहीं देखा तो उसने अर्जुन की शरण ली । अर्जुनने उसे अभय प्रदान कर दिया । मयदानवने इस उपकारके बदले में अर्जुनकी कुछ सेवा करना चाहा । अर्जुनने कहा तुम श्रीकृष्ण का कोई प्रिय कार्य कर दो, इसीसे हमारी सेवा भी हो जायगी । श्रीकृष्ण ने दैत्यों के शिल्पी मयदानव से महाराज युधिष्ठिर के लिए एक बड़ा सुन्दर सभा-भवन तैयार करवाया । इसप्रकार अर्जुन और श्रीकृष्ण सदा एक दूसरेका प्रिय करते रहते थे । कहीं तक कहा जाय जिस समय अर्जुन सुभद्राके सौन्दर्य पर आकृष्ट होकर उन्हें प्राप्त करने की युक्तियाँ सोच रहे थे, श्रीकृष्ण को जब इस बातका पता चला तो वे अर्जुनका प्रिय करने के लिए उनके विना पूछे ही सुभद्रा को हर कर ले जानेकी युक्ति बता देते हैं । इतना ही नहीं अपना रथ और अस्त्र-शस्त्र भी उन्हें दे देते हैं । एवं सुभद्रा हरण हो जाने के बाद जब बलरामजी इसका विरोध करते हैं तो श्रीकृष्ण बड़े भैयाके हाथ जोड़कर, पांव पकड़कर, समझा-बुझाकर मना लेते हैं और वही द्वारका में ही सुभद्रा का पाणिग्रहण हो जाता है ।

श्रीकृष्ण अर्जुनको इतना चाहते हैं तो अर्जुन भी श्रीकृष्ण को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते । महाभारत के युद्ध में इन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की एक अरब नारायणी सेना को न लेकर केवल श्रीकृष्ण को वरण किया और युद्धमें रथकी ही नहीं जीवन की भाँ वागडोर श्रीकृष्णके हाथमें सौंपकर सदा के लिए निश्चिन्त होगये । परिणाम यह हुआ कि 'प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पाण्डवने बरिआइ वरे ।' कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जैसे महारथी समस्त प्रयत्न करके स्वयं खेत रहे परन्तु अर्जुन के शरीर पर आंच तक नहीं आई । तभी तो कहा गया है—'जाको राखे साइयां मारि सकं नहि कोय ।'

भगवान श्रीकृष्ण ने अपना परम गुह्य गीताज्ञान अर्जुनको ही परम अधिकारी जानकर प्रदान किया । इन समस्त प्रसङ्गोंसे श्रीकृष्ण और अर्जुन की अभिन्नता, आत्मीयता एवं अनन्यानुराग का दर्शन होता है ।

श्रीकृष्ण-प्रीतिके साथ-साथ अर्जुनमें और भी अद्भुत, अलौकिक गुणों का सामञ्जस्य था । जिस समय अर्जुन इन्द्रके अनुरोध से अमरावती में रहकर अस्त्र विद्या तथा गान्धर्व विद्या सीख रहे थे, एक दिन देवराज इन्द्र ने सभामें अर्जुनको उर्वशीकी ओर निर्निमेष नेत्रोंसे देखते हुए पाया था । इन्द्रने वास्तविकता तो समझी नहीं, उन्होंने समझा अर्जुन उर्वशीके रूप लावण्य पर आसक्त है । अतः रात्रिके समय उनकी सेवा के लिये, स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज की आज्ञा हुई । उर्वशीके लिए तो मानो बिल्लीके भाग्यसे छीका टूट गया हो । वह तो पहले से ही अर्जुन पर सुगंध थी, इन्द्रकी आज्ञा ने मार्ग प्रशस्त कर दिया । फिर क्या था, अपनी उत्तमोत्तम समस्त साज-सज्जा से समलकृत होकर वह स्वर्ग की देवी अर्जुनके एकान्त-कक्ष में अपने विविध हाव-भावोंको प्रकाशित करती हुई प्रविष्ट हुई । अर्जुनसे उर्वशीका अभिप्राय अविदित नहीं रहा । उन्होंने अपने नेत्र बन्द कर लिये, और उर्वशीको माता की भाँति प्रणाम किया । उर्वशीके सौन्दर्यका यह प्रथम पराभव था । वह यह देखकर दङ्ग रह गई । अन्ततोगत्वा उसने खुल्लमखुल्ला अर्जुनके प्रति अपना काम भाव प्रकट किया ।

अर्जुनने अपने हाथों से दोनों कान बन्द कर लिये और बोले—माता ! यह क्या कह रही हो ? देवि ! निःसन्देह तुम मेरी पूजनीया हो । हमारे कुलकी जननी हो । आप हमारे पूर्वज महाराज पुरुुरवा की पत्नी रही हैं । आपसे ही हमारा वंश चला है । और इसी भावसे मैंने देवसभा में आपको देखा था । आपको मेरे सम्बन्धमें और कोई बात नहीं सोचनी चाहिये । मेरे लिए जैसे माताकुन्ती और माद्री प्रणम्य हैं, पूज्य हैं वैसे ही आप भी । मैं सिर झुकाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ । उर्वशीने अर्जुनको संभालने का प्रयत्न किया कि हम अप्सरायें किसी की पत्नी नहीं होती, हम तो सभी स्वर्गीय लोगों की भोग्या हैं । तुम्हारा यह विचार उचित नहीं । परन्तु अर्जुनका मन सुमेरु गिरिकी तरह अडिग ही बना रहा । किञ्चित्मात्र भी चलायमान नहीं हुआ । अन्त में विफल मनोरथ उर्वशीने खीझकर अर्जुनको एक वर्ष तक नपुंसक होकर, स्त्रियोके बीच में रहकर नाचने-गानेका शाप दे दिया । अर्जुनने उर्वशीका शाप सहर्ष स्वीकार कर लिया परन्तु धर्मका त्याग नहीं किया । धन्य, संयम, धन्य इन्द्रियजय । जब इन्द्र को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने हर्षमें भरकर कहा—बेग ! तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तुम्हारी माता धन्य हुई । तुमने अपने धैर्यसे ऋषियोंको भी जीत लिया । चिन्ता नहीं करना, उर्वशीने जो शाप दिया है वह तुम्हारे लिये वरदान का काम करेगा । वनवास के तेरहवें वर्षमें जब तुम अज्ञातवास करोगे तो उस समय शाप तुम्हारे लिये छिपनेमें सहायक होगा । इसके बाद तुम्हें पुनः पुरुषत्वकी प्राप्ति हो जायगी । आगे चलकर ऐसा ही हुआ ।

कुन्ती माताकी आज्ञा से द्रौपदी पांचों पाण्डवोंकी पत्नी बनी । कही कालान्तर में इस विषय को लेकर भाइयों में विरोध न हो जाय अतः देवर्षि नारदके सुभाषणपर पाण्डवोंने यह नियम बनाया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के पास एकान्त में रहे, उस समय कोई दूसरा भाई यदि उसके कमरे में चला जाय तो वह बारह वर्षके लिये निर्वासित कर दिया जाय । एक दिन कुछ लुटेरे किसी ब्राह्मणकी गौएँ लेकर भाग गये । ब्राह्मणने आकर पाण्डवोंके सामने पुकार की । श्रीअर्जुनने ब्राह्मणकी करुण पुकार सुनी और उन्हें गौओं को छुड़ाकर लाने का वचन दिया परन्तु उनके शस्त्र उस घर में थे जहाँ बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ एकान्त में बैठे हुए थे । अर्जुन बड़े असमञ्जस में पड़ गये । एक ओर ब्राह्मण की-गोधन की रक्षा, दूसरी ओर नियम भङ्ग के कारण निर्वासनका भय । अर्जुन को निर्णय करते देर नहीं लगी—उन्होंने निश्चय किया—‘नियम भङ्गके कारण मुझे कितना भी कठिन प्रायश्चित्त क्यों न करना

पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाय, ब्राह्मणके गोधन की रक्षा करके अपराधियों को दण्ड देना मेरा धर्म है और वह मेरे जीवन की रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुनने ब्राह्मणकी गौएँ छुड़ाकर ब्राह्मण को सौंपा और श्रीयुधिष्ठिरजी के लाख समझाने पर भी बारह साल के लिये वनवासकी दीक्षा लेकर वहाँ से चले पड़े। धन्य ब्रह्मण्यता, धन्य सत्यप्रतिज्ञता और धन्य नियम पालन की तत्परता ॥

एक बार महर्षि गालव जब प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, तो उनकी अञ्जलि में आकाश मार्ग से जाते हुये चित्रसेन गन्धर्व की थूकी हुई पीक गिर पड़ी। मुनि को इससे बड़ा क्रोध हुआ। वे उसे शाप देना चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और रुक गये फिर उन्होंने जाकर भगवान श्रीकृष्ण से फरियाद की। ब्रह्मण्यदेव प्रभुने प्रतिज्ञा करली—चौबीस घण्टे के अन्दर चित्रसेन को मार डालने की। संयोग से उसी समय कौतुकी श्रीनारदजी आ पहुँचे और स्वागत सत्कारोपरान्त जब नारदजी को श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा की जानकारी हुई तो वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुये। इसलिये कि उन्हें अब कुछ कौतुक की सामग्री मिल गई। चल पड़े प्रभुको प्रणाम कर और भट पहुँचे चित्रसेन के पास। मुनि को उदासीन-सा देखकर जब चित्रसेन ने कारण पूछा तो मुनि ने श्रीकृष्णकी प्रतिज्ञा सुनाते हुये गन्धर्वराज को चेतावनी दी कि अपना कल्याण चाहते हो तो कुछ दान-पुण्य करलो। अब थोड़े ही देर के मेहमान हो। वस केवल चौबीस घण्टे के।

वेचारे चित्रसेन का होश उड़ गया। इन्द्र-पुत्र जयन्त की सी दशा हो गई। सभी लोकों में लोकपालों के पास गया परन्तु—‘काहू बैठन कहा न ओही।’ भला भगवान से कौन शत्रुता मोल ले। अन्ततोगत्वा चित्रसेन ने श्रीनारदजी की ही शरण ली। जयन्त का कल्याण भी श्रीनारदजी के उपदेश से ही हुआ था। फिर तो ‘लागि दया कोमल चित सन्ता।’ इन्होंने चित्रसेन को उपाय बताया—‘अर्धरात्रि को यमुना तट पर जाकर क्रन्दन करना। एक स्त्री तुम्हारे पास आकर तुम्हारे दुःख का कारण पूछेगी, परन्तु जब तक वह दुःख निवारण की प्रतिज्ञा न कर ले तब तक तुम अपने कष्ट का कारण नहीं बताना। देवर्षि चित्रसेन को सान्त्वना देकर पहुँच गये अर्जुन के महल में महारानी सुभद्रा के पास। बोले—‘सुभद्रे! आज बड़ा ही महत्व पूर्ण पर्व है आज अर्धरात्रि को यमुना स्नान कर किसी दीन दुःखी की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ‘मृपा न होइ देव रिबि वानी।’ सुभद्राने निश्चित समय पर यमुना स्नान कर, किसी के करुण स्वरमें रोने की आवाज सुनकर, उसके समीप जाकर, दुःखका कारण जानने की चेष्टा की, परन्तु पक्के गुरु का चेला चित्रसेन भला योही बव कहने लगा। अन्तमें इनके प्रतिज्ञा बद्ध होने पर ही उस ने स्थिति स्पष्ट की। सुभद्रा बड़े धर्मसंकट में पड़ गई। अन्तमें शरणागत-परित्राणका निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले आईं और समस्त वृत्तान्त श्रीअर्जुन को सुना दिया। अर्जुन ने सुभद्रा और चित्रसेन दोनों को आश्वासन दिया।

इवर देवर्षिवर्य ने द्वारका पहुँच कर चित्रसेन, सुभद्रा और अर्जुन का हाल श्रीद्वारकानाथ से निवेदन किया। श्रीकृष्ण ने नारदजीके माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया, परन्तु सब व्यर्थ। शरणागतवत्सल अर्जुन ने अपना निश्चय सुना दिया—‘शरणागत कहूँ जे तर्जहि, निज अनहित अनुमानि। ते नर पाँवर पाप मय तिन्हिहि विलोकत हानि॥ मम पन शरणागत भय हारी।’ परिणाम स्वरूप श्रीकृष्ण और अर्जुन में तुमुल युद्ध छिड़ गया। कैसा अद्भुत संग्राम है यह भक्त और भगवान का। दोनों ही अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं। सुलह की कोई सम्भावना नहीं। असमय में प्रलयकाल का सा दृश्य उपस्थित

हो गया । देवताओं की प्रार्थना पर भगवान् श्रीगिवने आकर प्रभु से निवेदन किया—नाथ ! 'राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद पुरान साधु सुर साखी ।' इस विरद को स्मरण कर इस लोला को यहीं समाप्त कीजिये । आपने सदा सर्वदा से अपनी प्रतिज्ञा छोड़ कर भक्तकी प्रतिज्ञा रखी है यह नई रीति न राउरि होई । लोकहुँ वेद विदित नहिं गोई ।' युद्ध समाप्त हो गया—दोनों ने श्रीशिवजी का उपकार माना । परस्पर हृदय लगाकर मिले । सर्वत्र सुख शान्ति छा गई । परन्तु महर्षि गालवका क्रोध भभक उठा, वे अपनी शाप-शक्ति से श्रीकृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा और चित्रसेन को भस्म करने के लिये हाथमें जल लिये, तब तक सुभद्रा बोल उठी—मैं यदि श्रीकृष्णकी भक्त होऊँ और अर्जुन के प्रति मेरा पातिव्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथसे पृथ्वी पर न गिरे । ऐसा ही हुआ, ऋषि संकुचित हो गये । चित्रसेन ने जान बूझकर ऋषि की अवहेलना की हो, सो बात नहीं थी अतः ऋषिने भी परिस्थिति की वास्तविकता समझ कर प्रभु को नमस्कार कर अपने आश्रमको प्रस्थान किया । शरणागत की रक्षा के लिये अपने सर्वस्व श्रीकृष्ण से भी युद्ध करना अर्जुन की शरणागत वत्सलता में चार चाँद लगा देता है । (सत्कथाङ्क)

अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण के तो कृपा पात्र थे ही, भगवान् शङ्कर की भी इनके ऊपर बड़ी कृपा थी । एकवार अर्जुन जी ने इन्द्र की प्रेरणा से अपनी कठोर तपस्याके द्वारा औढर दानी शिव को सन्तुष्ट कर दिया । वे आशुतोष भगवान् इनके ऊपर कृपा करने के लिये एक भील के रूप में इनके सामने प्रगट हुये । एक जंगली सूअर को लेकर—मैंने मारा—यह कहते हुये दोनों में विवाद खड़ा हो गया और फिर दोनों में भीषण युद्ध हुआ । अर्जुन ने अपने अस्त्र कोसल से भी शिव को सन्तुष्ट कर दिया, तब भगवान् शङ्कर ने देवी पार्वतीजी के सहित अर्जुन को दर्शन दिया । परम दिव्य पाशुपतास्त्र की शिक्षा के साथ-साथ वेदतत्व का भी उपदेश किया ॥ इतना ही नहीं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के आगे-आगे श्रीशिवजी त्रिशूल धारण कर शत्रुसेना का संहार करते चलते थे । यह अर्जुन ने अपने आखों देखा था ।

एक वार भगवान् शिवजी के श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर भगवती पार्वतीजी ने भागवत-दर्शन की अभिलाषा प्रगट किया । आशुतोष भोलानाथ अपनी प्राण प्रिया को साथ लेकर श्रीकृष्ण-सखा अर्जुनके मल्लके द्वार पर जाकर द्वारपालसे अर्जुन का पता पूछे । यह जानकर कि वे अभी शयन कर रहे हैं, इधर पार्वतीजी दर्शन के लिये अधीर हो रही हैं, श्रीशिवजी ने अर्जुनजी को जगाने के लिये भगवान् श्रीकृष्णजी का स्मरण किया । भक्त-त्रांछा-कल्प तरु भगवान् तत्काल ही मित्र उद्भव, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा के सहित आ उपस्थित हुये और श्रीशिवजी के कहने पर शयन कक्ष में जाकर देखा कि अर्जुन सो रहे हैं, सिरहाने बैठे सुभद्राजी पङ्खा झल रही हैं । श्रीकृष्णको देखते ही सुभद्रा उठ खड़ी हुई, उनकी जगह पर सत्यभामाजी विराजमान होकर पङ्खा झलने लगी, उद्भवजी भी एक पङ्खा लेकर झुलाने लगे । तब तक एकाएक चकित होकर ऊधव सत्यभामा की ओर और सत्यभामा ऊधवकी ओर देखने लगीं । सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्ण ने जब आश्चर्य का हेतु पूछा तब ऊधव ने कहा—प्रभो ! अर्जुन के रोम-रोम से 'श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण'की ध्वनि निकल रही है । श्रीरुक्मिणीजीने कहा—नाथ ! पैरोसे भी वही आवाज आ रही है । जब समीप जाकर भगवान् ने सुना तो यही अनुभव किया कि सचमुच अर्जुन के प्रत्येक रोम-तारों से श्रीकृष्ण नाम की झनकार निकल रही है । तब तो भाववश भगवान् उन्हें जगाना भूलकर स्वयं भी उनके चरण दवाने लगे । प्रभुके परम सुकोमल श्रीकरकमलों का संस्पर्श होते ही अर्जुन की निन्द्रा और भी गाढ़ हो गई ।

बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद श्रीशिवजी ने ब्रह्माजी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिये भेजा। किन्तु अन्तःपुर में पहुँचने पर ब्रह्माजी भी अर्जुन के रोम-रोम से 'कृष्ण-कृष्ण' की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पाँव पलोटते देखकर अपने प्रेमावेश को न रोक सके। अपने चारों मुखों से वेद स्तुति करने लगे। विलम्ब देखकर शिवजी ने नारदजी को भेजा, परन्तु नारदजी भी जगाना भूलकर श्रीकृष्ण-कीर्तन में तल्लीन हो गये। कीर्तन की ध्वनि सुनकर शिवजी अब अपने को नहीं संभाल सके वे भी पार्वतीजी के साथ तुरन्त ही अन्तःपुर में पहुँचकर, वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर प्रेम में विभोर होकर ताण्डव नृत्य करने लगे। साथ ही श्रीपार्वतीजी भी सुमधुर वाणी से हरि-गुण-गान करने लगी। इस प्रकार वह सम्पूर्ण समाज प्रेम समुद्र में डूब गया। पार्वतीजी महाभागवतका दर्शनकर कृतार्थ हुई धन्य प्रेम ॥ (सत्कथाङ्क)

श्रीनकुल और सहदेव—'माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः।' भगवान वेद-व्यासजी लिखते हैं कि युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी—ये छः व्यक्ति एक ही हृदय रखते थे। यथा—राजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पाण्डवः। नकुलो याज्ञसेनी च षडेकमनसो वयम् ॥ (म० भा०) यह कथन साक्षात् नर ऋषि के अवतार श्रीअर्जुनजी का श्रीवसुदेवजी से वार्ता के प्रसङ्ग में मौसल पर्व में आया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पाँचो पाण्डव समान रूप, शील, गुण, शौर्य, पराक्रम, भक्ति-भावना वाले थे। पूर्व जैसा श्रीयुधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के कतिपय गुणों के उल्लेख के साथ-साथ इन लोगों की श्रीकृष्ण-प्रीति का वर्णन आया है वैसा ही श्रीनकुल और सहदेव का भी समझना चाहिये।

श्रीयुधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ के अवसर पर धर्मराज की इस जिज्ञासा पर कि सर्व प्रथम किसकी पूजा होनी चाहिये, श्रीभीष्मजी के इस निर्णय का कि 'भगवान् श्रीकृष्ण ही अग्र-पूजा के योग्य हैं', समर्थन करते हुए श्रीसहदेवजी ने भीष्मजी की आज्ञा से वृष्णि कुल-भूषण भगवान् श्रीकृष्ण को विधिपूर्वक उत्तम अर्घ्य-पाद्यादि निवेदन किया—तस्मै भीष्माभ्यनुज्ञातः सहदेवः प्रतापवान्। उपजह्येऽथ विधिवद् बाष्पेयायार्घ्यमुत्तमम् ॥ (म० भा०)

श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार तो—सभासद लोगों के इस विषय पर विचार-विमर्श करने पर कि सदस्यों में पहले किसकी अग्रपूजा होनी चाहिये? जितनी मति, उतने मत। ऐसी स्थिति में श्रीसहदेवजी ने कहा—'यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र-पूजा के पात्र हैं। क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं। यह सारा विश्व, समस्त यज्ञ, अग्नि, आहुति, मन्त्र आदि सभी श्रीकृष्ण स्वरूप ही हैं। सभासदो! मैं कहाँ तक वर्णन करूँ—भगवान् श्रीकृष्ण वह एकरस अद्वितीय ब्रह्म हैं जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत-भेद नाममात्र भी नहीं है। इसलिये सबसे महान् भगवान् श्रीकृष्ण की ही अग्र-पूजा होनी चाहिये। इनकी पूजा होने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ-सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से 'बहुत ठीक है, बहुत ठीक है' कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया, तब श्रीयुधिष्ठिरजी ने प्रेमाद्रेक से विह्वल होकर भगवान् श्रीकृष्ण की पूजा की। ऐसे तत्त्व-निर्णायक थे श्रीसहदेवजी।

पश्चात् शिशुगाल ने जब श्रीकृष्ण की अग्र-पूजा पर आक्षेप किया तो श्रीसहदेवजी ने उसके आक्षेपों का सुहृत्तोद् उत्तर देते हुए यह बात कही थी—राजाओ! केशी दंत्य का वध करने वाले अनन्त

पराक्रमी भगवान् श्रीकृष्ण की मेरे द्वारा जो पूजा की गई है, उसे आप लोगों में से जो सहन न कर सकें, उन सब बलवानों के मस्तक पर मैंने यह पैर रख दिया । मैंने खूब समझ-सोचकर यह बात कही है । जो इस बात का उत्तर देना चाहे वह सामने आ जाय । तथा 'जो बुद्धिमान राजा हों वे मेरे द्वारा की हुई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अर्घ्य निवेदन के सर्वथा योग्य भगवान् श्रीकृष्ण की पूजा का हृदय से अनुमोदन करें ।' उपर्युक्त कथन में श्रीसहदेवजी ने श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व एवं सब-विधि सम्मान्य स्वीकार किया है ।

श्रीनकुल और सहदेव के गुणों का वर्णन करती हुई श्रीद्वीपदीजी कहती हैं—

यः सर्वधर्मार्थविनिश्चयज्ञो भयार्तानां भयहर्ता मनीषी ।

प्राणैर्गरीयांसमनुज्जतं वै स एष वीरो नकुलो पतिर्मे ॥

अर्थ—जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से भीत मनुष्यों का भय दूर करने वाले हैं, जो परम बुद्धिमान हैं, अपने बड़े भाइयों की सेवा में तत्पर रहने वाले और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, वे ही मेरे वीर पति नकुल हैं । पुनः —

बुद्ध्या समो यस्य नरो न विद्यते वक्ता तथा सत्सु विनिश्चयज्ञः ।

स एष शूरो नित्यममर्षणश्च, धीमान् प्राज्ञः सहदेवः पतिर्मे ॥

त्यजेत् प्राणान् प्रविशेद्व्यवाहं न त्वेवैव व्याहरेद्धर्मबाह्यम् ॥

अर्थ—बुद्धि में जिनको समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है । जो अच्छे वक्ता और सत्पुरुषों की सभा में सिद्धान्त के ज्ञाता माने गये हैं । ऐसे मेरे पति सहदेव शूर-वीर, सदा ईर्ष्या-रहित, बुद्धिमान और विद्वान् हैं । ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित आग में प्रवेश कर सकते हैं, परन्तु धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकते हैं ।

श्रीकुन्तीजी

कुन्ती करतूति ऐसी करै कौन भूत प्राणी मांगति विपत्ति जासों भाजें सब जन हैं ।

देख्यो मुख चाहों लाल देखे बिन हिये शाल हूजिये कृपाल नहीं दीजें वास वन हैं ॥

देखि विकलाई प्रभु आँखि भरि आई फेरि घर ही को लाई कृष्ण प्राण तन धन हैं ।

श्रवण वियोग सुनि तनक न रह्यो गयो भयो वपु न्यारो अहो यही सांचो पन हैं ॥७०॥

शब्दार्थ—करतूति=करनी, करतव, कर्तव्य, गुण । शाल=पीड़ा, दुःख । वपु न्यारो=शरीर छूटा, मरण ।

भावार्थ—इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो श्रीकुन्तीजी के समान भगवान् में प्रीति करे । जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं उसे कुन्तीजी ने भगवान् से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे जिसमें आपका दर्शन होता है । हे लालन ! मैं सदा तुम्हारे मुखारविन्द का दर्शन चाहती हूँ, विना दर्शनों के हृदय में झून लगने के समान दुःख होता है, या तो आप निकट रह कर सदा दर्शन दीजिये, नहीं तो विपत्ति-रूप वनवास ही दीजिए । ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान् की आँखों में आँसू आ गये । द्वारका

को प्रस्थान करते हुए श्रीकृष्ण को फिर घर को ही लौटा लायी। श्रीकृष्ण ही कुन्ती के तन, धन और प्राण थे। 'भूमि का भार उतार कर भगवान निज-धाम को चले गए'—यह सुनते ही उनके वियोग में कुन्तीजी से थोड़ा भी नहीं रहा गया। तुरन्त शरीर छूट गया। वे भगवद्धाम को चली गयी। धन्य है यही सच्चा प्रेम-पण है ॥७०॥

व्याख्या—सेवा, सदाचार, तप-त्याग, धैर्य-धर्म, प्रेम-प्रण की प्रतिमूर्ति, पाण्डवों की जननी श्रीवसुदेवजीकी सगीवहिन, श्रीकृष्णकी वृआ, महाराज सूरसेनकी लाड़िली बेटी, तथा राजा कुन्ती भोज की दत्तक-पुत्री कुन्ती सिद्धिनामक देवीके अंश से उत्पन्न हुई थी। इनके दैवी गुणभी इसके प्रमाण हैं। समस्त सद्गुण वाल्यावस्था से ही इनमें पुञ्जीभूत थे। महर्षि दुर्वासा जैसे विकट तपस्वीको इन्होंने सेवासे संतुष्ट किया था पिताके घर पर ही। जब ऋषिराज को इनकी सेवा में ढूढ़ने पर भी कोई त्रुटि नहीं मिली तो वे परम प्रसन्न होकर मन-भावता वर मांगने को कहे। परन्तु सर्वथा निष्काम हृदया कुन्तीने ऋषि की प्रसन्नता को ही परम लाभ मानकर कोई वर नहीं मांगा। तब उन्होंने स्वेच्छासे उसे अथर्ववेदके शिरोभाग में आयेहुए मन्त्रोंका उपदेश दिया और कहा कि इन मन्त्रोंके बलसे तू जिस-जिस देवताका आवाहन करेगी वही तेरे अधीन हो जायेगा। यों कहकर दुर्वासाजी अन्तर्धान हो गये। आगे चलकर इसी मन्त्रके प्रभाव से महाराज पांडुके अनुरोध पर पांच देवताओं के अंश से पांच पुत्रों की प्राप्ति हुई। जिसकी चर्चा पूर्व प्रसङ्गों में की जा चुकी है।

महाराज पांडुके स्वर्गवास तथा उनके साथ माद्रीके सती हो जाने पर कुन्ती का जीवन कष्टोंकी कसौटी बन गया। धृतराष्ट्र की कुटिलता एवं दुर्योधन की दुर्नीति के कारण इन्हे पग-पग पर विपत्तियों से संघर्ष करना पड़ा, परन्तु धन्य देवी ! तुमने भी कष्ट चुपचाप सह लिये, लेकिन धर्म और धैर्य नहीं छोड़ा। विशेष बाततो यह थी कि कुन्तीमाता जहाँ अपने ऊपर आई आपत्तियोंको सहन करनेमें कुलिशा-धिक कठोर थीं वही दूसरेका रंचमात्र दुःख भी इनसे देखा नहीं जाता था, फिर तो किसीभी उपायसे उसका दुःख दूर करने के लिये प्रस्तुत हो जातीं। एकचक्रा नगरीमें ब्राह्मणके घर निवास कालमें वकासरके द्वारा प्राप्त ब्राह्मण परिवार के संकट को दूर करनेमें कुन्तीने जिस विशाल हृदयताका परिचय दिया, वह अवर्णनीय है। विलखते ब्राह्मण-ब्राह्मणीके समीप जाकर कुन्ती ने कहा—महाराज ! आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है। मेरे तो आपकी कृपा से पांच पुत्र हैं। आप चिन्ता न करें, राक्षस को भोजन पहुँचाने के लिये मैं उनमें से किसी को भेज दूँगी। ब्राह्मण की रक्षाके लिए विना किसी भिक्षक के अपने पुत्रको राक्षस के पास भेजना यह आपकी अद्भुत ब्रह्मण्यता है वैसे कुन्ती माताको दृढ विश्वास है कि वह राक्षस मेरे बेटेका कुछ बिगाड़ नहीं सक्त। यहवात उन्होंने ब्राह्मणसे कह भी दिया था। (विशेष देखिये—भीमसेन का प्रसङ्ग)

पाण्डवों की आदि गुरु भी माता कुन्ती ही हैं। स्वयं कर्तव्यों का दृढ़तासे पालन करते हुए हमेशा अपने पुत्रों को कर्तव्यपरायणता की शिक्षा देती रहती थीं। वनवास काल में वीरमाता कुन्ती ने श्रीकृष्ण के द्वारा पुत्रोंको क्षत्रिय धर्मपर डटे रहने का सन्देश भेजा था। युद्धका निश्चय होने पर उन्होंने बड़े ही ओजस्वी शब्दों में पुत्रों को सन्देश भेजा—पुत्रों ! जिस कार्य के लिये क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है, उस कार्य के करने का अवसर आ गया है। इस समय तुम लोग मेरे दूधको न लजाना। मांकी मङ्गलकामना पुत्रों के साथ रही। विजय पाण्डवोंकी हुई। धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट पदपर अभिषिक्त हुए, श्रीकुन्ती

राजमाता बनी । परन्तु इन्होंने अपने समस्त गौरवको भुलाकर पुत्र वियोग से दुखी जेठ-जेठानी (धृतराष्ट्र और गान्धारी) की सेवाका भार स्वयं स्वीकार किया, उन्हें सब प्रकारसे सुखी रखने का प्रयत्न करतीं । कैसा अद्भुत आदर्श जीवन है माताकुन्तीका । तभी तो श्रीप्रियादासजी कहते हैं कि कुन्ती.....प्राणी ।

स्नानालि विपत्ति—श्रीयुधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो जाने के बाद द्वारका

जाने के लिये प्रस्तुत श्रीकृष्णकी अमिट कृपा, अनन्त उपकारोंका स्मरण कर माता कुन्ती गद्गद होकर उनकी स्तुति करने लगती हैं। यथा—कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । नन्दगोप कुसाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ स्तुति प्रसङ्ग में ही कुन्ती ने भगवानके अवतार हेतुओं का बड़ा सारगर्भित वर्णन किया है। आप कहती हैं कि—आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बताते हुए कोई-कोई महानुभाव यों कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करनेके लिये चन्दन प्रगट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त-पुण्यश्लोक राजायदुकी कीर्तिका विस्तार करनेके लिए ही आपने उनके वशमे अवतार ग्रहण किया है ॥ दूसरे लोग यों कहते हैं कि वसुदेव और देवकीने पूर्व जन्ममें (सुतपा और पृथिवीके रूप में) आपसे यही वरदान प्राप्त किया था इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत् के कल्याण और दैत्योके नाश के लिये उनके पुत्र बने ॥ कुछ लोग यों कहते हैं कि यह पृथ्वी समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह दैत्योके भार से डगमगा रही थी, तब ब्रह्माकी प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए । कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जो लोग इस ससार में अज्ञानवश कामना और कर्मों के बन्धन में जकड़े हुए क्लेश पा रहे हैं, उन लोगोंके लिये श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है । तथा कोई-कोई तत्त्वदर्शी आचार्य यह कहते हैं कि—आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन्मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिये अवतीर्ण हुए हैं । फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां कैसे पहचान सकती हैं यथा “तथा परम हंसानां मुनीनाममलात्मनाम् । भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः ॥” (भा०)

अकारण करुण, करुणा वरुणालय श्रीकृष्ण कुन्तीके निर्मल हृदय के भाव-भरे उद्गारोंको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले—बूआजी ! आप आज्ञा करे, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ । भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु भगवान के इस परमौदार्यपूर्ण आश्वासन ने ब्रह्मादिक देवताओं को असमञ्जस में डाल दिया । मन ही मन विचार करने लगे कि जीवन भर विपत्तियों से भक्तशोरी गई कुन्ती आज इस अवसर पर न जाने किस लोककी सुख-सम्पदा मांगेगी । सबको अपने-अपने लोकोंकी पड़ गई । परन्तु धन्य कुन्ती ! तूने तो अमरोंको भी आश्चर्य में डाल दिया अपनी लोकोत्तर मांगको प्रस्तुत करके । कुन्तीने कहा—कृष्ण ! मैं जो मांगूँगी, वह तुम दे सकोगे ? महादानीने सबको सुनाते हुए अपना विरद बखाना—‘मोरे नहि अदेय कछु तोहीं ।’ कुन्ती-तो सुनो—

विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भव दर्शनम् ॥ (भा०)

अर्थ—जगद्गुरो ! हमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर विपत्तियां आती रहें । क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूपसे आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म-मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है ।

विपत्तिकी विशेष महिमा का वर्णनकर श्रीकुन्तीजी सुख-सम्पत्ति से होने वाली हानि का भी निरूपण करती हैं। यथा—

जन्मैश्वर्यं श्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् । नैवाहृत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चनगोचरम्॥ (भा०)

अर्थ—ऊँचे कुलमें जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सम्पत्तिके कारण जिसका अभिमान बढ़ रहा है वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता; क्योंकि आप तो उन लोगोंके नेत्र, वाणी, श्रवण और मन-बुद्धि आदि इन्द्रियों के विषय बनते हैं जो सर्वथा अकिञ्चन हैं। अतः मैं तो यही चाहती हूँ कि विपद.....। श्रीकबीरदासजी भी इसीका समर्थन करते हैं। यथा—मुखके माथे सिल परो, रामहि देत भुलाय । वलिहारी बा दुःखकी, पल-पल नाम रटाय ॥ श्रीतुलसीदास जी का भी यही सम्मत है। यथा—सुख सम्पत्ति परिवार बढ़ाई ।***ए सब राम भगति के बाधक ॥ (रा०च०मा०) इसी को लक्ष्य करके किसी और कवि ने भी बड़ा सुन्दर कहा है—प्रियतम मिलें उजारमें, वहै उजार बजार । प्रियतम नहीं बजारमें, वहै बजार उजार ॥ पुनः—कहाँ करौं वैकुण्ठ लै, कल्पवृक्ष की छांह । अहमद डांक सुहावने, जहाँ प्रीतम गलत्रांह । अतः मांगति विपति ॥

देख्यो सुख चाहौं—

मेरी अखियन को भूषण निरधारी ।
बलि बलि जाउँ छवीली छवि पर अति आनन्द सुखकारी ॥
परम उदार चतुर चिन्तामनि दरस परस दुख हारी ।
अतुल प्रताप तनक तुलसी दल मानत सेवाभारी ॥
छीत स्वामि गिरिधरन बिसदजस गावत गोकुल नारी ।
कहा वरनों गुनगाय नाय के श्रीविट्ठल हृदय विहारी ॥१॥
अखियन इहई देव परो ।
कहा करौं वारिज मुख ऊपर लागति ज्यों भ्रमरी ॥
यद्यपि हटक हटक राखति हों तद्यपि होत खरी ।
चितवति रहति चकोर चन्द ज्यों विसरत नाहि घरी ॥
गड़ि जो रहौं वा रूप जलधि में प्रेमपियूष भरी ।
सूर तहां नग अङ्ग परस रस लूटत निधि सगरी ॥

देखे विन्तु हियेचाल—प्रेमी-जन समस्त दुःख सहपं सहने के लिये प्रस्तुत रहते हैं परन्तु प्रियतम-वियोग दुःख उनको असह्य होना है। यथा—‘सब दुःख दुसह सहावहु मोहीं । लोचन ओट राम जनि होही ॥’ (श्रीदगरथ वाक्य) कारण यह है कि—‘प्रभु त्रियोग लवलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपा निधाना ॥’ (श्रीजानकी वचन)

श्रवण.....पन्न है—यथा—

पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् ।
एकान्तभक्त्या भगवत्पयोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ॥ (भा०)

अर्थ—कुन्ती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमनकी बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्रीकृष्णमे लगा दिया और सदाके लिये इस जन्म-मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह गोड़ लिया अर्थात् नश्वर शरीर छोड़ कर भगवत्पद में लीन हो गई ॥ इस पर दृष्टान्त श्रीदशरथजी का—बन्धु अवधभुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद । बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परि हरेउ ॥ दूसरा दृष्टान्त—श्रीपद्मावतीजी का— (देखिये क० १६१) तथा मुरारिदास का (छप्पय १२८)

समस्त प्राणी जिस विपत्ति से, दुःख से भागते हैं उसी को भगवान के दर्शनस्मरण में सहायक होने से कुन्ती माता सदा-सर्वदा के लिये भगवान से याचना करती है । इससे निष्कर्ष यह निकला कि—

विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः । विपद् विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः ॥

अर्थ—विपत्ति यथार्थ में विपत्ति नहीं है । सम्पत्ति भी सम्पत्ति नहीं । भगवानका विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी सम्पत्ति है ।

श्रीजानकी-जी का सन्देश सुनाते हुये श्रीहनुमानजी ने भी यही कहा है । यथा—‘कह हनुमन्त विपत्ति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥’ (रा० च० मा०) पुनः—सा हानिस्तन्महच्छिद्रं तद्वि दुःखं महत्तमम् । यदा पुंसो हरेर्नमि विस्मरणं किल जायते ॥ (भक्तिरसायन) अर्थ—मनुष्य को जब भगवानका विस्मरण हो जाता है, तो उसके लिये वही सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा दोष है तथा सबसे बड़ा दुःख है । श्रीकागभुसुण्डि जी कहते हैं—‘हानि कि जग एहि सम कछु भाई । भजियन रामहि नरतन पाई ॥ लाभ कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति सन्त पुराना ॥’ (रा० च० मा०)

श्री द्रौपदी जी

द्रौपदी सती की बात कहै ऐसो कौन पदु खंचत ही पट पट कोटि गुने भये हैं ।
द्वारका के नाथ जब बोलीं तब साथ हुते द्वारका सों फेरि आये भक्त वाणी नये हैं ॥
गये दुर्वासा ऋषि वन में पठाये नीच धर्म पुत्र बोले विनय आवै पन लये हैं ।
भोजन निवारि तिया आइ कही सोच परचो चाहै तनु त्याग्यौ कह्यो कृष्ण कहूं गये हैं ॥७१॥

शब्दार्थ—पटु=चतुर (कवि) । पट=वस्त्र । निवारि=निवेर कर, समाप्त कर । नये=नहे, नथे, वेंधे, नम्र झुके ।

भावार्थ—ऐसा कौन चतुर कवि है जो पतिव्रता श्रीद्रौपदीजी के चरित्रका वर्णन कर सके । श्रीकृष्ण में इनका अटल विश्वास और प्रेम-था । दुर्योधन ने कपट से जुआ में युधिष्ठिर को हराकर सर्वस्व के साथ द्रौपदीजी को भी जीत लिया । दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिये उनके वस्त्र खींचने लगा । उसी समय उनके वस्त्र करोड़ो गुने बढ़ गये । अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदीजी ने जब पुकारा कि—हे द्वारकानाथ ! दुष्टों से मेरी रक्षा करो । उस समय-यद्यपि भगवान द्रौपदी के समीप ही थे क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, परन्तु द्रौपदी ने ‘द्वारका के नाथ’ यह कह कर

पुकारा था इसलिये वे अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए द्वारका से ही अति-शीघ्र दौड़कर आए। भगवान् भक्त की वाणी में नथे हैं। दुष्टों को दण्ड नहीं दे सके अतः संकुचित हैं।

जिस समय पाण्डव द्रौपदी समेत वनवास कर रहे थे उसी समय दुष्टदुर्योधन ने प्रार्थना करके दुर्वासाजी को भेजा कि—आप अपने दस हजार शिष्यों समेत वनमें जाकर उस समय युधिष्ठिरके अतिथि बनिये जब कि द्रौपदी समेत सभी पाण्डव भोजन कर चुके हों। वनमें दुर्वासाजी को देखते ही युधिष्ठिरजी ने सविनय भोजनार्थ निमिन्त्रत किया। उन्होंने कहा कि—हम जिस नित्य नियम का प्रण लिए हैं उसको करके अभी आते हैं। युधिष्ठिरजी ने कहा—ऋषियों के लिए भोजन तैयार करो। द्रौपदी जी ने कहा—अब तो मैं स्वयं भोजन कर चुकी और सूर्य के द्वारा दिये हुये उस पात्र को भी धोकर साफ कर चुकी। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों को बड़ा शोक हुआ वे बोले—यदि उन्हें भोजन न मिला तो वे शाप से भस्म कर देंगे अतः अच्छा यही है कि काष्ठ एकत्र करो, हम पहले ही जल जाय। जिससे ब्राह्मण का अपमान तो न हो। तब द्रौपदीजी ने कहा कि—आप इतने चिन्तित क्यों होते हैं, क्या सदा सहायता करने वाले श्रीकृष्ण कहीं चले गये हैं ॥७१॥

व्याख्या—द्रौपदी सती—द्रौपदी त्वय मंजुं शचीभागादनिन्दिता। द्रुपदस्य कुले कन्या वेदिमुध्यादनिन्दिता ॥ [म०भा०] अर्थ—सती-साध्वी द्रौपदी शची (इन्द्राणी) के अंश से उत्पन्न हुई थीं। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिन्द्य परम सुन्दरी कुमारी कन्या के रूप में प्रगट हुई थी। पाञ्चाल नरेण राजा द्रुपद ने महर्षि याज्ञ और उपयाज्ञ के आचार्यत्वं में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था जिसमें विधिपूर्वक तैयार की गई पुत्र-संस्कारयुक्त हविष्य की आहुति को अग्नि में डालते ही उस अग्नि से प्रथम देवता के समान तेजस्वी एक कुमार, पश्चात् एक कन्या प्रकट हुई। कुमार का नाम घृष्टद्युम्न हुआ और कन्या का नाम कृष्णा रखा। द्रुपद पुत्री होने से द्रौपदी कहलायीं।

पूर्व जन्म में ये ऋषि-कन्या थीं। अपने अनुरूप सर्व-शुभ लक्षण सम्पन्न पति की प्राप्ति के लिए इन्होंने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान् शङ्कर को प्रसन्न किया। भगवान् शिव ने इनसे मन-भावेतां वर मांगने को कहा। यह आनन्दातिरेक में पाँच वार—‘मुझे सर्वगुण-सम्पन्न पति प्राप्त हो।’ इस वाक्य को दुहराई। तब श्रीशिव ने कहा—भद्रे! तुमने मुझसे पाँच वार यह वर मांगा है, अतः तुम्हारे पाँच भरत-वंशी पति होंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप इस जन्म में द्रुपदकुमारी पाँचों पाण्डवों की पत्नी हुई। और यही कारण है कि पञ्चभर्त्री होने पर भी इन्हें सती कहा गया है। इस पर दृष्टान्त-प्रवेत्ता गणों का—ये दस थे। इन दसों की पत्नी एक थी। देखिये छप्पय १०।

दूसरी कथा—यह पूर्व कहा जा चुका है कि द्रौपदी शची (इन्द्राणी) के अंश से उत्पन्न हुई थीं। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार पाँचों पाण्डवों के रूप में इन्द्र ने ही पाँच रूप धारण किया था। कथा इस प्रकार से है—जब देवराज इन्द्र ने त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप का वध किया तो इस अन्याय के कारण इन्द्र का तेज इनके शरीर से निकल कर धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया। वृत्रासुर का वध करने पर इन्द्र के शरीर से उनका बल निकल कर वायु देवता में समा गया। जब इन्द्र ने गौतम-पत्नी अहत्या के साथ व्यभिचार किया तो उस समय उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का लावण्य इन्द्र को छोड़ कर दोनों अश्विनीकुमारों के पास चला गया। पुत्र की कामना से जब कुन्ती ने धर्म, वायु, इन्द्र और अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो ये देवता इन्द्र के ही तेज बल, रूप को कुन्ती में स्थापित किये थे, स्वयं इन्द्र

ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति का अर्द्धांश कुन्ती के गर्भ में स्थापित किया था । इस प्रकार इन्द्र ही पाँचों पांडवों के रूप में प्रगट होकर द्रौपदी का वरण किये । अतः पंचभर्त्री होकर भी द्रौपदी सती ही कही गई हैं ।

तीसरी कथा—भारतसार संग्रह में लिखा है कि एक बार कपिला गौ के पीछे पाँच वृषभों को लगे देखकर सतीजी तथा गङ्गाजी ने उपहास किया था कि देखो—इसे एक वृषभ से सन्तोष नहीं होता है, पाँच-पाँच लिये डोल रही है । इस बात को सुन कर कपिला ने शाप दिया कि हम तो पशु हैं । हमारे लिये कोई लाज की बात नहीं है, तुम मानवी होकर पाँच पतियों की पत्नी बनेगी । यह सुनकर सतीजी बहुत दुःखित हुई तो शिवजी ने समझाया कि दुःखी मत हो, मैं ही पाँच रूप से तुम्हें वरण करूँगा । वही श्रीशिवजी ही प्रथम धर्म, वायु, इन्द्र और अश्विनीकुमारों में अपनी शक्ति सन्निहित कर दिये । पश्चात् कुन्ती के द्वारा आवाहन किये जाने पर इन देवताओं द्वारा शिव-शक्ति की ही कुन्ती और माद्री के गर्भ में प्रतिष्ठा की गई । जिससे पाँचों पाण्डव हुए । चूँकि ये सभी शिवांश हैं अतः पाँचों द्वारा वरण किये जाने पर भी द्रौपदी सती हो हैं । श्रीगङ्गाजी भी उसी शाप के फलस्वरूप शान्तनुजीकी पत्नी बनीं ।

वात कहै ऐसो कौन पटु—द्रौपदी के अगाध विश्वास, अनन्य निष्ठा, अविचल प्रीति का वर्णन करना बड़े-बड़े प्रवीणों के वश के बाहर की बात है । जब कि स्वयं भगवान ही कहने में थकित हो जाते हैं । यथा—“प्रीति प्रतीति द्रुपद तनया की को कहि सकै बखानी । ‘देव’ दीन की कहा चलावै हार हरी ने मानी ॥”

‘खैचल’...‘भये हैं’—महात्मा विदुर के घोर विरोध करने पर भी दुष्ट दुःशासन द्वारा केश पकड़ कर सभा में लाई गई द्रौपदी ने सभा में उपस्थित भीष्म पितामह आदि प्रमुख धर्म-निर्णायकों से प्रश्न किया—आप लोग मुझे यह बताने की कृपा करें—‘मैं धर्मपूर्वक जीती गई हूँ या नहीं?’ परन्तु सिवा मौन के और कोई उत्तर नहीं मिला—“भीष्म द्रोण रहे ग्रहि मौन, दुःशासन अम्बर लेन-चहा है ।” पश्चात् उसने अपने पतियों की ओर देखा—‘तथा ब्रुवन्ती करुणं सुमध्यमा भर्तृन् कटाक्षः कुपितान पश्यत् ॥’ परन्तु वे भी विवग थे धर्म और धर्मराज के सामने । वर्णन आया है—द्रौपदी का यह दुःख भीमसेन की सहन-शक्ति से बाहर हो गया । वे दुःख और क्रोधवश विवक को नहीं संभाल सके । श्रीयुधिष्ठिरजी से बोले—‘राजन् ! द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूँ । मैं आपकी दोनों ब्राह्मणों जला बालूँगा—जिनसे आपने जूआ खेलने जैसा निन्द्य कार्य किया । सहदेव ! आग ले आओ । श्रीअर्जुनजी ने भीमसेन को समझा-बुझाकर शान्त किया । गुरुजन मौन हैं, पाँचों पति धर्म के बन्धन में जकड़े होने से किकर्तव्यविमूढ हो रहे हैं, मुझ अबला का चल ही कितना ? यह सब विचार कर द्रौपदी ने भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया । यथा—

गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय । कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव ॥

हे नाथ ! हे रमानाथ ! व्रजनाथातिनाशन । कौरवार्णवसंगतां मामुद्धरस्व जनार्दन ॥

कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावं । प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम् ॥ (मं०भा०)

अर्थ—हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी श्रीकृष्ण ! हे गोपाङ्गनाओं के प्राणवल्लभ केशव ! कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते हैं ? हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे व्रजनाथ ! हे सङ्कटनाशन जनार्दन ! मैं कौरवरूपी समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिये । हे सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण !

महायोगिन् ! विश्वात्मन् ! विश्वभावन् ! गोविन्द ! कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अवला की रक्षा कीजिये । पुनः— पद—

द्रौपदी हरि सों टेरि कही ।
भीषम करन द्रोण दुःशासन देखत बांह गही ॥
लेत उसास निराश सभा में नैननि नीर बही ।
पांचों बन्धु पीठि दै ठाढ़े मैं अति सकुचि रही ॥
तुम सुधि लेउ द्वारकावासी फाटत नाहि मही ।
मो पति पांच पांच के तुम पति यहँ पति कछु न रही ॥
हा जगदीश राखु यहि अवसर प्रगट पुकारि कही ।
सूरदास प्रभु तुम सब लायक मो पति राखु सही ॥

पुनः—द्रौपदी राम कृष्ण कहि टेरी ।
सुनत द्वारका ते उठि घायो जानि आपनी चेरी ॥
रही लाज पछतात दुसासन अम्बर लाग्यो ढेरी ।
हरि लीला अवलोकि चकित चित सकल सभा भुईं हेरी ॥

पुनः— सभा सभासद निरखि पट, पकरि उठायो हाथ ।
तुलसी कियो इगारहाँ, वसन वेष यदुनाथ ॥
त्राहि तीनि कह्यो द्रौपदी, तुलसी राज समाज ।
प्रथम बड़े पट विय विकल, चहत चकित निज काज ॥ (दो०)

प्रथम 'त्राहि' कहते ही वस्त्र बढ़ा, दूसरी में भगवान् व्याकुल हो उठे कि इन दुष्टों का क्या करे ? तीसरी में चकित होकर दुष्ट-संहाररूपी कार्य की इच्छा करने लगे । अर्थात् दुःशासनादि कौरवों के संहार का निश्चय कर लिये । (भक्त की सच्चे मन से की हुई एक भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती है ।) पुनः

द्रुपद सुता निरवल भइ तादित तजि आये निज धाम ।
दुःशासन की भुजा थकित भइ वसन रूप भये श्याम ॥ (सूर)
कहा करै वैरी प्रवल, जो सहाय रघुवीर ।
दश सहस्र गजवल घट्यो घट्यो न दस गज चीर ॥

क०— दुर्जन दुसासन डुकूल गह्यो दीनबन्धु दीन ह्वैंकें द्रुपद दुलारी यों पुकारी है ।
आपनी सुवलछाँड़ि ठाढ़े पति पारथ से भीम महाभीम प्रीव नीचे करि डारी है ॥
अम्बर लौ अम्बर पहाड़ कीने 'शेष कवि' भीषम करन द्रोण सब यों विचारी है ।
नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ॥

अतः कहे—'पट कोटि गुने भये हैं ।' भगवान् ने द्रौपदी की लाज बचाई । परम भागवती द्रौपदी ने जब श्रीकृष्ण के समक्ष कृतज्ञता प्रकाशित किया तो परम कृतज्ञ प्रभु ने कहा—कृष्णा ! मैंने क्या किया ? तुमने तो अपना दिया ही पाया है । यथा—

आदि उर अचल ते फारि बीज बोयो तुम परम सुखेत हित हिय हुलसायो है ।
श्रद्धासह दीन्हें दान होत है सहस गुन हमहं पुन्यो है अरु निगमहू गायो है ॥
पुण्य को प्रभाव अब कहाँ लौ तिहारो कहाँ होई कियो बेर सुजमायो अजमायो है ।
प्रभु नू कहत हेसि हेसि सती द्रौपदी सो हम कहा कीन्हो तुम आपु दीन पायो है ॥

नोट—राजसूय यज्ञमें शिशुपाल बधके लिये चक्र चलाते समय भगवान् श्रीकृष्णकी अँगुली छिल गई थी। उस समय श्रीद्रौपदीजी ने तत्काल अपने सुहाग की रेगमी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी थी। श्री कृष्ण ने कहा—अरे कृष्णा ! तुमने यह क्या किया ? द्रौपदी ने कहा—

प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके निकाल दूँ नसों को ये तो रेशम के धागे हैं ।
धागे भी पुराने इन्हें दुर्लभ कौन माने न तो दुलहा के जोड़े हैं न दुलहिन के बागे हैं ॥
मैंने कहाँ फाड़ा चीर रक्त देखि पीर धागे होइ के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं ।
वे धागेहैं अभागो कि जो बड़े नहीं आगे भाग तिनहीके जागेजो कि उ गलीपर लागेहैं ।

दूसरी कथा—एक बार श्रीदुर्वासाजी स्नान कर रहे थे। संयोग की बात नदी की धारा में लँगोटी बह गई। बड़े ही संकोचमें पड़ गये। श्रीद्रौपदीजी वही स्नान कर रही थीं। मुनिकी परिस्थिति को समझकर इन्होंने अपनी नई साड़ी फाड़कर मुनिको दे दिया। श्रीदुर्वासाजी ने आशीर्वाद दिया—कृष्णे ! तूने मेरी लाज बचायी तो भगवान् तेरी लाज बचायेंगे। इन हेतुओं से भगवान् को ग्यारहवाँ वस्त्रावतार लेना पड़ा। तभी तो कहा गया है कि सत्पात्र को दिया गया दान कोटि गुना ही जाता है। यथा—

रितु वसंत जाचक भया, हरषि दिया द्रुमपात ।
ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहि जात ।

भक्त चापी नये हैं—इसलिए कि लाज तो रखदी परन्तु भक्तकी लाज हरने वालों का प्राण नहीं हर लिया, भुजा नहीं काट ली, इसका संकोच है। प्रश्न—श्रीकृष्ण ने शिशुपाल की तरह दुर्योधन, दुःशासनादि के सिर क्यों न काट लिये ? समाधान—इसलिए कि अभी ये थोड़े ही हैं। कुछ काल प्रतीक्षा करके मूल और व्याज दोनों चुकाना चाहते हैं अर्थात् महाभारत युद्धमें इनके सहयोगियों सहित इनका विनाश करना है अतः अभी शान्त रहे। द्रौपदी का ऋण अभी पूर्णरूपेण नहीं चुका पाये, अतः नये हैं। यथा—श्रीकृष्ण वाक्य—“यद् गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूर वासिनम् । ऋणमेतत् प्रवृद्ध मे हृदयात्नापसर्पति ॥” अर्थ—कृष्णा ! मुझे दूर द्वारकावासी को जो तुमने करुण स्वर से पुकारा, उसका मेरे ऊपर इतना ऋण हो गया है कि वस्त्र बढ़ाने पर भी चुका नहीं। इसकी मुझको चिन्ता बनी रहती है। भाव यह है कि जब तक उन दुष्टों का विनाश नहीं कर लूँगा तब तक मुझे सन्तोष नहीं होने का।

राये.....नीच—एक बार दुर्योधन ने पाण्डवों के अमङ्गल की कामनासे महर्षि दुर्वासा को अपने आतिथ्य सत्कारसे सन्तुष्ट कर वरदानोन्मुख महर्षिसे वर मांगा कि—“यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वन में पाण्डवों के पास ऐसे समय में जाइये, जब परम सुन्दरी यक्षास्विनी सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पाँचों पतियों को भोजन कराकर, स्वयं भी जन करने के पश्चात् सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हों ॥

‘सोच परचो’—वात यह थी कि वन जाते समय परम ब्रह्मण्य महाराज युधिष्ठिर के साथ बहुतसे ब्राह्मण-गण मना करने पर भी, समझाने बुझाने पर भी संग-संग चलने लगे। तब महाराज को इनके भोजनादि व्यवस्था की चिन्ता हुई तो पुरोहित धौम्यजी के उपदेशानुसार आपने भगवान् सूर्यकी आराधना की, तो भगवान् भुवन-भास्करने सन्तुष्ट होकर इन्हें एक अक्षय-पात्र देते हुए कहा—राजन् ! यह मेरी दी हुई ताँवे की बटलोई लो। सुव्रत ! तुम्हारे रसोई घर में इस पात्रके द्वारा फल, मूल, भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो चार प्रकार की सामग्री तैयार होगी वह तब तक अक्षय बनी रहेगी-जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करलें। इस दिव्य अक्षय पात्रके प्रभाव से श्रीयुधिष्ठिरजी वन में भी चक्रवर्ती सम्राटकी ही तरह रहते हुए अतिथि अभ्यागतोंकी समुचित सेवा करते रहते थे। दुर्योधनके कथनानुसार दुर्वासाजी उस समय पहुँचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थीं। अब उस पात्र से कुछ मिलना सम्भव नहीं था, कुटीमें दश हजार ऋषियोंके लिये पर्याप्त संग्रहीत सामग्री थी नहीं अतः शोच परचो।

चाहैं लज्जु व्यागो—इसलिये कि ब्राह्मण के शप से दग्ध होनेकी अपेक्षा स्वतः शरीर त्याग श्रेष्ठ है। यथा—

नाहं विशङ्को सुरराज वज्राक्षयशूलाक्ष यमस्य दण्डात् ।

नाग्न्यर्क सोमानिलवित्तपास्त्राच्छङ्को भृशं ब्रह्मकुलावमानात् ॥ (भा०)

अर्थ—रहूगण कहते हैं कि—मुझे इन्द्रके वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेवजी के त्रिशूलसे डरता हूँ और न यमराजके दण्ड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु और कुबेर के अस्त्र-शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है। परन्तु मैं ब्राह्मण कुलके अपमान से बहुत डरता हूँ।

कृष्ण कहें गये हैं—भाव यह कि वे तो सदासर्वदा साथही हैं। यथा—भक्तसङ्गे भ्रमत्येव छायेव सततं हरिः। चक्रेण रक्षते भक्तान् भक्त्या भक्त जनप्रियः॥ (ब्रह्मवैवर्त पुराण)। अर्थ—भगवान् भक्तोंके संग निरन्तर छायाकी तरह फिरते रहते हैं और श्रीचक्रसुदर्शन के द्वारा भक्तोंकी रक्षा करते हैं। क्योंकि भक्तों की भक्ति आपको अति प्रिय है॥ द्रौपदीजी के इस शब्द में उनके हृदय का अगाध विश्वास ही स्मृतिमान दिखाई पड़ता है।

सुन्यो भागवतीको वचन भक्तिभाव भरचो करचो मन आयेश्याम पूजे हिये काम है ।
आवत ही कही मोहि! भूख लागी देवो कछु महासकुचाये मागै प्यारौ नहीं धाम है ॥
विश्व के भरण हार धरे हैं आहार अजु हमसों दुरावो कही वाणी अभिराम है ।
लग्यो शाक पत्र पात्र जल संग पाइगये पूरण त्रिलोकी विप्र गिनै कौन नामहै ॥७२॥

शब्दार्थ—भागवती=भगवद्भक्ता वैष्णवी, भाग्यशालिनी। भरणहार=भरपेट खिलाने योग्य।

भावार्थ—परमभक्ता द्रौपदीकी भक्तिभाव भरी वाणी सुनकर धर्मपुत्रने श्रीकृष्णका स्मरण किया। वे तुरत आ गये, उनके दर्शनों से हृदयकी सब इच्छायें पूर्ण हो गईं। आते ही भगवान् ने कहा—मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खानेके लिये दो। यह सुनकर सबको बड़ा संकोच हुआ कि—प्राण प्यारे प्रभु भोजन मांग रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। संकुचित तथा मोन देखकर भगवान् ने बड़ी मीठी-

वाणी से कहा कि—अजो ! हमारी ओर शिष्यों समेत दुर्वासाजी की क्या चले, तुम्हारे यहां तो सम्पूर्ण विश्वको तृप्त कर देने भर का आहार रक्खा है, पर हमसे तुम छिटा रहे हो । द्रौपदीने वह पात्र लाकर भगवान्‌के सामने रख दिया । उस पात्रमें कहीं शाकके पत्तेका कण लगा रह गया था, भगवान्‌ उसे ही छुड़ाकर जलके साथ खा गए । इससे तीनों लोकोंके जीवोंका पेट भर गया । शिष्यों समेत दुर्वासाजी की तो गिनती ही क्या ॥७२॥

व्याख्या—भागवती को वचन—

कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनाव्यय । वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन ॥
विश्वात्मन् विश्वजनक विश्वहृतः प्रभोऽव्यय ॥
प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर । आकूतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मिते ॥
दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा । तथैव संकटादस्मान्मामुद्धर्तुमिहार्हसि ॥

महा... ध्यान् है—जहां प्रेमी प्रियतम का मुँह जोहंता रहता है कि क्या खिला दूँ ? क्या पिला दूँ ? क्या दे दूँ ? वहां आज प्यारे स्वयं मांग रहे हैं और देने को कुछ भी नहीं है । कैसी वैवसी है । उस समय प्रेमी पाण्डवों की जो दशा हुई होगी उसे कौन वर्णन कर सकता है । विचित्र बात तो यह थी कि भूख मिटाने के लिये जिसको बुलाया गया, वह स्वयं भी भूखा ही आया । आजका मुहूर्त ही ऐसा मालूम पड़ता है । सत्य संकल्प प्रभुके 'पूरण त्रिलोकी' यह कहते ही सचमुच त्रिलोकी पूर्णतृप्त हो गयी और दुर्वासाप्रभृति ब्राह्मणोंको तो अपचसा हो गया । कोई कोई तो अपच निवारण मन्त्र पढ़ने लगे । यथा—

'अगस्त्यं कुम्भकर्णञ्च शनिञ्च बड़वानलम् । आहारपरिपाकाय स्मरेद् भीमं च पञ्चकम् ।'

कोउ अगस्त्यको मन्त्र उचारें । कोउ चूरण को हाथ पसारे ॥
कोऊ अमलवेत को याचें । कोऊ पेट पीट के नाचें ॥
यह फल हरिजन के अपमाने । मनहि विचारें सकुचि सयाने ॥
सन्ध्या पूजा सब कहें भूली । माया विवश भई मति लूली ॥
भीम बुलावन आवत जाने । भागि भागि वन मांस लुकाने ॥

यहां कोई यह शंका करे कि अत्यन्त अल्प शाकपत्र खाने से तथा केवल भगवान्‌के खाने से त्रिलोकी कैसे तृप्त हो गयी ? तो उसका समाधान यह है कि—

'अण्वप्युपाहतं भक्तैः प्रेम्णा भूयैव मे भवेत् ।

भूर्यप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते ॥ (श्रीकृष्ण वाक्य)

अर्थ—छन्द—कण मात्र भक्त का भोजन भी मैं प्रेम सहित ले खाता हूँ ।

यदि देय नहीं तो मांगि लेऊँ नहि पाऊँ तभी चुराता हूँ ॥

कन मन भर होता है हमको हमसे त्रयलोकी छकती है ।

विमुखोंका मनभर नहि कन सम हिय प्रेमकी भूख घघकती है ॥ (भ० व० टि०)

पुनः—यथा तरोर्नू लनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्सकन्धभुजोपशाखाः ।

प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाह्णमच्युतेज्या ॥ (भा०)

अर्थ—जिस प्रकार मूलके सिचनसे वृक्षके स्कन्ध, शाखा-प्रशाखायें, सभी तृप्त होती हैं, जैसे प्राणों की तृप्त करने के लिये खाया गया आहार सभी इन्द्रियों के लिये तृप्ति कर होता है वैसे ही भगवान की पूजा से सबका पूजन हो जाता है ॥

वर्णन आया है कि शाक-पत्र पाकर सन्तृप्त भये भगवान श्रीकृष्ण ने भीमजीको (महाभारत में सहदेव को) मुनियों को बुलाने के लिये भेजा । प्रथम तो भीमकी समझ में नहीं आया कि यहाँ भोजन की तो कुछ तैयारी है नहीं, मैं कैसे बुलाने जाऊँ ? परन्तु जब श्रीकृष्ण ने समझाया कि मैंने सबको पूर्ण कर दिया अब वे लोग पाने के लिये आवेंगे नहीं । आप तो जाओ—उनसे कहना कि भोजन तैयार है आप लोग चलिये, तब ऋषिजी आ तो सकते नहीं, आपको प्रसन्न करने के लिये वर मांगने को कहेंगे तब आप उनसे यही मांगना कि जिन दुष्टों ने हम लोगों का अमङ्गल करने के लिये आपको भेजा था उनका शोघ नाश हो । भीम गये । इन्हें देखते ही और सब ऋषि तो भाग खड़े हुये, दुर्वासाजी खड़े रहे । भीम के निवेदन करने पर मुनि ने कहा—भीमसेन ! हम लोग आपका आतिथ्य-सत्कार ग्रहण कर, प्रसन्न होकर वरदान ही तो देते, सो वरदान आप वैसे ही मांग लो, इस समय हम लोग कुछ खाने-पीने की स्थिति में नहीं हैं । फिर तो भीम ने वही वर मांगा जो भगवान ने सिखाया था । मुनि 'एवमस्तु' कह कर चले गये । भगवान की कृपा से दुष्ट दुर्योधन का प्रयत्न उलटे उसी के लिये विनाशक सिद्ध हुआ—तभी तो कहा गया है कि—'तक नीच जो मीच साधुकी सो सठ फिरि तेहि मीच मरे ॥' (वि०)

महाभागवती श्री द्रौपदीजी के हृदयकी विशालता, ब्रह्मण्यता, धामिकता, न्यायप्रियता, निष्कपटता एवं कारुणिकताका एक साथ दर्शन कराने वाला, वह प्रसन्न बड़ा ही हृदयस्पर्शी है जब कि अन्यायी अश्वत्थामा ने रात्रि में गिरिवरमें सोये हुये द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को मार डाला । पुत्र वत्सला द्रौपदी के दुःख का पारावार नहीं । महापराक्रमी अर्जुन ने द्रोण पुत्र का पीछा किया, भला वह इनसे भागकर जा ही कहां सकता है ? अर्जुन ने आचार्य पुत्र को पशुकी भांति रस्सियों से बांधकर द्रौपदीजी के सामने प्रस्तुत कर दिया । उस समय द्रौपदीजी ने जो कुछ किया और कहा है उससे उनकी महानताका पता चलता है । यथा—

तथाऽऽहृतं पशुवत्पाशबद्धमबांडं मुखं कर्मजुगुप्सितेन । निरीक्ष्य कृष्णपिक्तं गुरोः सुतं वाम-
स्वभावा कृपया ननाम च ॥ उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती । मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां
गुरुः । सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः । अस्त्रप्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् ॥ स एष भगवान्
द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते । तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसु कृपी ॥ तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि-
र्गौरवं कुलम् । वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं बन्धमभीक्ष्णशः ॥ मारोदीदस्य जननी गीतमी पति देवता ।
यथाऽऽहमृतवत्सार्ता रीदिम्यश्चु मुखी मुहुः ॥ येः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यरजितात्मभिः । तत्कुलं प्रदह-
त्याशु सानुबन्धं शुचापितम् (भा०)

अर्थ—द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशुकी तरह बांधकर लाया गया है । निन्दित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है । अपना अनिष्ट करनेवाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया ॥ गुरुपुत्र का इस प्रकार से बांधकर लाया जाना सती द्रौपदीको सहन नहीं हुआ । उन्होंने कहा—'छोड़ दो—छोड़ दो इन्हें ।' ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यन्त पूजनीय हैं ॥ जिनकी कृपासे आपने

रहस्यके साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ सम्पूर्ण शास्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धाङ्गिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं ॥ महाभाग्यवान् आर्य-पुत्र ! आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वन्दना करनी चाहिये, उसी को व्यथा पहुँचाना आपके योग्य कार्य नहीं है ॥ जैसे अपने वच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर-रो रही हूँ और मेरी आँखों से बार-बार आंसू निकल रहे हैं वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोयें ॥ जो उच्छृङ्खल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुलको कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्निमें डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है ॥ कैसे आदर्श वचन हैं ये महाभाग्यवती द्रौपदी के। फलतः मणि छीन कर अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया ॥

वनवास काल में एक बार भगवान् श्रीकृष्ण अपनी रानियों सहित पाण्डवों से मिलने के लिये वन में गये। उस समय एकान्त में श्रीसत्यभामाजी ने श्रीद्रौपदी से वार्ता के सिल सिले में पूछा—प्रिय-दर्शने ! क्या कारण है कि पाण्डव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सबके सब तुम्हारे मुँह की ओर देखते रहते हैं ? इसका यथार्थ रहस्य मुझे बताओ। मैं वह उपाय जानना चाहती हूँ जो यश और भाग्यकी वृद्धि करने वाला हो तथा जिससे प्यारे श्यामसुन्दर सुदा मेरे अधीन रहें ॥ श्रीसत्यभामाजी की इस जिज्ञासा पर श्रीद्रौपदीजी ने महासतियों के परम पावन पातिव्रत्य रूप असिधारा व्रतका बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया जिसका सारांश यह है कि पतिव्रता के लिये मन, वचन, कर्म से पति की आराधना ही सर्व श्रेष्ठ वशीकरण है।

पद पङ्कज बाँछों सदा जिनके हरि नित उर बसैं ॥
योगेश्वर श्रुतिदेव अङ्ग मुचुकुन्द प्रियव्रत जेता ।
पृथू परीक्षित शेष सूत शौनक परचेता ॥
सतरूपा त्रय सुता सुनीति सती सब ही मन्दालस ।
यज्ञपत्नि व्रजनारि किये केशव अपने वश ॥
ऐसे नर नारी जितै तिनहीं के गाऊँ जसैं ।
पदपङ्कज बाँछों सदा जिनके हरि नित उर बसैं ॥१०॥

पाठान्तर—पद पङ्कज वच्चों सदा ।

शब्दार्थ—पदपङ्कज=चरण कमल । बाँछों=चाहता-मांगता हूँ । योगेश्वर=महान् योगी । जेता=विजयी, जितने । त्रय सुता=तीनों कन्यायें । सती=शिव पत्नी, पतिव्रता । जसैं=यशको ।

भावार्थ—जिन भक्तों के हृदयमें भगवान् नित्य निवास करते हैं, मैं उनके चरणकमलों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ । नव योगीश्वर, श्रुतिदेव, राजा अङ्ग, मुचुकुन्दजी, विश्वविजयी प्रियव्रतजी, पृथुजी, परीक्षितजी, शेषजी, सूतजी, शौनकादि ऋषि, प्रचेता गण, शतरूपाजी, प्रसूतिजी, आकूति, देव-

हृतिजी, सुनोतिजी, दक्षकन्या सतीजी, सम्पूर्ण सती वर्ग, मन्दालसा, यज्ञ पत्नियां और व्रजगोपियां जिन्होंने श्रीकृष्ण को अपने वश में कर लिया है। ऐसे जितने भी स्त्री या पुरुष हैं मैं सदा उनके सुयश का गान करूँ ॥१०॥

व्याख्या—पद "सदा"—भगवान श्रीरामजी भक्ति के साधन का निरूपण करते हुए श्रीलक्ष्मणजी से कहते हैं—संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा ॥ (रा०च०मा०) श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—भवसागर कहें नाव शुद्ध संतन्ह के चरन । तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुःखहरन ॥ (वि०) पुनः—जो हरि भक्ति चहौ सुखदाई । सेवहु संत कमलपद भाई ॥ अतः पद "सदा" ॥

जिनके...—भगवान् के श्रीमुख के वचन हैं—वचन करम मन मोरि गति, भजन करहि निहकाम । तिनके हृदय कमल महँ, करौं सदा विश्राम ॥ श्रीवाल्मीकिजी ने श्रीरामजी को निवास करने के लिये भक्तों का हृदय ही उपयुक्त स्थान बताया है । यथा—तिनके हृदय सदन सुखदायक । बसहु बन्धु सियसह रघुनायक ॥ 'तिनके हिय तुम कहें गृह रुरे ।' 'राम बसहु हिय तासु ।' 'तिनके हृदय बसहु रघुराया ।' 'तेहि के हृदय रहहु रघुराई ।' विशेष देखिये अगले छप्पय में महर्षि वाल्मीकिजी का प्रसङ्ग—

श्रीश्रुतिदेवजी

जिनहीं के हरि नित उर बसै तिनहीं की पद-रेनु चैन दैन आभरण कीजियै ।
योगेश्वर आदि रसस्वाद में प्रवीन महा विप्र श्रुतिदेव ताकी बात कहि दीजियै ॥
आये हरि घर देखि गयो प्रेम भरि हियो ऊँचो कर करि पट फेरि मति भीजियै ।
जिते साधु संग तिन्है विनय न प्रसंग कियो कियो उपदेश मोसों बाढ़ पांव लीजियै ॥७३॥

शब्दार्थ—चैन=परमानन्द । दैन=दायक । आभरण कीजिए=भूषणवत् मस्तक पर धारण कीजिए । मो सों=हम से । बाढ़=अधिक । पांव लीजिए=चरण स्पर्श करिए ।

भावार्थ—जिन भक्तों के हृदय में सदा श्रीहरि वास करते हैं उनके चरणों की धूलि अखण्ड आनन्द देने वाली है, उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए । नव योगेश्वर आदि सभी भक्त प्रेमरस के आस्वादन में परम चतुर हैं । उनमें से श्रीश्रुतिदेव ब्राह्मण की बात कहता हूँ । भगवान् को घर में आया देख कर इनका हृदय प्रेम से भर गया । दोनों हाथों को ऊँचे उठाकर वस्त्र फिरा-फिरा कर नाचने लगे । प्रेम में ऐसे मग्न हो गये कि श्रीकृष्ण के समेत आये हुए साधु-सन्तों का स्वागत-सत्कार विनय प्रणाम आदि भी न कर सके । तब भगवान ने इन्हे सावधान करके उपदेश दिया कि—ये सन्त मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं, इनके चरणों का अर्चन-वन्दन करो ॥७३॥

व्याख्या—पद रेनु—देखिये कवित्त २६ ॥ 'नव योगेश्वर'—देखिये छप्पय १३ ॥

श्रीश्रुतिदेवजी—आपका परिचय देते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं—कृष्णस्यासीद् द्विज-श्रेष्ठ श्रुतिदेव इति श्रुतः । कृष्णकमवत्या पूर्णार्थः शान्तः कविरत्नम्पटः ॥ स उवास विदेहेषु मिथिलायां

गृहाश्रमी ॥ (भा०) अर्थ—विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्रुत-देव । वे भगवान् श्रीकृष्ण के परम भक्त थे, वे एकमात्र भगवद्भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम ज्ञान्त, ज्ञानी और विरक्त थे । भगवान् मुकुन्द के श्रीचरण-कमलों में उनका मन ऐसा अनुरक्त हो गया था कि वे श्रीचरण-चित्तन के अतिरिक्त शरीर-निर्वाह के लिये भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे । 'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ (गीता) अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान् इनका योगक्षेम वहन करते । उस देश के राजा बहुलाश्वजी भी विप्र श्रुतिदेव की ही तरह परम भागवत थे । दोनों को ही भगवान् श्रीकृष्ण एवं श्रीकृष्ण को ये दोनों ही बड़े प्यारे थे ।

स्यमन्तक मणि के लोभ से शतधन्वा ने श्रीसत्यभामाजी के पिता को रात्रि में मुप्तावस्था में मार डाला । समाचार पाकर श्रीकृष्ण और बलराम ने रथ पर बैठकर उसका पीछा किया । घोड़े पर बैठकर भागता हुआ शतधन्वा मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचते-पहुंचते पकड़ा और मार डाला गया । श्रीबलरामजी विदेहराज बहुलाश्वजी के यहाँ चले गये परन्तु श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये । जब यह बात विप्र श्रुतिदेव और नृप बहुलाश्व को मालूम हुई तो वे बड़े ही व्याकुल हुए कि प्रभु यहाँ तक आये भी और हम लोगों को दर्शन नहीं हुआ । तथा बलरामजी घर आये परन्तु प्रभु नहीं आये । निश्चय ही हमारे प्रेम में कमी है । फिर तो दोनों ही भागवत बड़े प्रेम से भगवदाराधन में लग गये तथा द्वारका जाकर भगवान् का दर्शन करने का निश्चय किये । श्रीश्रुतिदेव एवं राजा बहुलाश्व—दोनों ही नित्य भगवान् श्रीकृष्ण का दर्शन करने के लिये श्रीद्वारका जाने की सोचते, परन्तु नित्य के नियमित भजन-पूजन से अवकाश ही नहीं मिलता कि जा पावे और भजन में ऐसी निष्ठा हो गई थी कि छोड़ते बनता नहीं । परिणाम यह हुआ कि आज-कल करते-करते एक वर्ष बीत गया—रोज चलने की तैयारी होती और रोज रह जाते । तब भगवान् श्रीकृष्ण ने ही स्वयं एक बार उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मँगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से मिथिला को प्रस्थान किया । भगवान् के साथ श्रीनारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, असित्, आरुणि और श्रीशुकदेवजी आदि ऋषि भी थे ।

भगवान् श्रीकृष्ण के शुभागमन का समाचार पाकर मिथिला पुर वासियों के आनन्द की सीमा नहीं रही, वे अपने हाथों से पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आये । मिथिला नरेश बहुलाश्व और विप्रश्रुति देव तो प्रभु के परमानुग्रहको विचार फूले नहीं समाये । दोनों ने ही आकर चरणों में गिरकर प्रणाम किया और दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि-मण्डली के सहित भगवान् श्रीकृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिये निमन्त्रण दिया । भगवान् श्रीकृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिये एक ही समय पृथक्-पृथक् रूप से दोनों के घर पधारे । परन्तु यह बात एक दूसरे को मालूम नहीं हुई कि भगवान् श्रीकृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और भी कहीं जा रहे हैं । मिथिला नरेश महाराज बहुलाश्वजी ने सबको सुन्दर आसन पर विराजमान कराकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा की । जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गये तब राजा बहुलाश्व भगवान् श्रीकृष्णके चरणों को अपने गोद में लेकर बैठ गये और बड़े आनन्द से धीरे धीरे सहलाते हुये बड़ी मधुर त्राणीसे भगवान् की स्तुति करते हुये उन्होंने कुछ कालतक मुनि मण्डली सहित अपने यहाँ निवास करने के लिये निवेदन किया । भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु भगवान् ने उनकी इच्छा पूर्ण की ।

एक बात यहां स्मरण रखने की है कि श्रुतदेव ने कुछ भावमें कमी होने से ऋषियोंका पूजन न किया हो सो बात नहीं, वे प्रेम में ऐसे विभोर ही हो गये थे कि उन्हें कुछ सुधि नहीं रह गई थी, जब प्रभु ने ध्यान दिलाया तो इन्होंने ऋषियों की भी उसी भाव से पूजा किया। भगवान श्रीकृष्ण श्रीश्रुतदेव और बहुलाश्व—दोनों ही भक्तों के यहां कुछ दिन रहकर, फिर उनसे विदा लेकर द्वारका लौट आये। ये दोनों महाभागवत भी प्रभु के नाम, रूप, लीला घाम, गुण-स्वभावका चिन्तन करते हुये अन्त में भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो गये।

श्रीअङ्गजी—महाभागवत श्रीध्रुवजी के वंगमें राजपि अङ्ग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उत्तमुक और माता पुष्करिणी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। शील-स्वभाव, साधुता, ब्रह्मण्यता आदि सद्गुण आपमें बाल्यावस्था से ही विराजमान थे। एक बार राजपि अङ्ग ने अश्वमेध-महा-यज्ञ का अनुष्ठान किया उसमें वेद-वादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आये। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अङ्ग से कहा—राजन् हम आहुतियों के रूपमें आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन करते हैं, उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है, तथा वेदमन्त्र भी किसी प्रकार बल हीन नहीं हैं, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विज गण याज्ञकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। देवताओं का किंचित्तिरस्कार भी नहीं हुआ है—फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? यह सुनकर महाराज अङ्ग उदास हो गये और उन्होंने इसमें अपने कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों से अपने ज्ञाताज्ञात अपराध के सम्बन्ध में जिज्ञासा की। इस पर सुधी सदस्यों ने कहा—राजन् ! इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, हां पूर्व जन्म में अवश्य आप से कुछ अपराध बन गया है जिससे कि आप अब तक पुत्र हीन हैं। परन्तु हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान् अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा अङ्ग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया।

ऋत्विजों के सत्प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ आहुति डालते ही अग्निकुण्ड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिये प्रकट हुये। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर स्वयं सूँघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अङ्ग की पत्नी मृत्युकी कन्या थी, नाम था सुनीथा। उससे जो बालक पैदा हुआ वह अपने नाना मृत्यु के गुण-स्वभाव लक्षणों वाला हुआ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, वह दुष्ट बालक हँसते-हँसते सहज ही उनके प्राण ले लेता। प्रजा उससे ऐसी सन्नत हो गई थी कि वह जिधर ही जाता लोग चिल्ला पड़ते—वेन आया, वेन आया। (वेन उस बालकका नाम था) वेनकी ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अङ्ग ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परन्तु सफल नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे—जिन गृहस्थोंके पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्रीहरिकी आराधना की होगी, इसीसे उन्हें कुपूत की कर्तृता से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते हैं। जिससे सब प्रकारके अनर्थों की प्राप्ति होती है—ऐसी नाम मात्र की सन्तान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्माके लिये एकप्रकार का मोहमय बन्धन ही है।

पुनः श्रीअङ्गजी के मन में यह विचार आया कि—मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है परन्तु कुपूत तो घर की नरक बना डालता है अतः उससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते-सोचते राजा अङ्गका चित्त ससार से विरक्त हो गया। वे रात्रिमें घर से निकल गये। प्रजाजन, पुरोहित, मन्त्री और सुहृद वर्गने खोजने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु नहीं पा सके जैसे कुयोगी पुरुष सर्वगुहाशयी भगवान् को नहीं खोज पाते हैं। (भा०) श्रीराम रसिकावली में महाराज रघुराजसिंह जी आपके विषय में लिखते हैं कि—

कानन जाइ भज्यो यदुराई । माया और डोढि नहि आई ॥
वन में करहि साधुकी सेवा । साधु छोड़ि मानहि नहिदेवा ॥

कोउ एक साधु कह्यो नृपपाहीं । कुटी देहु मेरे घर नाहीं ॥
 कुटी सहित सर्वस दै राखे । पुनि ताकी सेवा अभिलाखे ॥
 साधुप्रसन्न कह्यो असबाती । मिल्हि तोहि नृप सारंग पानी ॥
 भूपतिकह्यो न अस मोहिआसा । तोहितजि चहौन रमानिवासा ॥
 आये नृप कहैं लेन विमाना । साधु त्यागिसो किय न पयादा ॥
 हरिपार्षद तब सन्त चढ़ाई । लैगेनृपाहि विकुण्ठ लिवाई ॥
 वैकुण्ठहुँ महँ अङ्ग नृप, साधु चरण - रति कीन ।
 विभवभोग पार्षद सरिस, जदपि कृष्ण बहु दीन ॥

श्रीमुचुकुन्दजी—इक्ष्वाकुवंशावतंश. महाराज मान्धाता-तनय श्रीमुचुकुन्दजी बड़े ही ब्राह्मणभक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी एवं महाप्रतापी राजा थे । एक बार इन्होंने अपने बलकी परीक्षा लेनेके लिये अलकापति कुबेर पर चढ़ाई की । तब यक्षराज कुबेरने इनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी । उन राक्षसोंने इनकी सेनाको कुचलना प्रारम्भ किया तब ये श्रीसद्गुरुदेव वशिष्ठजी की शरण में गये । श्रीवशिष्ठजी ने अपने तपोबल से राक्षसों का संहार कर डाला । श्रीमुचुकुन्द जी की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया । अपनी सेनाका संहार देखकर श्रीकुबेरजी स्वयं मुचुकुन्दजी के समीप आकर बोले—महाराज ! यदि तुम्हारी भुजाओंमें कुछ बल है तो उसे दिखाओ, ब्राह्मणके बल पर युद्ध करना ठीक नहीं । श्रीमुचुकुन्दजी ने कहा—अलकापते ! ब्राह्मणों में सदा तप और मन्त्रका बल उपस्थित होता है और क्षत्रियोमें अस्त्र तथा भुजाओं का । अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंको एक साथ मिलकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए । मैं भी इसी नीतिके अनुसार कार्यकर रहा हूँ । फिर आप मेरी निन्दा क्यों कर रहे हैं ? यह सुनकर कुबेरजी बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले—राजन् ! आप में नीति और धर्म दोनों ही पूर्ण रूपेण वर्तमान हैं अतः आज मैं आपको इस सारी पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ । आप इस मेरी दी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी का शासन करो । श्रीमुचुकुन्दजी ने कहा—राजाधिराज ! मैं आपके दिये हुए राज्यको नहीं भोगना चाहता । मेरी तो यह इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूँ । महाराज मुचुकुन्दके इस क्षत्रियोचित, वीरोचित, वंशोचित वचनको सुनकर कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ । तदनन्तर क्षत्रियधर्मका सम्यक् पालन करने वाले राजा मुचुकुन्द ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन किया ॥ (म०भा०)

एक बार इन्द्रादि देवता असुरों से अत्यन्त भयभीत होकर अपनी रक्षाके लिए मुचुकुन्दजी से प्रार्थना किये तो इन्होंने बहुत काल तक देवताओं की रक्षा किया । जब देवताओं को सेनापति के रूपमें स्वामि कार्तिकेय मिल गये तब उन लोगों ने राजा मुचुकुन्द से कृतज्ञता प्रगट करते हुए विश्राम करने को कहा, साथ ही देवताओं ने यह भी बताया कि आपके पुत्र, रानियां, वन्धु और आमात्य-मन्त्री तथा आप की प्रजामें से अब कोई नहीं रहा है । सबके सब कालके गालमें चले गये हैं । अब आप बताइये हम देवता आपका कौन-सा प्रिय कार्य करें । हम केवल मोक्ष छोड़कर सब कुछ देने में समर्थ हैं । मोक्ष तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं । राजा मुचुकुन्द ने बहुत समय तक युद्ध करते रहने से थके होने के कारण निद्राका ही वर मांगा । देवताओं ने इन्हें निश्चिन्त निद्राका वर देते हुए यह भी कहा कि सोते समय यदि कोई सुर्व वीचमें ही आपको जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जायेगा । श्रीमुचुकुन्द-

जी धवलपुर के पर्वत की गुफा में आकर सो गये। सतयुग के सोये महाराज मुचुकुन्द की द्वापर के अन्त में नीद खुली। नीद खुलने का प्रसङ्ग इस प्रकार है —

मलेच्छराज काल-यवन अपने समान किसी प्रतिद्वन्द्वी वीर की तलाश में था। देवर्षि नारदजी से उसने यादवों की प्रशंसा सुनकर तीन करोड़ मलेच्छों को लेकर मथुरापुरी को घेर लिया। उधर भगवान् श्रीकृष्ण ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण कराकर अपने समस्त स्वजन सम्बन्धियों को अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमाया के द्वारा द्वारका में पहुँचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिये बलरागजीको मथुरापुरी में रख दिया और स्वयं विना कोई अस्त्र-शस्त्र लिये हुये नगर के बड़े द्वार से बाहर निकले। श्रीनारदजी के द्वारा बताये गये लक्षणों से कालयवन ने पहचान लिया कि यही श्रीकृष्ण हैं अतः वह द्वन्द्व-युद्ध के लिये स्वयं भी अस्त्र-शस्त्र छोड़कर श्रीकृष्ण की ओर बढ़ा। कालयवन के संहार और मुचुकुन्दजी के ऊपर कृपा करने का लक्ष्य बनाकर भगवान् श्रीकृष्ण दूसरी ओर मुँह करके रण से भाग चले। और उन योगि दुर्लभ प्रभुको पकड़ने के लिये कालयवन उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगा। कालयवन पीछे से बार-बार आक्षेप करता कि 'अरे भाई ! तुम परमयशस्वी यदुवंश में पैदा हुये हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है तुम कैसे वीर हो ?' भगवान् यह कहते हुये कि हम ऐसे ही हैं, तुम चले आओ, उसके आक्षेप करते रहने पर भी भागते-भागते उस पर्वत की गुफा में घुस गये जहाँ मुचुकुन्दजी सोये हुये थे। भगवान् ने उनको अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया और स्वयं छिप गये। उनके पीछे कालयवन भी घुसा और पीताम्बर ओढ़े हुये सोये मुचुकुन्दजी को श्रीकृष्ण ही समझकर—मनही मन यह सोचकर कि 'देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो—साधु बनकर सो रहा है।' उस मूढ़ने कस कर उनके ऊपर पद प्रहार किया। मुचुकुन्दजी की निद्रा टूट गई। आँख खुली, दृष्टि पड़ते ही कालयवन तत्क्षण जलकर राख हो गया।

तत्पश्चात् यदुवंश शिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण ने कृपाकरके राजा मुचुकुन्द के सामने आकर दर्शन दिया। भगवान् की परम दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर महाराज मुचुकुन्द ने चकित होकर पूछा—'आप कौन हैं ? इस कांटों से भरे हुये घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं ? और इस गुफा में पधारने का क्या प्रयोजन है ? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा अग्निदेव ही तो नहीं हैं ? क्या आप सूर्य, चन्द्रमा, देवराज इन्द्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं ? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्यदेव ब्रह्मा, विष्णु शङ्कर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान् नारायण ही हैं। क्यों कि आपकी परम ज्योतिर्मय अङ्ग कान्ति से इस गुफा का अन्धेरा सर्वथा दूर हो गया है। यदि आप उचित समझे तो अपना परिचय दीजिये और यदि आप मेरा परिचय जानना चाहें तो मैं इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम मुचुकुन्द है, मैं युवनाश्वनन्दन महाराज मान्वाता का पुत्र हूँ। आपका दर्शन कर कृतार्थ हुआ। तब समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान् श्रीकृष्ण ने हँसते हुए मेघध्वनि के समान गम्भीर वाणी में कहा—प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे जन्म, कर्म, नाम तो अनन्त हैं। वर्तमान में मैंने यदुवंश में अवतार लिया है, मैं वसुदेवजीका पुत्र हूँ इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। राजन् ! यह कालयवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। तुमने पहले मेरी बड़ी आराधना की है, अतः मैंने प्रसन्न होकर तुमको दर्शन दिया और अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे माग लो। मुचुकुन्दजी को समझते देर नहीं लगी कि ये भगवान् हैं क्योंकि वृद्ध गर्ग ने इनसे पहले ही से कह रखा था कि यदुवंश में भगवान् अवतार लेने वाले हैं। अतः आपने प्रभु की

स्तुति की और भक्तिका वरदान मांगा। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा—राजन् ! तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्रचित्त से मेरी आराधना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। अगले जन्ममें तुम ब्राह्मण होगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी तथा परम सुहृद् होओगे तथा मुझमें तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। जिससे कि तुम मुझ विशुद्ध विज्ञान धन परमात्मा को प्राप्त कर लोगे।

श्रीमुचुकुन्दजी ने भगवान की परिक्रमा की और प्रणामकर भगवान नर-नारायण के नित्य निवास स्थान बदरिकाश्रम में जाकर बड़े शान्त भाव से गर्मी-सर्दी आदि द्वन्द्व सहते हुये वे तपस्याके द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। वे निरन्तर अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाये रहते। उन्हें अब किसी प्रकार की आसक्ति एवं संशय-सन्देह नहीं रह गया था। अगले जन्म में आप ही गुर्जर प्रदेश में भक्त-शिरोमणि श्रीनरसीजी के रूप में प्रकट हुये ॥

श्री प्रियव्रतजी

श्रीस्वायम्भुव मनु-पुत्र श्रीप्रियव्रतजी बड़े ही भगवद्भक्त और आत्माराम थे। देवर्षिवर्य श्रीनारद जी के चरणों की सेवा से उन्हें सहज ही परमार्थ तत्त्वका बोध हो गया था। अतः राज्य-सुख को छोड़कर गन्ध मादन पर्वत पर निवास करते हुये निरन्तर आत्म चिन्तन में लगे रहते थे। एक बार उन्होंने ब्रह्मसूत्र की दीक्षा लेकर निरन्तर ब्रह्माभ्यासमें जीवन बिताने का निश्चय किया। उसी समय उनके पिता श्रीस्वायम्भुवमनु ने उन्हें पृथ्वीपालन के लिये शास्त्र में बताये हुये सभी श्रेष्ठगुणों से पूर्णतया सम्पन्न देखकर राज्य-शासन के लिये आज्ञा दी। परन्तु श्रीप्रियव्रतजी ने यह सोचकर कि कहीं मैं राज्य और कुटुम्ब की आसक्ति में फँसकर आत्म स्वरूप को भूल न जाऊँ, परमार्थ से च्युत न हो जाऊँ, पिताकी आज्ञा अनुल्लङ्घ्य होने पर भी उसे नहीं स्वीकार किया। सृष्टि विस्तार के लिये सतत् प्रयत्नशील श्रीब्रह्माजी ने जब श्रीप्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तो वे अपने पार्षदों से परिवेष्टित हंस पर आरूढ होकर अपने दिव्य प्रकाश से गन्धमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए श्रीप्रियव्रतजी के पास पहुँचे। संयोग से उस समय प्रियव्रतजी को आत्म विद्या का उपदेश देने के लिए श्रीनारदजी भी आये हुये थे। श्रीब्रह्माजी को आया हुआ देखकर वे स्वायम्भुवमनु और प्रियव्रत के सहित तुरन्त उठ खड़े हुये। सवने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्रीनारदजी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा और स्तुति की। तदुपरान्त श्रीब्रह्माजी ने प्रियव्रत की ओर मन्दमुसकान युक्त दया दृष्टि से देखते हुये इस प्रकार कहा—वेटा ! देखो, हम, महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वायम्भुव मनु और तुम्हारे गुरु श्रीनारदजी—ये सभी विवश होकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी इच्छानुसार चलते हैं। यथा—

‘विधि हरि हर ससि रवि दिसिपाला । मायाजीव करम कुलि काला ॥
अहिप महिप जहँ लगि प्रमुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥
करि विचार जिय देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबही के ॥’
‘राम रजाइ मेटि मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥’
‘राम रजाइ सीस सबही के । उत्पति थिति लय विषहु अमी के ॥’ आदि ।

यद्यपि तुमने श्रीकमलनाभ भगवान के श्रीचरण कमल कोशरूपी किले का आश्रय लेकर सब प्रकार की भोग वासनाओं को जीत लिया है तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिये हुये भोगों को भोगो, इसके बाद निःसङ्ग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ॥

श्रीप्रियव्रतजी ने 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया । श्रीमनुजी समस्त भूमण्डलका शासन भार इन्हें सौंप कर स्वयं भजनमें परायण हो गये । तदनन्तर श्रीप्रियव्रतजी ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से विवाह किया । उससे दश पुत्र और एक कन्या हुई । महामना प्रियव्रतजी सर्वथा अनासक्त होकर भोगों को भोगते हुए आदि पुरुष भगवान के चरण युगल का निरन्तर ध्यान करते रहते थे ।

एक बार जब इन्होंने यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यन्त पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अन्धकार छाया रहता है । तो उनको यह बात पसन्द नहीं आई । तब उन्होंने यह सङ्कल्प लेकर कि 'मैं रात को भी दिन बना दूँगा' सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे-पीछे पृथ्वी की सात परिक्रमाएँ कर डाली । भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था । उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी, वे ही सात समुद्र हुए । उनसे पृथ्वी में सात द्रोप हो गये । इस प्रकार राजा प्रियव्रत ने ग्यारह अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया । पश्चात् श्रीहरि की कृपा से विवेक के जागृत होने पर उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथायोग्य अपने अनुगत पुत्रों में बांट दी और स्वयं हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिन्तन करते हुए श्रीनारदजी के बताये हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे । महाराज प्रियव्रत के सम्बन्ध में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरम् । यो नेमिनिम्नैरकरोच्छायांघ्नन् सप्तवारिणीन् ॥ (भा०)

अर्थ—राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किये हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है ? उन्होंने रात्रि के अन्धकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही सात समुद्र बना दिया ।

श्रीपृथुजी का चरित्र छप्पय पांच में आ चुका है । श्रीपरोक्षितजी की चर्चा आगे छप्पय १४ में की जायगी ।

श्रीशेषजी—ये साक्षात् भगवान् नारायण के स्वरूप हैं । भगवान के चतुर्व्यूह में ये संकर्षण व्यूह हैं तथा अपने शेष स्वरूप से भगवान आदिपुरुष नारायण के पर्यङ्क रूप में क्षीरसागर में विराजमान रहते हैं । अपने एक हजार मुख दो हजार जिह्वाओं से निरन्तर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं । विशेष बात तो यह है कि ये नित्य भगवान के नये नामों का उच्चारण करते रहते हैं । श्रीनामामृतास्वादन में आपको इतना सुख मिलता है कि आपकी श्रीनाम-पीयूष-पान के लिये लार टपकती रहती है, परन्तु कहीं नाम-जप में व्यवधान न पड़ जाय अतः ये लार को भी नहीं सँभालते हैं, परिणामतः वहाँ इनकी लारों का अमृतमय कुण्ड बन गया है । ब्रह्मानन्द में सदा लवलीन रहने वाले श्रीसनकादिकजी भी आपके यहाँ भगवद्गुणानुवाद श्रवण करने के लिये जाते हैं । यथा—'निःशेषशेषमुखगीतकथंकपानाः' (भा०भा०)

ये भगवान के नित्य-परिकरों में से है । भगवान की सेवा ही इनकी परम साधना है । भगवत्सेवा-सुखास्वादनार्थ ये विविध रूपों से विविध सेवाये करते हैं । यथा—

निवास शय्यासन पादुकांशुकोपधानवर्षातिपवारणादिभिः ।

शरीर भेदैस्तव शेषतां गतैर्यथोचितं शेष इतीर्यते जनैः ॥' (आलवन्दार स्तोत्र)

अर्थ—जो समयानुसार आपके दास होने वाले तथा निवास, शय्या, आसन, पादुका, अंशुक (वस्त्र) उपधान (तकिया) छत्र आदि अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके सेवा में तत्पर रहने वाले है, तथा जिनका लोग 'शेष' ऐसा नाम कहते है । ये जीवों को भगवान के शरण में पहुँचाने वाले है अतः सभी देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, मुनि-मनुष्य भगवान अनन्त (शेष) का ध्यान करते हैं, स्तुति एवं गुण-गान करते हैं । इलावृत वर्ष में तो भगवान शेष ही प्रधान देव है और भगवान शिव इनके पुजारी है । (विशेष देखिये छ० २५)

लीला-विनोद में ये प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रू के असंख्य पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ-श्रेष्ठ है । उच्चैःश्रवा घोड़े की पूँछ काली है वा सफेद, इस विषय को लेकर भये कद्रू-विनता विवाद में, अपनी बात को सत्य करने के लिये छल का आश्रय लेकर कद्रू ने अपने पुत्रों को उच्चैःश्रवा घोड़े की पूँछ में लिपटकर उसे काली सिद्ध करने के लिये आज्ञा करी, परन्तु एक हजार पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया तो कद्रू ने उन्हें जनमेजय के नाग यज्ञ में भस्म हो जाने का शाप दे दिया । उन नागों में श्रीशेषनागजी भी थे । माता के इस व्यवहार से क्षुभित होकर महायशस्वी भगवान शेषजी कद्रू का साथ छोड़कर कठोर तपस्या में लग गये । वे केवल वायु पीकर रहते और संयमपूर्वक व्रत का पालन करते । विभिन्न-विभिन्न पुण्य तीर्थों में जा-जाकर इन्होंने विविध तप किया ।

इनके तपसे सन्तुष्ट होकर वरदाता श्रीब्रह्माजी ने इनके समीप आकर वर मांगने को कहा तो शेषजी ने यह वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनो निग्रह एवं तपस्या में लगी रहे । श्रीब्रह्माजी ने कहा—नागोत्तम ! तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारे आराध्य देव हैं । तुमने इन्द्रिय संयम और मनोनिग्रह पूर्वक धर्म रूप परमात्मा की आराधना किया है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ । मैं आशीर्वाद देता हूँ—'तुम्हें सदा भगवानकी स्मृति बनी रहे ।' अब तुम मेरी आज्ञासे प्रजाके हितके लिये पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित इस समूची पृथ्वी को भली भाँति धारण करके इस प्रकार स्थित हो जाओ, जिससे यह पूर्णतः अचल बनी रहे । सर्वसमर्थ भगवान शेष ने 'बहुत अच्छा' कहकर ब्रह्माजी की आज्ञा शिरोधार्य कर, पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़ कर सिर पर धारण किया । तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गयी । श्रीशेषजी की अचिन्त्य शक्तिका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उनके एक सिर पर रज-कण की भाँति स्थित है । यथा—ब्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी ॥ (रा० च० मा०)

जिस प्रकार भू-भार हरणार्थ भगवान के विविध अवतार होते है वैसे ही श्रीशेषजी के भी अवतार होते हैं । यथा—'सैस सहस्र सीस जग कारन । सो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥' 'जो सहस्र सीस अहीस महिधर लखन सचराचर घनी । सुर काज घरि नर राजतनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥

(रा०च०मा०) त्रेतामें श्रीरामके साथ श्रीलक्ष्मण रूपमें, द्वापरमें श्रीकृष्णके साथ बलराम रूपमें और कलि-युगमें श्रीरामानुजाचार्य के रूप में अवतार लेकर आपने प्राणियों का कल्याण किया ।

श्रीसूतजी—आत्म-परिचय देते हुए श्रीसूतजी स्वयं कहते हैं—

अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः ।

दौष्कृत्यमार्धि विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः ॥ (भा०)

अर्थ—अहो ! विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया । क्योंकि महापुरुषों के साथ बात-चीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है । उच्चवर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न सन्तान को विलोमज कहते हैं । सूत जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता से हुई है । यथा—ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतः (अमर कोश) श्रीसूतजी ने अपने को इसी परम्परामें स्वीकार किया है । आपका वास्तविक नाम रोमहर्षण है । सूत तो जातिवाचक सज्ञा है ।

भगवान् वेद व्यासजी की कृपा से आपको इतिहास पुराणादिका सम्यक् बोध है । आपके अमित विवेकके सम्बन्धमें श्रीशौनकजी कहते हैं—

अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ । सूताख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनम् ॥ (भा०)

अर्थ—हे सूतजी ! आपका ज्ञान अज्ञानान्धकार को नष्ट करनेके लिये करोड़ों सूर्यों के समान है । आप हमारे कानों के लिए रसायन-अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिये ॥ पुनश्च—

त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ । आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत ।
यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान् वादरायणः । अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः ॥
चेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् । ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥

अर्थ—सूतजी ! आप निष्पाप हैं । आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि-पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली-भांति व्याख्या भी की है । वेद-वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान् वेद व्यास ने एव भगवान् के निर्गुण-सगुण स्वरूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है—उन्हे जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं । आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं । गुरुजन अपने प्रेमीशिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं ।

समस्त पुराण पढ़ाने के बाद श्रीव्यासजी ने आपको पुराण-वक्ता होने का आशीर्वाद दिया । यही कारण है कि इनका सम्पूर्ण जीवन ऋषियों-मुनियों के आश्रमों में भगवद्-गुण-लीला-कीर्तन में ही बीता । इनका सबसे बड़ा कथा-सत्र नैमिषारण्य में हुआ । एक बार भगवान् विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में श्रीशौनकादि अठ्ठासी हजार ऋषियों ने भगवत्प्राप्ति की इच्छा से एक हजार वर्ष में पूरे होने वाले एक महान् यज्ञका अनुष्ठान किया । सयोग से एक दिन ऋषियों-मुनियों के आश्रमों में

जा-जाकर दर्शन करते-विचरते हुए श्रीसूतजी भी नैमिष क्षेत्रमें जा पहुँचे तो इनका दर्शनकर ऋषियों ने अपना बड़ा सौभाग्य माना । यथा—‘त्वं नः संदर्शितो धात्रा ।’ सभी ने सूतजी का पूजन किया और उन्हें आसन पर बैठाकर बड़े आदरपूर्वक भगवानकी लीला-कथा एवं प्राणियोंके कल्याणके सम्बन्धमें जिज्ञासा की । तब सूतजी उनके प्रश्नों का अभिनन्दन करते हुए बड़े विस्तार से पुराण-रहस्य वर्णन किये । इन्होंने एक-एक करके सभी पुराणों की कथा ऋषियों को सुनाई ।

कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का निश्चय जानकर श्रीवलरामजी दोनों ही पक्षों से तटस्थ होकर तीर्थयात्रा के व्याज से द्वारका से चले गये । वे सभी तीर्थों का परिभ्रमण करते हुए नैमिषारण्य पहुँचे, जहाँ श्रीगौनकादि ऋषि उन दिनों सत्सङ्ग रूप महान् सत्र कर रहे थे । श्रीवलरामजी को आया हुआ देखकर ऋषियोंने अपने-अपने आसनोंसे उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथायोग्य प्रणामा-गोवांश के उपरान्त उनकी पूजा की । व्यास-गद्दीकी मर्यादा को ध्यान में रखकर श्रीसूतजी अपने आसन पर बैठे ही रहे । श्रीवलरामजी को यह बात खटक गई कि रोमहर्षणजी सूत जातिमें उत्पन्न होकर भी ब्राह्मणों से ऊँचे आसन पर बैठे हैं । यहाँ तक कि मेरे आने पर भी न तो उठकर स्वागत ही किये और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही । वस, श्रीवलरामजी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोकसे उन पर प्रहार किया और वे तुरन्त मर गये । यह देखकर सब ऋषि-मुनि हाय-हाय करने लगे । सबके चित्त खिन्न हो गये । उन्होंने श्रीवलरामजी से कहा—प्रभो ! आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया ॥ यदुवंश शिरोमणे ! सूतजी को हमी लोगों ने ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिये उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी देदी थी । आपने अनजान में यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्महत्या के समान है । हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता है । फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिये हुआ है, यदि किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त कर लेंगे तो इससे लोगों को बड़ी शिक्षा मिलेगी । श्रीवलराम जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार किया और कहा—ऋषियों ! वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है । इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनायेगा । उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इन्द्रियशक्ति और बल दिए देता हूँ । तब से रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हुए । ये भी सूत नाम से ही प्रसिद्ध हैं ।

श्रीशौनकाजी—श्रीसूतजी जैसे पुराणोंके प्रधान प्रवक्ता हैं वैसे ही श्रीगौनकाजी पुराणोंके प्रधान श्रोता हैं । इन्होंने एक-एक करके सभी पुराणों एवं पुराण के गूढ़ रहस्यों को श्रीसूतजी से श्रवण किया है । ये अट्ठासी हजार ऋषियों के समुदाय में प्रमुख ऋषि थे शुनक ऋषिके पुत्र होने से शौनक एवं भृगुवंशी होने से भार्गव कहे जाते थे । ये ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध थे, कुलपति एवं ऋग्वेदी थे । वर्णन आया है कि जब ये नैमिषारण्यमें एक हजार वर्षके लिए ब्रह्म-सत्रकी दीक्षा लेकर बैठ गए तो संग के ऋषि लोग घबड़ाये कि इतने दिन तक एक जगह रहने से कैसे भोजन-वस्त्र की व्यवस्था हो सकेगी ? तब उन्होंने जो कुछ कहा है उससे इनका अपार प्रभु-विश्वास द्योतित होता है । यथा—

भोजनाच्छादने चिन्तां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः । योऽसौ विश्वम्भरोदेव स भक्तान् किमुपेक्षते ॥

अर्थ—भोजन और वस्त्र के लिये वैष्णवजन व्यर्थ ही चिन्ता करते हैं । भला जो विश्वम्भर है

वह अपने भक्तों की क्या उपेक्षा करेगा ? अर्थात् नहीं । इनके दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास को देखकर भगवान ने सन्त के रूप में आकर इन्हें एक चिन्तामणि प्रदान की, फिर तो परमानन्द हो गया । न चूल्हा चेताना न चक्की, जो इच्छा करते वही सामग्री तत्काल प्राप्त हो जाती । आपके विचार से समय वही सार्थक है जिसमें भगवान का नाम-गुण श्रवण-कीर्तन किया जाता है । यथा—

आयुर्हरति वै पुंसामुद्यत्तस्तं च यन्नसौ ।
तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक चार्तया ॥
तरवः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत ।
न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवोऽपरे ॥
श्वविड्वराहोऽष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः ।
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥ (भा०)

अर्थ—जिसका समय भगवान श्रीकृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है । ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं ॥ क्या वृक्ष नहीं जीते हैं ? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती ? गाँव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य-पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते ? जिसके कान में भगवान श्रीकृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नरपशु, कुत्ते ग्राम सूकर ऊँट और गधे से से भी गया धोता है । अतः 'धन्यवरी सोइ जब सतसंगा ।'

मन, वाणी, शरीर और इन्द्रियों की सार्थकता-निरर्थकता के बारे में आपके विचार निम्न-लिखित हैं । यथा—

विले बतोरुक्रम विक्रमान् ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।
जिह्वासती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युल्गाय गाथाः ॥
भारः परं पट्टकिरीट जुष्टमप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम् ।
शावौ करौ नो कुरुतः सपर्या हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौवा ॥
वर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरोक्षतो ये ।
पादौ नृणां तौ द्रुम जन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ ॥
जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रि रेणुं न जातु मर्त्याऽभिलभेत यस्तु ।
श्रीविष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसञ्छवोयस्तु न वेद गन्धमाः ॥
तदश्मसारं हृदयं बलेदं यद् गृह्यमाणं हंरिनाम धैर्यैः ।
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररूपेषु हर्षः ॥ (भा०)

अर्थ—जो मनुष्य श्रीकृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान विल के समान हैं । जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक के जीभ के समान टर-टर करने वाली है । उसका तो न रहना ही अच्छा है ॥ जो सिर भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में कभी नहीं झुकाता, वह रेगमो वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोरू मात्र ही है । जो हाथ भगवान की सेवा-तूजा नहीं करते

वे सोने के कङ्कण से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। जो आखे भगवान को याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुये आंखों के चिह्न के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवानकी लीला-स्थलियों की यात्रा नहीं करते ॥ जिस मनुष्य ने भगवत्प्रेमी सन्तों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं रखी वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगन्ध लेकर उसकी सराहना नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूतजी ! वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मङ्गलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम-रोम खिल उठता है। श्रीव्यासजी ने इन्हें कथामृतरसास्वादकुशल कहा है। यथा—‘कथामृतरसास्वादकुशलः शौनकोऽब्रवीत्’ ॥

श्री प्रचेता राज

श्रीमृथुजी के वंश में राजा प्राचीनर्वाहि की शतद्रुति नाम की पत्नी से प्रचेता नाम के दश पुत्र हुये। वे सबके सब बड़े धर्मज्ञ तथा एक से नाम रूप और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें सन्तान उत्पन्न करने का आदेश दिया तब उन सबने सुन्दर सुयोग्य सन्तान की कामना से तपस्या करने के लिये पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। चलते-चलते उन्होंने समुद्र के समान एक विशाल सरोवर देखा। वहां मृदङ्ग, पणव, आदि वाजों के साथ गायनकी मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शङ्कर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने श्रीशिवजी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सलभगवान शङ्करने अपने दर्शनसे प्रसन्न हुये उन धर्मज्ञ और शील सम्पन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा—

अथ भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान् यथा।

न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित् ॥ (भा०)

अर्थ—तुम लोग भगवद्भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो वह मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिये ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मङ्गलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जायगा। यह कह कर महादेव शिव ने प्रचेताओं को उस स्तोत्रका उपदेश दिया, जिसे रुद्रगीत कहते हैं। प्रचेताओं ने बड़े भक्ति भाव से श्रीशङ्कर की पूजा किया। इसके पश्चात् वे उन राजकुमारोंके सामने ही अन्तर्धान हो गये। सबके सब प्रचेता समुद्रके जलमें खड़े रहकर भगवान रुद्रके बताये हुये स्तोत्र का जप करते हुये दस हजार वर्ष तक तपस्या करते रहे। तपस्या और जप यज्ञके द्वारा उन्होंने श्रीहरि को सन्तुष्ट कर लिया।

पुराणपुष्प भगवान श्रीनारायण अपनी मनोहर कान्ति द्वारा उनके तपस्या जनित वलेशको शान्त करते हुये कोटि-कोटि कन्दर्पदर्प-दलन-पटीयान् विग्रह से उनके सामने प्रकट हुये और अपने शरणा-

गत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुये मेघ के समान गम्भीर वाणी में कहा—राजपुत्रो ! तुम लोगों के पारस्परिक स्नेह, सौहार्द, भ्रातृत्व और धर्म पालनसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ । जो लोग तुम्हारा स्मरण करेंगे, उनका भाइयो में ऐसा ही निश्छल प्रेम होगा तथा समस्त जीवोंके प्रति मित्रता का भाव हो जायगा । तुम लोगों ने सहर्ष पिता की आज्ञा का पालन किया है इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्तलोक में फैल जायगी । तुम्हारे एक ब्रह्माजी के समान यशस्वी पुत्र होगा । कण्डु ऋषि के तपोनाश के लिये इन्द्र की भेजी हुई प्रम्लोवा अप्सरा के एक कमलनयनी कन्या उत्पन्न हुई थी । उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक चली गई । तब वृक्षों ने उसे पाला पोसा । उसके भूख लगने पर औषधियों के राजा चन्द्रमा ने दया वश उसके मुँहमें अपनी अमृतवर्षिणी तर्जनी अँगुली दे दी थी । तुम लोग शीघ्र ही उस देवोपम सुन्दरी कन्या से विवाह करलो । तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिये तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुन्दरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा । तुम लोग मेरी कृपासे दस लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण वलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोगों को भोगोगे । अन्त में मेरी अविचल भक्ति से हृदयका समस्त वासना रूपमल दग्ध हो जाने पर, तुम इस लोक और परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम-धामको जाओगे ।

प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की और यह वर मागा कि—जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार ससार में भ्रमते रहें तब तक जन्म-जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का सङ्ग प्राप्त होता रहे । भगवन् ! आप के प्रिय सखा भगवान शङ्कर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात् दर्शन प्राप्त हुआ है, हम लोग आप की शरण हैं । शरणागतवत्सल भगवान ने, 'तथास्तु' कह कर उनके मनोरथ को पूर्ण किया और यद्यपि भगवान की मधुर मूर्ति के दर्शन से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुये थे, इसलिये वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे परन्तु तो भी प्रभु अपने परमधाम को चले गये । पश्चात् प्रचेताओं ने श्रीब्रह्माजी के आदेश से उस मारिषा नामकी कन्या से विवाह कर लिया । इसी के गर्भ से प्रजापति दक्षने श्रीशिवजीकी अवज्ञाके कारण अपना पूर्व शरीर त्यागकर जन्म लिया और पुनः प्रथम प्रजापति फिर प्रजापति नायक के पद पर प्रतिष्ठित हो गये । दस लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिषा को पुत्र के पास छोड़कर तुरन्त घर से निकल पड़े और वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर पहुँच कर श्री-नारदजी के द्वारा पुनः तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर भगवान के चरण कमलों का ही चिन्तन करने लगे और अन्त में भगवद्धाम को प्राप्त हुये ।

श्री शतरूपाजी

महामानव श्री मनुपत्नी शतरूपाजी मनुके समान धर्मशीला थीं । यथा—

स्वायम्भुव मनु. अरु शतरूपा । जिन्हते भइ नर सृष्टि अनुपा ।

दम्पति धरम आचरन नीका । अजहुँ गाव भुति जिन्ह कै लीका ॥

श्रीमनुजी के साथ ही आपने भी समस्त राज्य-सुख भोग-परित्याग-पूर्वक नैमिषारण्यमें दुष्कर तप किया था । यथा—'ठाढ़े रहे एक पग दोऊ ॥' दोनों को भगवान का दर्शन हुआ । यथा—'चितवहिं

सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा ॥' भगवान श्रीरामजी ने मनुजी से वर मांगनेको कहा—
'सकुच विहाइ मांगु नृप मोही । मोरे नहि अदेय कछु तोहीं ॥ तो श्रीसतरूपाजी से भी कहे—'सतरूपहि
विलोकि कर जोरे । देवि मांगु वर जो रुचि तोरे ॥' जो वरदान श्रीमनुजी ने मांगा वही वरदान श्रीसत-
रूपाजी ने भी मांगा, साथ ही कुछ और भी मांग लिखा । यथा—

चौ०—जो वर नाथ चतुर नृप मांगा । सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय लागा ॥
प्रभु परन्तु सुठि होति ढिठाई । जदपि भगत हित तुमहि सोहाई ॥
तुम ब्रह्मादि जनक जगस्वामी । ब्रह्म सकल उर अन्तर्यामी ॥
अस समुझत मन संशय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥
जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पार्वहि जो गति लहहीं ॥

दो०— सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु ।
सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥

चौ०—सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना । कृपासिंधु बोले मृदु वचना ॥
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥
मातु विवेक अलौकिक तोरे । कबहुं न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥

श्रीरामावतार के समय इन्हीं को श्रीरामजननी कौशल्या होने का सौभाग्य मिला था । श्रीसत-
रूपा रूपमें अभीप्सित वरो की पूर्ति कौशल्या रूपमें ही हुई । यथा—

निज भक्तों का सुख—

दो०— मम गुन ग्राम नाम रत गत समता मद मोह ।
ताकर सुख सोइ जानइ परानन्द सन्दोह ॥

श्रीकौशल्याजी को उसकी प्राप्ति—

पावा परम तत्त्व जनुजोगी । अमृत लहेउ जनु संतत रोगी ॥
जनम रङ्गु जनु पारस पावा । अंघाहि लोचन लाभ सुहावा ॥
मूक वदन जनु शारद छाई । मानहु समर सूर जय पाई ॥
एहि सुखते सत कोटि गुन पार्वहि मातु अनन्द ॥

सोइगति—प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥

(सुतीक्ष्णजी)

कौशल्या—निगमनेति सिव अन्त न पावा । ताहि धरै जननी हठि धावा ॥

सोइ भगति—

अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुरान जो गाव ।
जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥

कौशल्या—व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, ।

सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या के गोद ॥

सोइ निज चरन सनेह—

रामचरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ।

कौशल्या—तन पुलकित मुखवचन न आवा । नयन-मूँदचरननि सिरनावा ॥

सोइ विवेक—जड़ चैतन गुण दोष मय, विश्व कीन करतार ।

संत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार ॥

अस विवेक जब द्रैइ विधाता ।

कौशल्या—कह दुइकर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करइ अनन्ता ।

माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुराने भनन्ता ॥

बार बार कौशल्या विनय करइ कर जोरि ।

अब जनि कबहुं व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि ॥

सोइ रहनि—मन क्रम वचन रामपद सेवक । सपनेहुं आन भरोस न देवका ॥

कौशल्या—सम्पूर्ण जीवन ही निज भक्तों की रहनी का आदर्श है ।

यथा— कौशल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत ।

पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत ॥

त्रय सुता—श्रीमनु और शतरूपाजीकी तीन कन्यायें—आकूति, प्रसूति, देवहूति । श्रीआकूति जी—देखिये छप्पय ५ यज्ञावतार की कथा ।

श्रीप्रसूतिजी—श्रीमनुजी ने अपनी प्रसूति नामकी कन्या का विवाह श्रीब्रह्माजी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था । जिनकी विशाल वंश परम्परा सम्पूर्ण त्रिलोकी में फैली हुई है । जिनके यहाँ आदि शक्ति भगवती सती पुत्रीके रूप में प्रादुर्भूत हुई थीं । विशेष देखिये छप्पय १२ दक्षजी का प्रसङ्ग ।

श्रीदेवहूतिजी—देखिये छप्पय १६ श्रीकर्दमजी का प्रसङ्ग ।

श्रीसुनीतिजी—देखिये श्रीध्रुवजी का प्रसङ्ग छप्पय ६ ॥

श्रीसतीजी—यह प्रजापति दक्षकी कन्या थीं और श्रीशिवजी से व्याही गई थीं । इनकी गणना श्रेष्ठ पतिव्रताओं में की जाती है । ये सब प्रकार से अपने पतिदेवकी सेवा में संलग्न रहनेवाली थी । श्रीशिवजी भी इनको बहुत प्यार करते थे । परन्तु भगवान श्रीराम की ललित नर-लीला (श्रीसीता जी के वियोग में विरह-विलाप) देखकर इनको मोह हो गया, श्रीशिवजी के बहुत समझाने पर भी दूर नहीं हुआ, तब इन्होंने भगवान रामजी परीक्षा ली । परीक्षा में भूल यह हुई कि इन्होंने श्रीजानकीजी का वेष धार लिया था, जब कि श्रीजानकीजी में शिवजीका मातृ-भाव है अतः श्रीशिवजी ने अब सतीजी में पत्नी-भाव रखने से भक्ति निष्ठा में हानि विचार कर सती शरीर से पत्नीभाव का विचार त्याग कर दिया । (विशेष देखिये छप्पय ६ श्रीशिवजीका का प्रसङ्ग) श्रीशिवजी का खूब देखकर ही सतीजी उनके हार्दिक भावोंको समझ जाती हैं जिससे उनको बड़ा ही पश्चात्ताप होता है । यथा—

संकर खूब अवलोकि भवती । प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ॥

निज अघ समुझि न कछु कहिजाई । तपइ अवाँ, इव उर अधिकाई ॥

श्रीशिवजी कैलास पर आकर अखण्ड समाधि लगा लेते हैं। सतीजी के दुःख का पारावार नहीं है। अन्त में वह दुःख निवृत्ति के लिये भगवान राम की शरण लेती हैं। यथा—

कहि न जाइ कछु हृदय गलानी । मनमहँ रामहि सुमिरि सयानी ॥
जौ प्रभु दीन दयालु कहावा । आरति हरन वेद जस गावा ॥
तौ मै विनय करउं कर जोरी । छूटउ वेगि देह यह मोरी ॥
जौ मोरे सिव चरन सनेह । मनक्रम वचन सत्य व्रत एह ॥
तौ सबदरसी सुनिध प्रभु, करउ सो वेगि उपाइ ।
होइ मरन जेहि विनिहि श्रम दुसह विपत्ति विहाइ ॥

आखिर प्रभु ने उपाय कर ही दिया। पिता दक्ष ने प्रजापति-नायकत्व के अभिमान में श्रीशिवजी को यज्ञ-भाग से वंचित करके अपमानित करने के उद्देश्य से बृहस्पति-सव नामक महायज्ञ का समारम्भ किया। शिवजी को छोड़कर समस्त देवताओं को निमन्त्रण दिये परन्तु दक्षके हीन उद्देश्य को जान कर ब्रह्मा और विष्णु भी यज्ञ में नहीं गये। अन्य देवता विमानारूढ़ हो-होकर यज्ञ में भाग लेने के लिये प्रस्थान किये। आकाश मार्ग से जाती हुई विमानावलियों को देखकर जब सती ने समाधि से जगे हुये शिवजी से पूछा तो यह जानकर कुछ हर्ष अवश्य हुआ कि इसी व्याज से यज्ञमें जाकर हृदय का दुःख भार कुछ कम कर आवेंगी। अतः इन्होंने यज्ञ में जाने के लिये श्रीशिवजी की अनुमति चाही परन्तु श्रीशिव ने स्थिति को स्पष्ट करते हुये सतीजी को वहां जाने की अनुमति नहीं दी। यथा—

कहेहु नीक मोरेहु मनभावा । यह अनुचित नाहि नेवत पठावा ॥
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरे वयर तुम्हउ विसराई ॥
ब्रह्म सभा हम सन दुख माना । तेहि ते अजहुं करहि अपमाना ॥
जौ विनु बोले जाहु भवानो । रहइ न सील सनेह न कानी ॥
जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा । जाइय विनु बोलेहु न सँदेहा ॥
तदपि विरोध मान जहँ कोई । तहां गये कल्याण न होई ॥

सतीजी जाने पर तुली हुई थी अतः श्रीशिवजी ने अपने गणों के साथ इन्हें आदर पूर्वक विदा कर दिया। परन्तु वहां जाने पर सती जी को अनुभव हुआ कि वस्तुतस्तु श्री शिवजी ने जो कहा था वह ठीक ही कहा था। दक्षने सती का कोई सम्मान नहीं किया। दक्ष के भय से अन्य का साहस नहीं हुआ। वहनों के मिलन-वार्ता में व्यङ्ग्य का पुट था। हां—‘सादर भलेहि मिली एक माता।’ परन्तु इतने से सती को सन्तोष कहाँ? अतः वह जाकर यज्ञशाला का निरीक्षण कीं तो मालूम हुआ कि सब देवताओं का यहां तक कि न जाने पर भी ब्रह्मा और विष्णु का भी यज्ञ-भाग है परन्तु—‘कतहुं न दीख संभुकर भागा।’ सती आईं थी दुःख कम करने, हुआ उल्टा—यथा—‘पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। जस यह भयेउ महा परितापा ॥’ श्रीसतीजी ने सबको सम्बोधित कर चेतावनी दिया—

सुनहु सभासद सकल मुनिन्दा । कही सुनी जिन सङ्कर निन्दा ॥
सो फल तुरत लहव सब काहू । भली भांति पछिताव पिताहू ॥
संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिभ जहां तहँ असि मरजादा ॥
काटिअ तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूँदि नत चलिअ पराई ॥

जगदातमा महेस पुरारी । जगत जनक सबके हितकारी ॥
 पिता मन्दमति निन्दत तेही । दच्छसुक सम्भव यह बेही ॥
 तजिहों तुरत देह तेहि हेतु । उर धरि चन्द्रमौलि वृष केतु ॥
 अस कहि जोग अगिनि तन जरा । भयउ सकल मख हा हा कारा ॥

श्रीशिवजी के गणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया । (विशेष देखिये दक्ष प्रसङ्ग) कालान्तर में यही सतीजी पार्वतीजी के रूप में हिमाचल की पुत्री बन कर प्रकट हुईं यथा—सती मरत हरिसन बर मांगा । जनम-जनम सिद्ध पद अनुरागा ॥ तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई । जनमी पारवती तनु पाई ॥ और तप करके पुनः श्रीशिवजी को प्राप्त किया ॥

श्री मन्दासराजी—यह गन्धर्वराज विश्वावसुकी कन्या थी अपने अलौकिक रूप लावण्य, सद्गुण-सम्पत्ति, शील स्वभावसे स्वर्ग की देवियोंकी भी गौरव-गरिमा को सकुचित करती थी । एक दिन यह मन्दासरा अपने पिताके उद्यानमें घूम रही थी, उसी समय पाताल केतु नामक एक दुरात्मा दैत्य अपनी आसुरी माया फैलाकर, इन्हे मोह में डाल कर अपहृत कर पाताल में ले गया । मन्दासरा की एक सखी, जिसका नाम कुण्डला था, जो विन्ध्यवान गन्धर्वकी कन्या एवं पुष्करमाली की पत्नी थी । शुम्भ दैत्य ने उसके पति को मार डाला, तब से वह जगत से विरक्त होकर उत्तम व्रतों का पालन करती हुई दिव्य गति से भिन्न-भिन्न तीर्थों में विचरती रहती थी । एक बार वह पाताल लोक में पहुंची तो वहां उसने अपनी सखी मन्दासरा को देखा । फिर तो वह अन्यत्र गमन का विचार छोड़कर अपनी सखी के साथ ही रहने लगी थी । इससे मन्दासरा को बड़ा सहारा हो गया । एक दिन जब मन्दासरा ने अपनी सखी से यह सुना कि आगामी त्रयोदशी को राक्षस पाताल केतु तुम्हारे साथ आसुरी विधि से विवाह करेगा तो ये बहुत दुखी हुईं और आत्महत्या करने को तैयार हो गईं । उसी समय स्वर्ग से आकर कामधेनुने इन्हें आश्वासन दिया कि—बेटी ! वह नीच दानव तुम्हे नहीं पा सकता है । महाभागे ! मर्त्यलोक में जाने पर इस दानव को जो अपने वाणों से बोध डालेगा वही महामानव तुम्हारा पति होगा । धैर्य धरो । बहुत शीघ्र ही यह सुयोग आने वाला है । यह कहकर सुरभीदेवी अन्तर्धान हो गईं ।

उन्हीं दिनों पृथ्वी पर शत्रुजित नाम के एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे । उनके ऋत-ध्वज नामके बड़े ही शील-सौन्दर्य निधान, बुद्धिमान, शूर, वीर एवं महाप्रतापी पुत्र थे जो अपने रूप-गुण से देवताओं को भी विस्मय में डालने वाले थे ।

एक बार महाराज शत्रुजित के यहां महर्षि गालव एक दिव्य अश्व लेकर आये, और अपनी व्यथा—कथा सुनाने लगे । ऋषि ने कहा—राजन् ! पाताल केतु नामके दानवके अत्याचारसे क्षुभित होकर हम आपके पास आये हैं । यद्यपि हम अपनी सामर्थ्य से उसे भस्म कर सकते हैं तो भी तपोनाश के भय से ऐसा नहीं करते । एक दिन की बात है, उस असुर को देखकर मैं अत्यन्त खिन्न हो लम्बी सासों ले रहा था इतने में ही यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा और उसी समय यह आकाश वाणी भी हुई कि—‘मुने ! यह अश्व बिना थके समस्त भूमण्डल की परिक्रमा कर सकता है, इसलिये संसार में इसका कुवलय नाम प्रसिद्ध होगा । इसे सूर्य देवने कृपा करके दिया है । जो नीच दानव रात दिन तुम्हे क्लेश में डाले रहता है, उसका भी, इसी अश्व पर आरुढ़ होकर राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे । इस अश्वरत्न को पाकर राजकुमार भी कुवलयाश्व नाम से प्रसिद्ध होंगे । गालव मुनिके यों कहने पर घर्मात्माराम ने मङ्गलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्व पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया ।

वीर कुवल्याश्व गालव मुनिके आश्रम में निवास कर रहे थे। ऋषि लोग सन्ध्योपासन में लगे हुए थे तब तक वह दुष्ट दैत्य सूकर का रूप धरकर आश्रम में आकर उत्पात करने लगा। राजकुमार ने अश्वपर आरूढ़ होकर, धनुष-बाण लेकर उसका पीछा किया। हजारों योजन दूर जानेपर बाणोंसे घायल वह सूकर रूपधारी असुर प्राण वचनेके लिये एक अन्धकारमय भू-विवरमें प्रवेश कर गया। राजकुमार ने भी घोड़े सहित उसमें प्रवेश किया। अन्धकार पार करने पर राजकुमारको वह दैत्य तो नहीं दिखाई पड़ा, पाताल लोककी अद्भुत शोभाका दर्शन हुआ। घूमते-घूमते उन्होंने एक स्त्रीको देखा यह वही मदालसा की सखी कुण्डला थी। उसका परिचय पाने के लिये पीछे-पीछे चलते हुए राजकुमार ने महल में प्रवेश कर दिव्य देवाङ्गना तुल्य मदालसा को देखा। निश्चय ही उस रूप-लावण्य ने इनके मन को चुरा लिया, तब भी पुरुष होने के नाते अपने को सँभालकर समीप जाकर परिचय प्राप्त करने के लिये ज्यों ही कुछ कहने का उपक्रम किया—देवी मदालसा इनकी लोकोत्तर सौन्दर्य राशिको देखकर सहसा मूर्च्छित हो गयी। तब राजकुमार ने उत्तकी सखी से परिचय एवं मूर्च्छा का कारण पूछा। सखी कुण्डला ने परिचय दिया और मूर्च्छा का कारण निवेदन करते हुए उसने कहा कि—महाराज ! सुरभी के कथनानुसार तो यह पत्नी उस वीर पुरुष की होगी जो पातालकेतुको घायल कर देगा, परन्तु यह मोहित हो गयी आपके रूप सौन्दर्य पर, अतः इस दुविधा में ये मूर्च्छित हो गयी। अब आप अपना परिचय दीजिये।

परिचय में कुण्डलाको यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी सखी जिसे देखकर मुग्ध है वही महा-पराक्रमी पुरुष पातालकेतु का वध करने वाला भी है। इससे मदालसा की दुविधा दूर हो गयी। कुण्डला ने मदालसा की ओर लक्ष्य करके राजकुमार से कहा—जैसे अति कमनीया कान्ति चन्द्रमा को ही प्राप्त होती है, प्रचण्ड प्रभा सूर्य में ही मिलती है, वैसे ही देवी विभूति धन्य पुरुष को ही प्राप्त होती है। भला गोमाता सुरभी का वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। मेरी यह सखी बड़ी भाग्यशालिनी है। आप को पाकर यह धन्य हो गयी ॥ इसके बाद कुण्डला ने विवाह की सामग्री एकत्रित करके अपने कुल गुरु तुम्बुरु को स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लिये तत्काल वहाँ आ पहुँचे। और देवविधि से विवाह कार्य सम्पन्न किये। कुण्डला अपनी सखी से विदा होकर तपस्या करने के लिए दिव्यगति से अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। राजकुमार कुवल्याश्व मदालसाजी को घोड़े पर बिठाकर चलने को उद्यत ही हुए थे कि पातालवासी दैत्यों ने अपनी विशाल सेनाको लेकर इन्हें घेर लिया और अस्त्र-शस्त्र की वर्षा करने लगे। परन्तु राजकुमार के पराक्रम के सामने वे अधिक समय तक टिक न सके। राजकुमार सकुशल रमणीरत्न मदालसा को साथ लिए पिता के चरणों में प्रणाम किए। पिता ने अपने आशीर्वाद एवं स्नेह सिंचन से कुमार को आप्लावित कर दिया। अब राजकुमार पिताकी आज्ञा से नित-प्रति अश्वारूढ़ होकर साधु-ब्राह्मणों, दीन दुखियों की रक्षा के लिये पृथ्वी पर विचरते रहते।

एक दिनकी बात है—ये घूमते-घूमते यमुना तटपर गए। वहाँ पातालकेतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर रहता था। उसके मनमें अपने बड़े भाई पातालकेतु के मारे जानेका बड़ा क्षोभ था और उसका बदला लेने के लिए वह अवसर की प्रतीक्षा में था। संयोग से आज राजकुमार उसके आश्रम पर चले गये। उस कपटी-मुनिने राजकुमारको अपना कपट-पूर्ण साधु-स्वांग दिखाकर प्रभावित कर लिया और अपना अभीष्ट सुनाया—राजन् ! मैं धर्मके लिए यज्ञ करूँगा परन्तु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः वीर ! तुम सुवर्ण के लिये मुझे अपने गलेका यह आभूषण देदो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जलके भीतर प्रवेश करके वरुण देवताकी पूजा-स्तुति करके अभी लौटता हूँ। राजकुमार अपना

स्वर्ण-हार उसे देकर आश्रमकी रक्षा करने लगे। वह महामायावी दैत्य जलमे डूबकी लगाकर राजकुमार के नगर में चला गया और मदालसा तथा अन्य लोगोंके समक्ष पहुँचकर इस प्रकार बोला—वीर कुवल-याश्व दैत्योसे युद्ध करते-करते वीरगति को प्राप्त हो गये, मरते समय उन्होंने अपने गलेका यह बाभूषण मुझे दिया है। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो वह आप लोग करे। इस दुःखद समाचारको सुनकर नगर मे कुहराम मच गया पतिपरायणा मदालसा ने तो तत्काल गरीर ही छोड़ दिया। महाराज शत्रुजित ने धैर्य धारण कर लोगों को सान्त्वना दी। मदालसा का दाह-संस्कार किया गया। इसी बीच उस मुनि रूप-धारी दुरात्मा दैत्य ने आश्रम में पहुँचकर राजकुमार से अपनी अभीष्ट सिद्धि का शुभ समाचार सुनाकर उन्हें घर जानेकी आज्ञा दिया। घर आकर राजकुमार ने माता-पिताको प्रणाम किया तथा सभी को अन्य मनस्क देखकर इस उदासीनताका कारण पूछा। पुत्रवत्सल पिताने समस्त वृत्तान्त वर्णन किया। अपनी मनोरमा भार्या मदालसाकी मृत्युका समाचार सुनकर राजकुमार स्तब्ध होगये। मन हो मन विचार करने लगे कि—‘मेरे पत्नी प्रेमको धिक्कार है जो मेरी प्रेयसीने तो मेरी मृत्यु की बात सुनकर तत्काल प्राण त्याग कर दिये और मैं जीवित हूँ। परन्तु मैं प्राण त्याग कर दूँ अथवा उसके वियोग मे ‘हा प्रिये’ ‘हा प्रिये’ कहकर क्रन्दन करूँ तो इससे उस प्राण-वल्लभा का उपकार ही क्या होगा।’ अतः अब तो मुझे धैर्यपूर्वक जीवन धारण करते हुए माता-पिता की सेवा करना ही परम अभीष्ट प्रतीत होता है। यह निश्चय कर राजकुमार ऋतध्वज ने सबके सामने यह प्रतिज्ञा किया कि—यदि इस जन्ममें मेरी सुन्दरी पत्नी मदालसा मुझे फिर न मिली तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवन-सङ्गिनी नहीं बन सकती है।

राजकुमार ऋतध्वज के शील-सौन्दर्य से आकृष्ट होकर नागराज अश्वतर के दो नागकुमारों ने इनसे मैत्री करली थी। राजकुमार के प्रेमवश वे दोनों नागकुमार प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नतापूर्वक राजकुमार के साथ रहते हुए भाँति-भाँति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करते रहते थे। दिन भर राजकुमार के साथ रहते, रात्रि में नागलोक में चले जाते। जब नागराज अश्वतर को इनकी मैत्री का पता चला तो वे बड़े प्रसन्न होकर बोले—पुत्रो ! जिस मित्रके सग रहकर तुम लोग परम सुखानुभव करते हो, उनका कोई मनोरथ सिद्ध करके क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्तको प्रसन्न किया है ? नागकुमारो ने कहा—पिताजी वे महाराज कुमार सब प्रकार से सिद्धार्थ हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देकर प्रत्युप-कृत नहीं किया जा सकता है और उन्हें जिसकी आकांक्षा है वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्वसमर्थ परमेश्वरो के सिवा हम लोगो के लिये सर्वथा असम्भव है। नागराज ने कहा—पुत्रो ! किसी कार्य को असम्भव मानकर उद्योग छोड़ना उचित नहीं। ऋषियों का कथन है कि—‘तपसे अगम न कष्टु संसारा।’ अतः तुम सब राजकुमार के अभीष्ट को अभिव्यक्त करो, हम उसे तप से सम्भव करने का प्रयत्न करेंगे। नागपुत्रो ने राजकुमार की प्रतिज्ञा सुनाते हुए मदालसा की पुनः प्राप्ति को अभीप्सित बताया। नागराज अश्वतर ने हिमालय पर जाकर तपके द्वारा सरस्वतीको सन्तुष्ट कर स्वर-सिद्धि का वरदान प्राप्त किया, पुनः अपनी स्वर-साधना से शिवजी को सन्तुष्ट करने के लिये कैलास पर गये। वहाँ उन्होंने भगवान् आशुतोष को रिभाकर मदालसा को अपनी कन्या रूपमें प्रकट होने का वर मांगा। शिवजी ने ‘तथास्तु’ कहकर नागराज के मध्यम फणसे मदालसा की उत्पत्ति बताया।

नागराज पूर्ण मनोरथ हो श्रीशिवजी के चरणों में प्रणाम कर अपने स्थान पर आ गये। समय पर सचमुच मदालसा पूर्ववत् ही रूप-शील-सद्गुण से समलंकृत मङ्गलमय वपु धारण कर नागराज के मध्यम फण से प्रादुर्भूत हुई। नागराज ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। मदालसा को महल के

भीतर गुप्त रूपसे स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया । इसके बाद पिताके कहने पर वे दोनों नागपुत्र एक दिन अनुरोध करके राजकुमार ऋतध्वज को अपने पिता के पास नागलोक में ले गये । राजकुमार ने नागराज अश्वतर को मित्र के पिता होने के नाते अपने पिता के ही समान मानकर चरणस्पर्श पूर्वक प्रणाम किया । नागराज ने प्रेम पूर्वक छाती से लगाकर बड़ा ही प्यार किया और फिर क्रमशः स्नानादि सब कार्य करके नागराज ने अपने पुत्रों तथा राजकुमार के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया । तत्पश्चात् राजकुमार का प्रिय करने के लिये नागराज ने घर में छिपायी हुई मंदालसा को सम्मुख लेकर उपस्थित किया और इनके पुनः प्राकट्य की कथा कह सुनायी । फिर तो राजकुमार ने अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया । तदनन्तर उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहाँ आ पहुँचा । तब वे नागराज को प्रणाम करके मंदालसा के साथ अश्व पर आरुढ़ होकर नगर को चले दिये ।

राजकुमार को पुनः मंदालसा सहित देखकर माता-पिता एवं पुरवासी बहुत ही प्रसन्न हुये । इस उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया । महाराज शत्रु जित के परलोक वासी होने पर पुरवासियों ने उनके महात्मापुत्र ऋतध्वजको, जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े उदार थे, राजपद पर अभिषिक्त किया । श्रीमंदालसाजी महाराज की पट्टरानी हुई । महाराज ऋतध्वज एवं महारानी मंदालसाजी दोनों अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करने लगे । श्रीमंदालसाजी का सन्तो में बड़ा सद्भाव था । महल में साधु ब्राह्मणों की भीड़ लगी रहती थी । सन्त सेवा और सत्संग के प्रभाव से मंदालसाजी को जगत की असारता, और दुःख रूपताका सम्यक् बोध हो गया था । अतः इनकी इनमें किंचित् आसक्ति नहीं रह गई थी । इनका सिद्धान्त था—

सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्यक्तुं न शक्यते ।
 स सङ्गिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम् ॥
 कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः ।
 मुमुक्षां प्रतितत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम् ॥ (मार्क० पु०)

अर्थ—सङ्ग (आसक्ति) का सब प्रकार से त्याग करना चाहिये । किन्तु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका संग करना चाहिये । क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औपधि है । काम-नाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिये, परन्तु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (मुक्ति की इच्छा) के प्रति कामना करनी चाहिये । क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है ॥ (विशेष—देखिये कवित्त ६३ श्रीअलर्कजी का प्रसङ्ग)

श्रीयज्ञ पत्नियाँ—एक दिन वलराम सहित श्रीकृष्ण ग्वाल वालोंको साथ लेकर श्रीमधु-वन में गये । वहाँ पहुँचकर सब बालक बड़ी स्वतन्त्रता से अपनी गौएँ चराते हुये विचरने-विहरने लगे । खेलते-खेलते वह थक गये, उन्हें भूख प्यास सताने लगी । तब सब गोप शिशु श्रीकृष्ण के पास आये और बोले—नयनाभिराम वलराम ! भैया कन्हैया ! तुमने बड़े-बड़े दुष्टों का संहार किया है । उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है । अतः तुम दोनों इसे भी बुझानेका उपाय करो । श्रीकृष्णने मथुराकी परम भागवती ब्राह्मण पत्नियोंपर अनुग्रह करने के लिये, जिन्होंने चिरकालसे भगवान् श्यामसुन्दर के अवि-न्य सौन्दर्य-माधुर्य एवं उनकी परम मनोहर लीलाओंको सुन-सुनकर अपना हृदय समर्पित कर दिया था,

जो सदा सर्वदा इस बात के लिये उत्सुक रहतीं कि किसी प्रकार श्रीकृष्ण के दर्शन हो जायें, उनके चिर-संचित मनोरथ को पूर्ण करने के लिये यह बात कही—मेरे प्यारे मित्रों ! यहां से थोड़ी दूर पर वेद दादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आङ्गिरस नामका यज्ञ कर रहे हैं, तुम लोग उनकी यज्ञ शाला में जाओ और वहां जाकर श्रीवलरामजी का और मेरा नाम लेकर कुछ भोजन की सामग्री मांग लाओ ।

तब ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में जाकर, दण्डवत्-प्रणाम कर, हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से बोले—विप्रवरों ! हम ब्रज के ग्वाले भगवान श्रीकृष्ण और वलराम की आज्ञा से आपके पास क्षुधा निवृत्ति निमित्त कुछ भ्रात की याचना करते हैं, यदि आप लोगों की श्रद्धा हो तो कुछ भोजन दे दीजिये । परन्तु उन ब्राह्मणों ने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया । 'हां या ना' कुछ भी नहीं कहा । इसलिये कि वे स्वर्ग-कामी, कर्मजाल में उलझे हुये भगवान के भगवत्स्वरूप को एक दम भूले हुये थे । निराश ग्वाल वालों ने आकर श्रीकृष्ण से जब यह बात कही तो वे उन्हें धैर्य बँधाते हुये हँसकर बोले—मेरे प्यारे ग्वाल वालो ! इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहां आये हैं । अब तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी । वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं । उनका जन सदा सर्वदा मुझमें लगा रहता है । (भगवान के हँसने में मधुर व्यङ्ग्य यह है कि ब्राह्मण भांग के नातेदाऊजी को अधिक मानते हैं, श्रीठाकुरजी हँसे कि देखलिया दाऊजी के भक्तों को, अब हमारे भक्तों का भाव देखो ।) अब ग्वाल वालों ने ब्राह्मण पत्नियों को भी प्रणाम कर अपने आने के उद्देश्यको व्यक्त किया तो वे श्रीकृष्ण के आने की बात सुनते ही उतावली हो गयीं; उनका हृदय हर्ष से खिल उठा, नेत्रों में आनन्द के आसू छलक आये, वे स्वर्ण और रजत (चांदी) पात्रों में भक्ष्य, भोज्य लेह्य, चोप्य—चारों प्रकार को भोजन सामग्री लेकर, भाई-बन्धु, पति-पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री-कृष्ण से मिलने के लिये घर से निकल पड़ी, ठीक वैसे ही, जैसे नदियाँ समुद्र के लिये ।

ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना तट पर नये-नये कोपलों से शोभायमान अशोक वनमें ग्वाल-वालों से घिरे हुये वलरामजी के साथ श्रीकृष्ण इधर-उधर घूम रहे हैं । उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है, गले में वनमाला लटक रही हैं । उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है । अङ्ग-अङ्ग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है । नये-नये कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेप बना रखा है । एक हाथ अपने सखा ग्वाल-वाल के कन्धे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं, कानों में कमल के कुण्डल हैं, कपोलों पर घुंघुराली अलकावली लटक रही हैं और मुखकमल मन्द-मन्द मुसकान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है । यथा—

श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्हं धातु प्रवालनटवेपमनुव्रतांसे ।

चिन्त्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालककपोल मुखाब्ज हासम् ॥ (भा०)

जिन ब्राह्मण पत्नियों ने अब तक अपने प्रियतम श्यामसुन्दर के गुण और लीलायें अपने कानों से सुन-सुनकर अपने मनको उन्हीं के प्रेमरंगमें रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था, अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें हृदय कुञ्ज में ले जाकर बहुत देर तक वे मनही मन आलिङ्गन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शान्त की ।

मन्द-मन्द मुसकाते हुये मदन मोहन श्रीकृष्ण ने उनके प्रेम का अभिनन्दन किया । उनके उमड़ते हुये अनुराग की भूरि-भूरि सराहना करते हुये इसप्रकार बोले—देवियो ! अब तुम लोग मेरा दर्शन कर

चुकीं, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ, तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा—प्यारे ! श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता, अब हम आपके चरणों में आपड़ी हैं हमें अब और किसी का सहारा नहीं है। हम अपने स्वजन सम्बन्धियों की आज्ञा का उल्लङ्घन कर आपके पास आई अतः अब वे हमें स्वीकार भी नहीं करेगे। केशव! अब तो आप ऐसी कृपा करो कि हमें आपके श्रीचरण कमलों की सेवा प्राप्त हो, हम प्रतिक्षण आपके मुखारविन्द का दर्शन करती रहें।

करुणानिधान प्रभुने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार करली। फिर वे बालकोंकी मण्डलीमें बैठगये। तदनन्तर ब्राह्मण-पत्नियोंने उन्हें सुधाकेसमान मधुर-भोजन प्रदानकिया। भगवानने उस अन्नको लेकर गोप-बालकों को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय आकाश से एक दिव्य अनुपम विमान उतरा। मणि-रत्न जटित वह स्वर्ण का बना हुआ विमान बड़ा ही मनोहर था। उस पर श्रीकृष्णके समान स्वरूप और शृङ्गार धारण किये हुए पार्षद विराजमान थे। वे पार्षद विमान से उतर कर, श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण-पत्नियों से बोले—'आप लोग इस विमान पर चढ़कर गोलोक चले।' वे यज्ञ पत्नियां श्रीहरिको नमस्कार करके मनोवाञ्छित गोलोक में जा पहुँची। वे मानव देह का परित्याग करके तत्काल दिव्य गोपीरूप हो गयीं। तत्पश्चात् श्रीहरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया निर्माण करके ब्राह्मणोंके घर भेज दिया। (ब्रह्मवैवर्त पुराण)

इन अनुरागवती देवियों का दर्शन कर ब्राह्मणों का विवेक जागृत हुआ तो इन्हें बहुत ही पश्चात्ताप हुआ कि हम भगवान को पहचान नहीं सके तब वे पछता-पछता कर अपनी निन्दा करते हुए कहने लगे कि—

धिग्जन्मनस्त्रिवृद् विद्यां धिग्व्रतं धिग्वहुज्ञताम् ।
धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्ववोक्षजे ॥ (भा०)

अर्थ—हाय हम भगवान श्रीकृष्ण से विमुख हैं अतः हमारे ऊँचे कुल में जन्म] गायत्री दीक्षा, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, विद्या, व्रत, बहुज्ञता, कर्मकाण्डकी निपुणता को धिक्कार है। श्रीसूरदासजी ने भी इन ब्राह्मणों के आत्म-धिक्कार का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। यथा—

हम सर्वाहं मन्द भाग भगवानसों विमुखभये धन्य वे नारि गोविन्द पूजे ।
भूँदि रहे नैन हम सब उलूक ज्यों भानु भगवान आये न सूझे ॥
सङ्ग गोधन लगे खेल रस रङ्ग में भोर के निकसि भूखे आये ।
देहु तो ज्ञात कर जोरि ग्वालन कह्यो, अहो भूदेव तुम पे पठाये ।
केवल करुना रटनि, प्रात भोजन करनि निगमहू अगम महिमा बतावै ।
कहाँ प्रभुको यचनि हमारे मदकी मचनि, देवकी रचनि कछु कहिन जावै ॥
शौच, आचार, गुरुकुलहि सेवा कछु कुटिल करकस हिये बुद्धि दीनी ।
देखौ इन तियन की भाग या जगत में सच्चिदानन्द के रङ्गभीनी ॥
उमँगि पहिले चलीं पार संसार के सांवरो कुँवर हिय मांझ पोयो ।
धरि रहे कूर सुर लोक आसा अलप पाय अमी आश अमृत निचोयो ॥

तियाकीतुक मिलीं, कछुक जानी चली कमलिनी हियो मन ना मिलावै ।
 शेष त्रिपुरारि ब्रह्मादि सनकादि शुक्र चरन की रेनु सिर पर चढ़ावै ॥
 जदपि नारायण अवतार यदुकुल विषे सुन्यो बहुभांति तौ मनन आये ।
 देखो या दैव की माया अति मोहिनी दई दृग धूरि हम सब भुलाये ॥
 धिक जन्मजाति कुलक्रिया स्वाहा स्वधा जोग जज्ञ जप सकल धिक हमारे ।
 ज्ञान विज्ञान धर्म कछु कर्म नाहीं ईश पद विमुख आरम्भ सारे ॥
 गृह आगार संसार दुःख सम्भव मिथुन मृग निर्मयो मन मिलावै ।
 सूरकी सोर हरि विमुख जगमें बड़े बुझि गयो दीप जब बड़ कहावै ॥

पुनः इन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों की बड़ी सराहना की । यथा—

अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरौ । दुरन्तभावं योऽविध्यन्मृत्यु पाशान् गृहान्निधान् ॥
 नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि । न तपो नांतमसीमांसा न शौचं न क्रियाः शुभाः ॥ (भा०)

अर्थ—कितने आश्चर्य की बात है ! देखो तो सही,—यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णमें इनका कितना अगाध प्रेम है, अखण्ड अनुराग है । उसीसे इन्होंने गृहस्थीकी वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती ॥ इनके न तो द्विजातिके योग्य संस्कार हुए हैं और न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्मा के सम्बन्धमें ही कुछ विवेक विचार किया है । कहां तक कहा जाय, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभ कर्म ही । पुनः ब्राह्मणों ने ऐसी भागवती पत्नियों से सम्बन्ध होनेसे अपने भाग्यको सराहा—‘अहो हमारे धन्य भाग्य हैं, हम सब धन्याति धन्य हैं, तभी तो हमें ऐसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं । इनकी भक्ति से हमारी भी बुद्धि भगवान् श्रीकृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गयी ।

उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था । इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान् के वैसे ही स्वरूपका ध्यान किया, जैसा कि बहुत दिनों से सुन रक्खा था । जब उसका ध्यान स्थायित्व को प्राप्त हो गया तब मन ही मन भगवान् का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने पाञ्चभौतिक शरीर को छोड़ दिया—शुद्ध सत्त्वमय दिव्य भाव शरीर से उसने भगवान् की सन्निधि प्राप्त करली । यथा—तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथा श्रुतम् । हृदोपगुह्य विजहौ देहं कर्मानुबन्धनम् ॥ (भा०) इस प्रसङ्ग का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन श्रीसूरदासजी ने किया है । यथा—

देखन दे वृन्दावन चन्दहि ।

हा हा कन्त मानि विनती यह कुल अभिमान छाड़ि मतिमन्दहि ॥
 कहि क्यों भूलि घरत जिय औरे जानत नहि पावन नन्दनन्दहि ।
 दरशन पाइ आइहाँ अवही करन सकल तेरे दुखं द्वन्दहि ॥
 शठ समझै यह समुझत नाहीं खोलत नाहि कपट के फन्दहि ।
 देह छोड़ि प्राणनि भइ प्रापति सूर सुप्रभु आनंद निधि कन्दहि ॥

रति बाढ़ी गोपाल सों ।

हा हा हरि लौं जान देहु पिय पद परसत हौं भाल सों ॥

सङ्ग की सखी स्याम सन मुख भई मैं ही परी पशुपाल सों ।
 परवस देह नेह अन्तर्गत क्यों मिलौ नयन विशाल सों ॥
 शठ हठ करि तू हीं पछितैहैं इहै भेंट तोहिं बाल सों ।
 सूरदास गोपी तनु तजिकै तनमय भइ नन्दलाल सों ॥२॥
 प्रिय जनि रोकाहि अब जान दै ।
 हौं हरि विरह जरे जांचति हौं इतनी बात मोहिं दान दै ॥
 बैन सुनों विहरत बन देखौं इह सुख हृदय सिरान दै ।
 पुनि जो रुचै सोइ तू कीजै सांच कहति हौं आन दै ॥
 जो कछु कपट किये याचति हौं सुनिहि कथा हित कान दै ।
 मन क्रम वचन सूर अपनी प्रण राखौंगी तन मन प्राण दै ॥३॥

ब्रजन्नारि—प्रेम स्वरूपा ब्रजगोपियाँ—

‘या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप प्रेङ्खेङ्खनाभंरुदितोक्षणमार्जनादौ ॥
 गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तायानाः ॥ (भा०)

अर्थ—मथुरापुरी की ललनायें ब्रजदेवियों के सौभाग्य की सराहना करते हुये कहती हैं कि—
 सखी ! ब्रज की गोपियाँ धन्य हैं । निरन्तर श्रीकृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से,
 आंसुओं के कारण गदगद कण्ठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं । वे दूध दुहते, दही मथते,
 घान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुये बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते, धुलाते,
 घरों को झाड़ते-बुहारते—कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय श्रीकृष्ण के गुणों के गान में ही
 निमग्न रहती हैं ॥ गोपियों के प्रेम की प्रथम किरण का दर्शन होता है सूतिका गृह में ब्रजेन्द्र-गेहिनी
 यशोदा की गोद में नील सरोरुह, नीलमणि, नील नीरधर श्याम नयनाभिराम श्रीकृष्णको देखकर यथा—

अहो शिरसि धारये नयनयोर्मुहुः स्पर्शये हृदि प्रचुरमर्पये हृदयमध्यमावेशये ।
 इदं विविध भावनं भृशमतीत्य वीचिक्षिपा बलाद्वरदृशां दृशां विषयतामनैषीदमुमु ॥

(गोपालचम्पू)

अर्थ—अ हा हा ! मैं तो लाल को शिरपर धारण करूँगी, दूसरी बोली—मैं तो वारम्बार नेत्रों
 का ही स्पर्श करूँगी । तीसरी बोली—मैं तो अपने हृदय पर दृढ़ता पूर्वक धारण करूँगी । चौथी बोली—
 वहिन ! मैं तो हृदय के बीच में स्थापित ही कर लूँगी । पुनः इनकी प्रवृत्ति दर्शनेच्छा ने सभी भावों का
 अतिक्रमण कर इन ब्रज-ललनाओं को इस बालक को देखने में लगा दिया अर्थात् ये अपलक नेत्रों से दर्शन
 करने लग गईं । श्रीकृष्ण की कल्याण-कामनासे गोपियोने भूरि-भूरि आशीर्वाद दिया (यह तत्सुख सुखित्व
 का श्रीगणेश है) प्रथम दर्शन में ही उनके मन और दृष्टि, उनके नहीं रह गये । वे अर्हनिश श्रीकृष्णमें मन
 लगाये उनका मङ्गल विधान करती रहतीं । जिस समय बाल कृष्णने पूतना का संहार किया—गोपियों ने
 प्रेम वश भगवान के विविधनामों द्वारा श्रीकृष्ण के अङ्गों की सब प्रकार से रक्षा की । यथा—इति प्रणय
 वद्धामि गोपीभिः कृतरक्षणम् ॥ (भा०)

श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के इस सहजानुराग का परिणाम यह हुआ कि—'जाकी माया वश विरंचिशिव नाचत पार न पायो । करतल ताल बजाइ ग्वाल युवतिन सोइ नाच नचायो (वि०) भगवान को इस भक्तव्रयता का बड़ा ही सरस वर्णन श्रीसूरदासजी ने किया है यथा—

देत करताल बे लाल गोपाल सों पकरि ब्रजवाल कपि ज्यों नचावैं ।
कोउ कहैं ललन पकराव मोहि पांवरी कोउ कहैं लाल बलि लाऔ पीढ़ी ॥
कोउ कहैं ललन गहाव मोहि सोहनी कोउ कहैं लाल चढ़ि जाउ सीढ़ी ॥
कोउ कहैं ललन देखो मोर कैसे नचैं कोउ कहैं भ्रमर कैसे गुञ्जारे ।
कोउ कहैं पौरि लगि दौर आवौ लाल रीझि मोतिन के हार वारे ॥
जो कछु कहैं ब्रज बधू सोइ सोइ करत तोतरे बैन बोलनि सुहावैं ।
रोय परत वस्तु जब भारी न उठै तबै चूम मुख जननी उरसों लगावैं ॥
देन कहि लौनी पुनि चाहि रहत बदन हंसि स्वभुज बीच लै लै कलोलैं ।
धाम के काम ब्रजवाम सब भूलि रहौं कान्हू बलराम के संग डोलैं ॥
सूर गिरिधरन मधु चरित मधु पान कै और अमृत कछु आन लागैं ।
और सुख रंक की कौन इच्छा करै मुक्तिहू लोन सी खारी लागैं ॥

बालकृष्ण एक दिन मैया से माखन के लिये मचल रहे थे । एक ब्रज गोपी सुन रही थी । उस समय उसके हृदय में कैसी भाव-तरंगें उठती हैं ? सूर के शब्दों में इसका आस्वादन कीजिये—

मैया री मोहि माखन भावैं ।
मधु मेवा पकवान मिठाई मोहि नहीं रुचि आवैं ॥
ब्रज युवती इक पाछे ठाढ़ी सुनति श्याम की बात ।
मन मन कहति कबहुँ अपने घर देखौं माखन खात ॥
वैठ जाइ मयनियां के ढिग तब मै रहौं छिपानी ।
सूरदास प्रभु अन्तर्यामी ग्वालिन मन की जानी ॥१॥

फिर क्या था—'गये श्याम तेहि ग्वालिन के घर ।' उसका जनम-जनमका चिर सञ्चित मनो-रथ पूर्ण हुआ । उसने श्यामसुन्दर को माखन खाते तथा निज प्रतिविम्बसे वतराते देखा । उसके प्रेमानन्द का पारावार नहीं । यथा—

फूली फिरति ग्वालिन मन में री ।
पूछति सखीं परस्पर बातें पायो पर्यौ कछु हैं तैरी ॥
पुलकित रोम रोम गद् गद् मुख वाणी कहत न आवैं ।
ऐसो कहा आहि सो सखि री मोकूँ क्यों न सुनावैं ॥
तनन्यारो जिय एक हमारो हम तुम एकै रूप ।
सूरदास कहैं ग्वालिन सखीसों देख्यो रूप अनूप ॥

समस्त ब्रज में यह बात फैल गयी । फिर तो प्रत्येक गोपी इस अद्भुत सुख की अभिलाषा करने लगती है । यथा—

ब्रज घर घर प्रगटी यह बात ।
 दधि माखन चोरी करि लै हरि खाल सखा संग खात ॥
 ब्रज वनिता यह सुनि मन हर्षी सदन हमारे आवै ।
 माखन खात अन्नानक पावै भुज भरि उरहि छुपावै ॥
 मनहीं मन अभिलाष करति सब हृदय धरति यह ध्यान ।
 सूरदास प्रभु को घर में लै देहों माखन खान ॥

भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्रीकृष्ण ने सबका मनोरथ पूर्ण किया । यथा—

चली ब्रज घर घरनि यह बात ।
 नन्द सुत संग सखा लीने चोरि माखन खात ॥
 कोउ कहति मेरे भवन भीतर अर्वाहि पैठे धाड़ ।
 कोउ कहति मोहि देखि द्वारे उतहि गये पराड़ ॥
 कोउ कहति केहि भाँति हरि को देखौ अपने धाम ।
 हेरि माखन देउ आछौ खाइ जितनौ श्याम ।
 कोउ कहति मै देखि पाऊँ भरि धरौ अँकवारि ।
 कोउ कहति मै बाँधि रोखौ को सकै निरवारि ॥
 सूर प्रभु के मिलन कारन करति विविध विचार ।
 जोरि कर विधि कौ मनावति पुरुष नन्द कुमार ॥

श्याम सुन्दर ने दही की मटकी फोड़ दी, माखन वन्दरों को लुटा दिया । यशोदा मैया उन्हें पकड़ने चली, वे दौड़े, पर आखिर पकड़े गये । मैया ने हाथ में छड़ी लेकर उन्हें डाँटना आरम्भ किया, वे डर गये, आँखों से आँसू वह चले । इसी समय कुछ ब्रज गोपियाँ आ जाती हैं । उस समय के इनके भाव भरे उद्गार सुनिये श्रीतुलसी दास जी के शब्दों में—

हरि को ललित वदन निहार ।
 निपट ही डाँटति निठुर ज्यों लकुट करतें डार ॥
 मंजु अंजन सहित जलकन चुवत लोचन चार ॥
 स्याम सारस मग मनहुँ ससि रूवत सुधा सिंगार ॥
 सुभगउर दधि बुंद सुन्दर लखि अपनपौ चार ।
 मनहुँ मरकत मूडु शिखर पर लसत विसद तुषार ॥
 कान्हू पर सतर भौहें महिर मर्नाहि विचार ।
 दास तुलसी रहति क्यों रिस निरखि नन्दकुमार ॥ (क० गी०)

ब्रजेन्द्र-नन्दन श्याम सुन्दर मदन-मोहन आनन्द-कन्द श्रीकृष्ण चन्द की मंजुल, मंगलमयी परमा शोभा के दर्शन को ही ब्रज गोपियाँ जीवन-जन्म की नेत्रों की सफलता मानती हैं । यथा—

अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः ।
 वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणु जुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् ॥ (भा०)

अर्थ—(सर्व भूत मनोहर श्रीकृष्ण के वेणुरव को सुनकर विमुग्ध भईं ब्रज देवियाँ उन वेणु माधुर्य का वर्णन करते-करते तन्मय हो गईं, भावना में वे मन ही मन वहाँ पहुँच गईं जहाँ श्रीकृष्ण थे। स्वमनमोहन श्रीकृष्ण का दर्शन और आलिङ्गनकर वे गोपियाँ आपस में कहती हैं—) बरी सखी ! हमने तो आँख वालो के जीवन की, और उनकी आँखों की वस यही—इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमे कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है ? वह यही कि जब श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण और गौर सुन्दर बलराम खाल वालो के साथ गायों को हाँककर वन में ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अघर पर मुरली घर रखी हो और प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख-माधुरी का पान करती रहें।

श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी, लीला माधुरी, वेणुमाधुरी एवं प्रेम-माधुरी में परम आसक्त भईं ब्रज गोपियाँ परमानन्द कन्द श्रीकृष्ण चन्द्र को वर रूप में प्राप्त करने के लिये भगवती कात्यायनी की अर्चना और व्रत-विधान करने लगी। वे नित्य यही मांगती कि—

कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः ॥ (भा०)

अर्थ—हे कात्यायनी ! हे महामाये ! हे महायोगिनी ! हे सबकी एकमात्र स्वामिनी ! आप नन्द-नन्दन श्रीकृष्ण को हमारा पति बना दीजिये। हे देवि ! हम आप के चरणों में नमस्कार करती हैं।

पूर्णमासी तिथि थी, व्रत की पुति का दिन था, गोपियाँ नित्य प्रति यमुना तट पर आकर पूर्ववत् वस्त्रों को खोलकर, श्रीकृष्ण के मङ्गलमय यश का गान करती हुई प्रसन्नता से जल विहार करने लगी। योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण से उनकी अभिलाषायें छिपी नहीं रही। गोपियों के जल विहार के बीच ही सखाओं के मग आकर उनके सारे वस्त्र उठालिये और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गये। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि श्रीकृष्ण ने गोपियों के चौर हरण के साथ-साथ उनकी लज्जा एवं अहंता का भी हरण कर लिया। वस्तुतस्तु प्रेम की प्राप्ति में आवरण, लज्जा एवं अहंता बाधक है। यथा—प्रीति तहाँ पर्दा नहीं, पर्दा तहाँ न प्रीति। प्रीति करे पर्दा करे, तुलसी यह अनरीति ॥ पुनः चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे लाज। नारायण प्रेमी नहीं, बातन को महराज ॥ इसीलिये कहा गया है कि—लाज के ऊपर गाज परौ ब्रजराज मिले सोइ काज करौरे ॥ पुनः—परम प्रेम पूरण दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ प्रेम में पूर्ण समर्पण होता है और मान समर्पण में बाधक है अतः अहं का भी हरण कर लिया। महत्व की बात तो यह है कि भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रथम तो, आवरण, लज्जा, एवं अहंता का अपहरण किया फिर अन्त में प्रसन्न होकर चौर-प्रदान के व्याज से लज्जा एवं अहं को भी लौटा दिया। तब इसकी संगति कैसे होगी ? समाधान प्रेम की प्राप्ति में ये तीनों बाधक हैं परन्तु प्रेम प्राप्त हो जाने पर ये रस वर्द्धक होते हैं। धूँघट, लज्जा, संकोच, अहं (मान) इनसे प्रेम में वृद्धि होती है। अतः प्रथम चौरादि का हरण करके इनको पूर्ण प्रेम प्रदान किया।

प्रश्न—क्या प्रमाण है कि इन्हे अब पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया है ? समाधान—

दृढं प्रलब्धास्त्रपया च हापिताः प्रस्तोमिताः क्रीडनवच्च कारिताः ।

वस्त्राणि चैवा पृहृतान्यथाप्यमुं ता नाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिवृताः ॥ (भा०)

अर्थ—श्रीकृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हँसी की

और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिये, फिर भी वे उनसे रूष्ट नहीं हुई, उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के सङ्ग से वे और भी प्रसन्न हुई ॥

यही प्रेम की कसौटी है। प्रेमी अपने प्रियतम की बड़ी से बड़ी प्रतिकूल क्रिया को भी गुण करके ही देखता है। जैसे चातक—मेघ की महान निष्ठुरता प्रसिद्ध है—पयद प्रेम पथ कूर।' चातक के प्रति वह कम अन्याय नहीं करता—यथा—'उपलब्धरवि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर।' परन्तु तो भी—'चित्तव की चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर।' पुनः वरषि परुष पाहन पयदं, पंख करौ टुक टुक।' परन्तु—'तुलसी परी न चाहिये, चतुर चातकहि चूक।' इसका एक मात्र कारण यही है कि चातक का मेघ से प्रेम है। अतः चढ़त न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के दोष।' गोपियों की भी यही दशा है अतः सिद्ध होता है कि इन्हें पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया है। इसलिये भगवान ने पुनः चीरादि लौटा दिया, क्योंकि अब ये रस पोषक होंगे। पश्चात् रसिक शेखर श्रीकृष्ण ने उन अनुरागवती व्रजवालाओं को उनके भावानुसार सुख संवर्द्धन करने वाले ये वचन कहे—कुमारियों! अब तुम अपने-अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियो! इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की है।

। महारास की महा मङ्गलमयी शरद पूर्णिमा की रात्रि में रसिकेन्द्र चूड़ामणि श्रीकृष्ण के मधुर मुरली रव को सुनकर सुधि विसराये व्रज-वधुएँ सावन की सरिता की तरह विना किसी अवरोध के परम-प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर के समीप पहुँच जाती है। यथा—सुनत चलीं व्रजवधू गीतधुनि को मारग गहि। भवन, भीति, द्रुम, कुंज पुंज कितहूँ अटकीं नहीं ॥ सावन सरित न रुकै करे जौ जतन कोउ अति। कृष्ण गहे जिनके मन ते क्यों रुकहि अगम अति ॥ (रा० प०) रसघन श्रीकृष्ण ने उनके प्रेम-पुंज को प्रकाशित करने के लिये सामान्य धर्म का उपदेश करते हुये उन्हें घर लौट जाने को कहा। उस समय इन व्रज देवियों ने जो कुछ कहा है वह प्रेम का सर्वोच्चतम आदर्श स्वरूप है। यथा—

मैवं विभोऽर्हन्ति भवान् गदितुं नृशंसं, संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् ।
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षून् ॥
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् ।
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा ॥
चित्तं सुखेन भवतापहतं गृहेषु यन्निविशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये ।
पादौ पदं न चलतस्तवपाद मूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा ॥ (भा०)

अर्थ—प्यारे श्रीकृष्ण! तुम घट-घट व्यापी हो। हमारे हृदय की वात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिये। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तुम स्वतन्त्र हो और हठीले भी हो। तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से, जैसे आदिपुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुन्दर! तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि—'अपने पति, पुत्र, और भाई बन्धुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है'—अक्षरशः ठीक है। परन्तु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी

चाहिये, क्योंकि तुम्ही सब उपदेशों के चरम लक्ष्य हो, साक्षात् भगवान् हो। तुम्ही समस्त शरीर धारियों की आत्मा हो, सुहृद् हो और परम प्रियतम हो ॥ मनमोहन ! अब तक हमारा चित्त घर के काम धन्धों में लगा रहता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुये थे। परन्तु तुमने हमारे देखते-देखते हमारा वह चित्त छूट लिया। इस में तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं पड़ी। तुम सुख स्वरूप जो ठहरे। परन्तु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गयी है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं, नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जायें ? और यदि वहाँ जायें भी तो करेंगी क्या ?

भगवान् श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ विविध रास-विलास किया। पुनः—प्रेमपुंज वरधनके काज ब्रजराज कुँवर पिय। मंजु कुञ्जमें नेकु दुरे अति प्रेम भरे हिय ॥ (रा० प०) उस समय की ब्रजगोपियों की विरह दशा का वर्णन करते हुए श्रीनन्ददास जी कहते हैं कि—ठगी रही ब्रज बाल लाल गिरिधर पिय विनु यौ। निधन मंहानिधि पाइ बहुरि ज्यौं जाइ भई त्यों ॥ ह्वै गई विरह विकल तंव ब्रूमति द्रुम बेली-वन। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन ॥ (रा० प०) उस समय अपने हृदयेश्वर श्रीकृष्णके विरह में गोपियों ने अनेक प्रेमप्रलाप किये हैं। जो 'गोपी-गीत' के नाम से प्रसिद्ध हैं। गोपी-गीत के अन्तिम श्लोकको यदि हम रास पञ्चाध्यायीका एवं गोपियों के प्रेमका प्राण कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। वह श्लोक तत्सुख सुखित्वं का ज्वलन्त उदाहरण है। यथा—

यत्ते सुजातचरणाम्बुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियं दधीमहि कर्कशेषु।
तेनाटवीमटसि तद् व्यथंते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः ॥ (भा०)

अर्थ—तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते-डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाय। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे-छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़-पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती ? हमें तो इसकी सम्भावना मात्रसे ही बचकर आरहा हैं। अचेत होती जा रही हैं श्रीकृष्ण! श्यामसुन्दर! प्राणनाथ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं। हम तुम्हारी हैं।

श्रीराम प्रेमभूति श्रीभरतलाल जी को भी तो यही सबसे बड़ा दुःख है। यथा—

रामे लखने सिय बिनुपग पनहीं। करि मुनि नेप फिरहि वन वनहीं ॥
अजिन बसन फल असन महि, शयन डसि कुस पात।
बसि तरुतर नित सहत हिम आतप वर्षा वात ॥
एहि दुःख दाह दहै नित छाती। भूख न वासर नींद न राती ॥

इससे सिद्ध होता है कि यह भाव प्रेम का प्राण स्वरूप है।

। भाववश्य भगवान् ने पुनः प्रकट होकर गोपियों के प्रेम के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापन की है उससे इन ब्रज-सीमन्तिनी-जनो की प्रेम-महिमा का उद्घाटन होता है। यथा—

न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः।
या माभजन् दुर्जर गेहभृद्भूलाः संवृश्च्य तद् व. प्रतिपातु साधुना ॥ (भा०)

अर्थ—मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे लिए घर-गृहस्थी की उन वेड़ियोंको तोड़ डाला है जिन्हें बड़े-बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते । मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है । यदि मैं अमर-शरीर से अमर जीवनसे अनन्त काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं जन्म-जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ । तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से, मुझे उद्धृण कर सकती हो । परन्तु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ ।

संदेशा देकर भेजते समय भगवान ने उद्धवजी से कहा था—

ता मनमनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः ।
ये त्यक्तलोक धर्माश्च मदर्थे तान् विभर्म्यहम् ॥

अर्थ—हे उद्धव ! गोपियों ने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया है, मैं ही उनके प्राण हूँ, मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सारे व्यवहार छोड़ दिये हैं । जो लोग मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मोंको छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुँचाता हूँ ॥ (भा०)

प्रेम का पूर्ण प्रकाश विरह में होता है । श्रीरामावतार में वनवास रूप विरह का मुख्य प्रयोजन एक मात्र परमधीर, परम गम्भीर, भावभूति श्रीभरतलाल जी के अगाध अन्तस्तन में छिपे अनन्त प्रेम-महार्णव को प्रकट करना है । यथा—‘प्रेम अमिय मन्दर विरह भरत पयोधि गंभीर । मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिधु रघुवीर ॥ (रा०च०मा०) वैसे ही श्रीकृष्णावतार में माथुर लीला गोपियों के प्रेम के महा प्रकाश के लिए है । जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्यामसुन्दर और गौर सुन्दर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूरजी ब्रज में आये हैं, तब इनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई । वे व्याकुल हो गईं और मन ही मन अपने प्यारे की अनन्त आनन्द दायिनी, उदारता भरी विविध लीलाओं का चिन्तन करते हुए उनके विरह भयसे कातर हो गईं । आँखों में आंसू भरे गद्गद स्वर से वे आपसमें कभी-तो ब्रह्माजीके ऊपर दोषारोपण करती—यथा—‘अहो विधातस्तव न क्वचिद् दया’ कभी अक्रूरको कोसती—यथा—‘अक्रूर इत्येतदतीव्रदारुणः’ कभी प्यारे श्रीकृष्ण को ही ‘नन्दसूनुः क्षणभङ्ग सौहृदः’ कहकर अपने हृदय के विरह-भार को कुछ हल्का करती । क्योंकि—‘कहे हूते कछु दुख घटि होई ।’ (रा०च०मा०) श्री-कृष्ण-गृहीत-मानसा वे ब्रज ललनायें विरह की सम्भावना से अत्यन्त आर्त हो लज्जा छोड़कर ‘हेगोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ! इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार-पुकार कर सुस्वर रुदन करने लगीं ।’

अक्रूर श्रीकृष्ण बलराम को रथमें बैठाकर ले चले । उस समय की इनकी विरह-दशा का वर्णन करते हुए कविवर श्रीविहारी जी कहते हैं—

चन्द्रकला आदिक चन्द्रावली ‘विहारी’ बाल लाड़िली समेत खड़ी ललिता विशाखा सी ।
हेरं हरि ओरं नैन जोरं मुखमोहं नाहिं चकित निहोरं सब स्वरण सुशाखा सी ॥
श्याम भये अदृश तव रथसों लगाये दृग रथ ना लखानों लखे ध्वजा अभिलाषा सी ।
ध्वजा ना दिखानों तव धूरि देखि धारो धीर धूरि भये लोपसो समूल गिरीं शाखा सीं ॥

श्रीकृष्ण विरह में व्याकुल ब्रजाङ्गनाओं का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन श्रीमद् गोस्वामी तुलसी दासजी ने ‘श्रीकृष्ण-गीतावली’ में किया है । यथा—

जव ते ब्रज तजि गये कन्हई ।

तव ते विरह रवि उदित एक रस सखि ! विछुरन वृषे पाई ॥
घटत न तेज चलत नाहिन रथ रह्यो उर नभ पर छाई ।
इन्द्रिय रूप राशि सोचहि सुठि सुधि सबकी विसराई ॥
भयो शोक भय कोक कोकनद भ्रम भ्रमरनि सुखदाई ।
चित चकोर मन मोर कुमुद मुद सकल विकल अधिकाई ॥
तनु तड़ाग बल वारि सुखन लाग्यो परि कुरूपता काई ।
प्राण मीन दिन दीन दूबरे दसा दुसह अव आई ॥
तुलसी दास मनोरथ मन मृग मरत जहाँ तहँ धाई ।
राम श्याम सावन भादौ विनु जियकी जरनि न जाई ॥

अर्थ—सखी ! जव से श्रीकान्हकुर्वर ब्रज को छोड़कर गये हैं तभी से उनके वियोगरूपी वृषराशि को पाकर (ज्येष्ठ का) विरह रूपी (घोरताप देनेवाला) सूर्य एकरस (अत्यन्त प्रचण्ड होकर) उदित हो रहा है । न तो उस विरह रूपी प्रचण्ड सूर्य का ताप ही घट रहा है न उसका रथ ही आगे चलता है । (अर्थात् विरह का घोर ताप स्थिर हो गया है ।) वह हृदय रूपी आकाश पर छा रहा है । इन्द्रियां अन्य सबकी सुधि भुलाकर (श्रीश्याम सुन्दर की मनोहर) रूप राशि का ही चिन्तन कर रही है । यह विरह सूर्य का प्रचण्डताप जहाँ एक ओर शोकरूपी चकवे, भयरूपी कमल तथा भ्रमरूपी भँवरोंको सुखदाई है, वहीं दूसरी ओर चित्तरूपी चकोर, मनरूपी मयूर और मोद (हर्ष) रूपी कुमुद अत्यन्त व्याकुल हैं । शरीर रूपी सरोवर का बल रूपी जल सूखने लगा, उस पर कुरूपता की काँई भी पड़ गई, प्राण रूपी मछलियां दिनों दिन दीन और दुर्बल होने लगी । उनकी दशा इस समय असह्य हो गई है । तुलसीदासजी कहते हैं कि मनके मनोरथ रूपी हरिन जहाँ- तहाँ दौड़कर ताप से मर रहे हैं । श्रीवलराम और श्याम-सुन्दर रूपी सावन-भादौ के आये विना हृदय की जलन कभी शान्त नहीं होगी ।

गोपी-जन बल्लभ श्रीकृष्ण ने अपने प्रिय मित्र वेदान्त केशरी उद्धव को गोपियों की विरह-वेदना को ज्ञानोपदेश द्वारा दूर करने के लिये ब्रज भेजा । (देखिये छप्पय ६ श्रीउद्धवजी का प्रसंग) श्रीउद्धव के ब्रजागमन पर गोपियों की प्रेमोत्कण्ठा का बड़ा ही सरस चित्रण श्रीरत्नाकरजी ने किया है । यथा—

भेजे मन भावन के ऊवव के आवन की, सुधि ब्रज-गाँवनि में पावन जबै लगौ ।
कहँ 'रतनाकर' गुवालिनिकी झौरि-झौरि, दौरि-दौरि नन्द-पौरि आवन तबै लगौ ॥
उझकि-उझकि पदकंजन के पंजनि पै, पेखि-पेखि पाती छाती छोहनि छबै लगौ ।
हमकों लिख्यौ है कहा, हमकों लिख्यौ है कहा, हमकों लिख्यौ है कहा कहन सबै लगौ ॥

ब्रज देवियों की उस प्रेमातुरता को देखकर उद्धव की क्या दशा होती है ? उसे सुनिये—

दीन दशा देखि ब्रजवालनि की ऊवव को, गरिगौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से ।
कहै रतनाकर न आये मुख बँन नैन, नीर भरि ल्याये भये सकुचि सिहाने से ।
सूखे से श्रमे से, सकवके से सके से थके, भूले से भ्रमे से नमरे से भकुवाने से ।
हौले से हले से हूलहूले से हिये मै हाय हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से ॥

बहुत धैर्य धारण कर उधव ने श्रीश्याम सुन्दर के हाथ की लिखी पत्रिका देते हुये अपनी ओर से ज्ञान की बात कही । यथा—

सोई कान्ह सोई तुम सोई सबहीं हैं लखो, घट-घट अन्तर अनन्त श्याम धन कौं ।
 कहैं रतनाकर न भेद-भावना सौं भरो, वारिधि औ बूंद के बिचारि बिछुरन कौं ॥
 अविचल चाहत मिलाप तो विलाप त्यागि, जोग जुगुती करि जुगावौ ज्ञान धन कौं ।
 जीव आतमाकौं परमात्मा में लीन करौ, छीन करौ तन कौं न दीन करौ मन कौं ॥

योग-ज्ञान-ध्यान-वारणा-समाधि की शुष्क वार्ता ने इन रसिकनू गोपियों के हृदयको उद्वेलित कर दिया। यथा—

सुनि सुनि ऊधवकी अकह कहानी कान, कोऊ थहरानी कोऊ थनाह थिरानी है ।
 कहै रतनाकर रिसानी बररानी कोऊ, कोऊ विललानी विकलानी बिथकानी है ॥
 कोऊ सेव सानी कोऊ भरि दूग पानी रहैं, कोऊ घूमि घूमि परीं भूमि मुरझानी हैं ।
 कोऊ स्याम-स्याम कै वहकि विलखानी कोऊ, कोमल करेजो थामि सहमि सुखानी हैं ॥

फिर जैसे तैसे अपने को संभाल कर गोपियों ने प्रथम तो पत्रिका को लक्ष्य करके प्यारे श्रीकृष्ण को उपालम्भ दिया। यथा—ह्यां तो विषम ज्वर वियोग की चढ़ाई यह पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं ॥ तत्पश्चात् ऊधव के योग और ज्ञान को लक्ष्य करके गोपियों ने जो उत्तर दिया है उसे सुनकर प्रकांड पण्डित, परम ज्ञानवान ऊधव एक दम निरुत्तर हो जाते हैं। यथा—

सरग न चाहैं अपवरग न चाहैं सुनौ, भुक्ति मुक्ति दोऊ सौं विरक्ति उर आनै हम ।
 कहीं रतनाकर तिहारे जोग-रोग माँहि, तन-मन-साँसनि की साँसति प्रमानै हम ॥
 एक व्रजचन्द कृपा मन्द-मुसुकानि ही मै, लोक परलोक कौ अन्नन्द जिय जानै हम ।
 जाके या वियोग दुख ह मै सुख ऐसो कछु, जाहि पाइ ब्रह्म सुखह मै दुःख मानै हम ॥

पुनः—कीजै ज्ञान भानु को प्रकाश गिरि शृङ्गन पै, व्रज में तिहारी कला नैकु खटिहै नहीं ।
 कहैं रतनाकर न प्रेम तरु पैहैं सुखि, याकी डार पात तून-तूल घटिहैं नहीं ॥
 रसना हमारी चारु चातकी बनी हैं, ऊधौ, पी-पी की बिहाइ रट और रटिहैं नहीं ।
 लौटि-पौटि बात को बवंडर बनावत क्यों, हिये ते हमारे धनश्याम हटिहैं नहीं ॥

निरगुन निराकार ब्रह्म के सम्बन्ध में अपना विचार प्रगट करते हुये गोपियां कहती है—

कर विनु कैसे गाय दुहिहैं हमारी वह, पद विनु कैसे नाचि थिरकि रिझाइ हैं ।
 कहैं रतनाकर वदन विनु कैसे चाखि, माखन वजाइ वेनु गोधन गवाइ हैं ॥
 देखि सुनि कैसे दृग स्रवन विना ही हाय, भोरे ब्रज वासिनकी विपति बराइ हैं ।
 रावरी अनूप कोऊ अलख अरूप ब्रह्म, ऊधौ कहौ कौन धौ हमारे काम आइ है ॥
 एक गोपी ने कहा—सखी ! छोड़ इन वातन को । ऊधोजी ! आप से यह पूछती हूँ—

ऊधौ कहीं सूधौ सौ संदेश पहिले तौ यह, प्यारे परदेश तं कबैं धौ पगधारि हैं ।
कहैं रतनाकर तिहारी परि बातन में, मीड़ि हम कवलों करेजौ मन मारि हैं ॥
लाइ लाइ पाती छाती कवलों सिरहैं हाय, धरि-धरि ध्यान धीर कव लागि धारि हैं ।
वननि उचारि हैं उराहनों कबैं धौ सबैं, स्याम को सलोनी रूप नैननि निहारि हैं ॥

किसी ने कहा—ऊधो ! यह तो बताओ—

षट्स व्यंजन तो रंजन सदा ही करे, ऊधौ नवनीत हू सप्रोति कहूं पावैं हैं ।
कहैं रतनाकर विरद तो बखानैं सबैं, सांची कहीं केते कहि लालन लड़ावैं हैं ॥
रतन सिंहासन विराज पाकशासन लौं जग चहुं पासन ते शासन चलावैं हैं ।
जाइ जमुना तटपं कोऊ बटछांह माहि, पासुरी उमाहि कबौं ब्रांसुरी बजावैं हैं ॥

प्यारे स्याम सुन्दर की मधुर स्मृति में तन्मयता को प्राप्त भई एक गोपी ने कहा—

स्याम तन स्याम मन स्याम हैं हमारो धन, आठो जाम ऊधौ हमें स्याम ही सों काम है ।
स्याम हिये स्याम जिये, स्याम विनु नाहि तिये, आंधे की सी लाकरी अघार स्याम नाम है ॥
स्याम गति स्याम मति स्याम ही हैं प्रान पति, स्याम सुखदाई सों भलाई सोभाधाम है ।
ऊधौ तुम भये चौरैं, पाती लैंकें आये दौरे, जोग कहाँ राखें यहाँ रोम-रोम स्याम है ॥

एक गोपी ने कहा—

प्राननि के प्यारे तन ताप के हरन हारे, नन्द के दुलारे व्रज वारे उमहत है ।
कहैं पदमाकर उरुक्षे उर अन्तर यो, अन्तर चहे हूँ तेन अन्तर चहत है ॥
नैननि बसे हूँ अंग अंगनि लसे हूँ रोम, रोम हुलसे हूँ निकसे हूँ को कहत हूँ ।
ऊधौ वे गोविन्द मथुरा में कोई और, यहाँ मेरे तो गोविन्द मोहि मोहि में रहत हूँ ॥

किसी गोपी ने कहा—ऊधो मन न भये दस बीस । एक हुतो सो गयो स्याम संग को अवराधैं ईस ॥ (सूर) एव प्रकारेण गोपियाँ अपनी-अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर ही रहीं थी कि उसी समय एक भौरा उनके पास आकर गुनगुनाने लगा । गोपियों ने ऐसा समझा कि मानो हमें छठी हुई समझकर श्रीकृष्ण ने मनाने के लिये दूत भेजा हो । फिर तो एक गोपी ने भ्रमर को लक्ष्य करके प्यारे श्रीकृष्ण को खूब मधुर प्रेमोपालम्भ दिया । यथा—

मधुप कितवबन्धो मास्पृशाङ्घ्रि सपत्न्याः कुच विजुलित भाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः ।
बहुतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् ॥ (भा०)

अर्थ—रे मधुप ! तू कपटी का सखा है । इसलिये तू भी कपटी है । तू हमारे पैरों को मत छू । झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय मत कर । हम देख रही हैं कि श्रीकृष्ण की जो वनमाला हमारी सीतों के वक्षः स्थल के स्पर्श से मसली-हुई है उसका पीला-पीला कुङ्कुम तेरी मूँछों पर भी लगा है । तू स्वयं भी तो किसी कुमुम से प्रेम नहीं करता । यहाँ से वहाँ उड़ा करता है । जैसे तेरे स्वामी, वैसा ही तू भी

है। मधुपति श्रीकृष्ण मथुरा की मानिनी स्त्रियों को मनाया करें। उनका वह कुङ्कुम रूप कृपा प्रसाद, जो यदु वंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने पास ही रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। आदि-आदि।

गोपियों की इस प्रकार श्रीकृष्ण में तन्मयता देखकर ऊधव प्रेमानन्द में विभोर होकर उनको नमस्कार कर उनका यशोगान करने लगे। यथा—

एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनि रुढभावाः ।
वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथारसस्य ॥ (भा०)

अर्थ—इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण के परम प्रेम मय दिव्य महाभाव में स्थित हो गयी है। प्रेम की यह ऊँची से ऊँची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षुजनों के लिये ही नहीं अपितु बड़े-बड़े मुनियों-मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनों के लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति अभी नहीं हो सकी है। सत्य है, जिन्हें भगवान् श्रीकृष्ण की लीला कथा के रस का चसका लग गया है, उन्हें कुलीनता की द्विजाति समुचित संस्कार की ओर बड़े-बड़े यज्ञ-यागादिकों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता ! अथवा यदि भगवान् की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई तो अनेक महाकल्पों तक बार-बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ ? इस प्रकार से गोपियों की बहुत-बहुत स्तुति-प्रशंसा करके श्रीउद्धवजी ने इनके चरण रज की आकांक्षा की है। यथा—

आसामहो चरणरेणु जुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् ।
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् (भा०)

रसिक शिरोमणि श्रीसूरदास जी लिखते हैं कि—

सुनि गोपिन के वयन नेम ऊधो को भूल्यौ । गावतगुण गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यौ ॥
खन गोपिन के पद परं धन्य सोइ हैं नेम । धाइ धाइ द्रुम भेटहीं ऊधव छाके प्रेम ॥

गोपी-भाव-भावित श्रीऊधव जी कुछ काल तक व्रज में रहकर क्या खोकर एवं क्या लेकर लोटे ? इसका बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन श्रीरत्नाकरजी ने ऊधव गतक में किया है। यथा—

आये लौटि लज्जित नवाये नैन ऊधो अब सब सुख साधन को सूधी सौ जतन लें ।
कहैं रतनाकर गवाँए गुन गौरव औ गरव गढ़ी को परिपूरन पतन लें ॥
छाये नैन नीर पीर कसक कमाये उर दीनता अधीनता के भार सौ नतन लें ।
प्रेम रस रुचिर विराग तुमड़ी में पूर ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सौ रतन लें ॥

अद्वैत-वेदान्त-निष्णात ऊधव अब प्रेम-सरोवर में स्नान कर प्रेमी बन गये। धन्य है प्रेम की महा महिमा। जो निज ज्ञान-योग द्वारा गोपियों के प्रेम पर विजय पाने की अभिलाषा से आये थे वही

अब स्वयं प्रेम रंग में रंगे, गोपियों की ओर से उनके प्रेम की वकालत कर रहे हैं। रसिक कवि श्रीनन्द दास जी ने इसका अत्यन्त आकर्षक वर्णन किया है। यथा—

पुनि पुनि कहौ अहो श्याम जाय वृन्दावन रहिये ।
परम प्रेम को पुंज जहाँ गोपिन संग लहिये ॥
और काम सब छोड़ि कै उन लोगन सुख देहु ।
नातर दूट्यो जात है अब हीं नेह सनेह ॥
करौंगे फिर कहा ॥

सुनत सखा कै बँन-नैन भरि आये दोऊ ।
बिबश प्रेम आवेश रही सुधि नाही कोऊ ॥
रोम रोम प्रति गोपिका ह्वै रहीं साँवर गात ।
कपतरोरुह साँवरो ब्रज वनिता भई पात ॥
उलहि अंग अंगते ।

ह्वै सचेत कहि भले सखा पठये सुधि लावन ।
अवगुन हमरे आइ तहाँ ते लगे बतावन ॥
मोमे उनमें अन्तरौ एकौ छिन भर नाहि ।
जो देखी मो माँहि वे त्यों हों उन हीं माँहि ॥
तरंगिनि बारि ज्यों ॥

गोपी रूप दिखाय तबै मोहन बनवारी ।
ऊधव भ्रमाँहि निवारि डारि मुख मोह की जारी ॥
आपन रूप दिखाय पुनि गोपी रूप दुराय ।
नन्द दास पावन भये जे एहि लीला गाय ॥
प्रेम रस पुंजिनी ॥

श्रीपरमानन्द दास जी इन ब्रज देवियों के अनुगम की स्तुति करते हुये कहते हैं कि—

गोपी प्रेम की घुजा ।
जिन जगदीश किये बश अपने उर धरि श्याम-भुजा ॥
सुक मुनि व्यास प्रसंसा कीनी उद्धव संत सराही ।
धन्य भाग गोकुल की वनिता अतिपुनीत भवें माँहीं ।
कहा विप्रधर जनमाँहि पाये हरि सेवा विधि नाहीं ।
तेई पुनीत दास परमानन्द जे हरि सनमुख नाहीं ॥

अंघ्री अम्बुज पांशु को जनम जनम हौं जांचिहौं ।
 प्राचीनबर्हि सत्यव्रत रहूगण सगर भगीरथ ॥
 वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविन्द पथ ।
 स्वमाङ्गद हरिचन्द भरत दधीचि उदारा ॥
 सुरथ सुधन्वा शिविर सुमति अति बलि की दारा ।
 नील मोरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरति रांचिहौं ॥
 अंघ्री अम्बुज पांशु को जनम जनम हौं जांचिहौं ॥११॥

शब्दार्थ—अंघ्री=अङ्घ्रि, चरण । अम्बुज=कमल । पांशु=धूलि, रज । हौं=मैं । जांचिहौं=माँगूँगा । रांचिहौं=राचूँगा, अनुरक्त होऊँगा, रंग जाऊँगा । वाल्मीकि=आदि कवि महर्षि वाल्मीकि । स्वपच भक्त वाल्मीकि ।

भावार्थ—प्राचीनबर्हिजी, सत्यव्रतजी, रहूगणजी, सगरजी, भगीरथजी, महर्षि वाल्मीकिजी । स्वपच वाल्मीकिजी और मिथिला पुरी के राजा आदि जो-जो गोविन्द भगवान् को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले । स्वमाङ्गदजी, हरिश्चन्द्रजी, भरतजी, परम उदार दधीचिजी, सुरथजी, सुधन्वाजी, शिविजी । अति शुद्ध बुद्धि वाली बलिकी पत्नी विन्ध्यावलीजी, नीलध्वजजी, मोरध्वजजी, ताम्रध्वजजी और अलरक जी इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो, मैं उस रंग में रंग जाऊँ । इनके चरण कमलों की धूलिको मैं प्रत्येक जन्म में माँगता हूँ ॥११॥

व्याख्या—श्रीप्राचीन बर्हिजी-आदिराज महाराज पृथुके विमल वंशमें श्रीहविर्धान की पत्नी हविर्धानीसे बर्हिपद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नामके छ. पुत्र पैदा हुये । इनमें महाभाग बर्हिपद यज्ञादि कर्म काण्ड और योगादि में कुशल थे । अपने परम-प्रभावके कारण उन्होंने प्रजापति कापद प्राप्त किया । राजा बर्हिपदने एक स्थानके बाद दूसरे स्थानमें लगातार इतने यज्ञ किये कि यह सारा भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाये हुये कुशों से पट गई थी । इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बर्हि के नाम से विख्यात हुये । राजा प्राचीनबर्हि ने ब्रह्माजी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रति से विवाह किया था । जिससे प्रचेता नामके दस पुत्र हुये थे । जिनका वर्णन पूर्व आ चुका है । राजा प्राचीनबर्हिक चित्त कर्म काण्ड में बहुत रम गया था । इनकी अगाध कर्मनिष्ठा को देखकर देवर्षि नारदजी ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान् में लगजाती तो राजा का कल्याण हो जाता । दूसरी बात यह भी थी कि विविध घर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गये हैं, यह विचार कर एकवार अव्यात्म विद्या विशारद, परम-कृपालु श्रीनारदजी ने आकर इन्हें तत्त्वोपदेश दिया ।

श्रीनारदजी ने कहा—राजन् ! इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन-सा कल्याण चाहते हो? दुःख के आत्यन्तिक नाश और परमानन्द की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से मिलने का नहीं यथा—‘नास्त्यकृतः कृतेन ।’ (मुण्डकोपनिषद्) अर्थ—किये जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात् स्वतः सिद्ध

नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते ॥ राजा ने कहा—महाभाग नारदजी ! मेरी बुद्धि, कर्म में फँसी हुई है इसलिये मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है । आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिये । जिससे मैं इस कर्म बन्धन से छूट जाऊँ । क्योंकि जो पुरुष कष्ट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है वह अज्ञान वश संसारारण्य में ही भटकता रहता है । उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती । प्राचीनब्रह्म ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किये थे । श्रीनारदजी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा—राजन् ! देखो, देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है—उन्हे आकाश में देखो । ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ाओं को याद करते हुये बदला लेने के लिए तुम्हारी वाट देख रहे हैं । जब तुम मर कर परलोक में जाओगे । तब ये अत्यन्त क्रोध में भर कर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे । अरे ! यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो वात ही क्या, पशुबलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है ।

दृष्टान्त—उपरिचर वसु का—वात सत युग की है—एक बार तपोनिरत महर्षियों से देवताओं ने कहा—श्रुति कहती है कि यज्ञ में अज-बलि होनी चाहिये । अज बकरे का नाम है अतः आप लोग अज-बलिप्रधान यज्ञ क्यों नहीं करते ? महर्षियों ने कहा—देवताओं को मनुष्य की इस तरह वचना नहीं करनी चाहिये और न उनकी बुद्धिको भ्रम में ही डालना चाहिए । बीजका नाम अज है । बीज के द्वारा अर्थात् अन्नों से ही यज्ञ करने का वेद निर्देश करता है । यज्ञ में पशुबलि सज्जनों का धर्म नहीं है । परन्तु देवताओं ने ऋषियों की बात स्वीकार नहीं की । दोनों पक्षों में इस प्रश्न पर विवाद प्रारम्भ हो गया । उसी समय राजा उपरिचर आकाश मार्ग से सेना के साथ उधर से निकले । उन प्रतापी नरेशको देखकर देवताओं तथा ऋषियों ने उन्हें मध्यस्थ बनाना चाहा । उनके समीप जाकर ऋषियों ने पूछा—यज्ञ में पशुबलि होनी चाहिये या नहीं । राजा उपरिचर ने पहले यह जानना चाहा कि देवताओं और ऋषियों में से किसका क्या पक्ष है । दोनों पक्षों का विचार जानकर राजाने सोचा—देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने का यह अच्छा अवसर है । मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए । अतः उन्होंने निर्णय दे दिया कि 'यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिये ।' उपरिचरका निर्णय सुनकर मुनियों ने क्रोध पूर्वक कहा—तू ने सत्यका निर्णय नहीं करके पक्षपात किया है, असत्य का समर्थन किया है अतः हम शाप देते हैं कि अब तू देवलोक में नहीं जा सकेगा । पृथ्वी के ऊपर भी तेरे लिये स्थान नहीं रहेगा । तू पृथ्वी में घँस जायगा । उपरिचर उसी समय आकाश से गिरने लगे । तब देवताओं को उन पर दया आई । उन्होंने कहा—महाराज ! महर्षियों के वचन मिथ्या करने की शक्ति हम में नहीं है । हम लोग तो श्रुतियों का वास्तविक तात्पर्य जानने के लिए हठ किये हुए थे । पक्ष तो महर्षियों का ही सत्य है, किन्तु हम लोगोसे अनुराग होने के कारण आपने हमारा पक्ष लिया, इससे हम वरदान देते हैं कि जब तक आप भूगर्भ में रहेंगे तब तक यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा जो घी की धारा डाली जायगी वह आपको प्राप्त होगी । आपको भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा । (म० भा०)

दृष्टान्त दूसरा—एक दरिद्र ब्राह्मण का—विदर्भ देशमें सत्य नामक एक दरिद्र ब्राह्मण था उसका विश्वास था कि यज्ञमें देवताओं के लिये पशु बलि देनी चाहिये । परन्तु दरिद्र होनेके कारण न तो वह पशु-पालन ही कर सकता था और न बलिदान के लिये पशु खरीद ही सकता था । इसलिए कृष्माण्डादि फलोको ही पशु कल्पित करके उनका बलिदान देकर हिंसा प्रधान यज्ञ एवं पूजन करता था । एक तो वह ब्राह्मण दरिद्र होने पर भी स्वयं सदाचारी, तपस्वी, त्यागी और धर्मात्मा था और दूसरे

उसकी पत्नी सुशीला, पतिव्रता तथा तपस्विनी थी। उस साध्वी को पतिका हिंसा प्रधान पूजन-यज्ञ सर्वथा अविवेक था किन्तु पति की प्रसन्नता के लिये वह उनका सम्भार अनिच्छा पूर्वक करती थी। कोई धर्मचरणको सच्ची इच्छा रखता हो और उससे अज्ञानवश कोई भूल होती हो तो उस भूलको स्वयं देवता सुधार देते हैं। उस तपस्वी ब्राह्मण से हिंसापूर्ण संकल्प को जो भूल हा रही थी उसे सुधारने के लिए एक दिन धर्म स्वयं मृगका रूप धारणकर के उसके पास आकर बोले—तुम अङ्ग हीन यज्ञ कर रहे हो। पशु बलि का संकल्प करके केवल फलादि में पशु की कल्पना करने से पूरा फल नहीं होता है इसलिये तुम मेरा बलिदान करो।

ब्राह्मण हिंसा-प्रधान यज्ञ-पूजन करते थे, पशु-बलि का संकल्प भी करते थे, किन्तु उन्होंने कभी पशु-बलि की नहीं थी। उनका कोमल हृदय मृग की हत्या करने को प्रस्तुत नहीं हुआ। ब्राह्मण ने मृग को हृदय से लगाकर कहा—‘तुम्हारा मंगल हो, तुम शीघ्र यहां से चले जाओ।’ धर्म जो मृगका रूप धर कर आये थे, ब्राह्मण से बोले—आप मेरा वध कीजिये। यज्ञ में मारे जाने से मेरी सद्गति होगी और आप भी स्वर्ग प्राप्त करोगे। आप चाहे तो इस समय स्वर्ग की अप्सराओं तथा गन्धर्वों के विचित्र विमानों को देख सकते हैं। ब्राह्मण यह भूल गया कि मृगने छलसे वही तर्क प्रस्तुत किया है जो बलिदान के पक्षपाती दिया करते हैं। स्वर्गीय विमानों तथा अप्सराओं को देख कर उसके मनमें स्वर्ग प्राप्ति की कामना तीव्र हो गई। उसने मृगका बलिदान कर देने का विचार किया। अब मृगने कहा—ब्रह्मन् ! क्या सचमुच दूसरे प्राणी की हिंसा करने से किसी का कल्याण सम्भव है ? ब्राह्मण ने सोचकर उत्तर दिया—एक का अनिष्ट करके दूसरा कैसे अपना हित कर सकता है। अब मृग अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। साक्षात् धर्मराजको सामने देखकर ब्राह्मण उनके चरणों पर गिर पड़ा। धर्म ने कहा—ब्रह्मन् ! आपने यज्ञमें मृगको मार देने की इच्छा मात्र की, इसी से आपकी तपस्या का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया है। यज्ञ या पूजन में पशु हिंसा उचित नहीं है। उसी समय से ब्राह्मण ने यज्ञ-पूजन में पशु-बलिका संकल्प भी त्याग दिया।

इसके बाद श्रीनारदजीने प्राचीनवर्हि को पुरञ्जनोपाख्यान सुनाया, जिसमें यह दिखाया गया है कि जीव किस प्रकार मोहमें फँसकर भवाटवीमें भटक जाता है और पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम् । की परम्परा में आवद्ध हो जाता है। परम दयालु भागवत शिरोमणि श्रीनारदजी ने राजा प्राचीनवर्हि को जीव और ईश्वरके स्वरूपका दिग्दर्शन कराकर मल-विक्षेप-आवरण-निवारण पूर्वक माया का निराकरण कर भगवत्प्राप्त्युपाय का निर्देश कर, उनसे परम सत्कार प्राप्त कर विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गये। तब राजपि प्राचीनवर्हि भी प्रजापालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिये कपिलाश्रम को चले गये। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्रीहरि के चरण कमलों का चितन करते हुए सारूप्यपद प्राप्त कर लिया।

श्रीसत्यव्रतजी—एक बार इनके मनमें संसार भरको निमन्त्रित करके भोजन पवाने की इच्छा हुई। अपना मनोभाव श्रीठाकुरजीके सामने अभिव्यक्त किए तो श्रीप्रभुने आज्ञा दी कि तैयारी करो, मनोरथ पूर्ण होगा। राजा सत्यव्रत ने अपार भोजन सामग्री बनवायी। एक दिन स्नान करने गए थे तो इन्हें एक मत्स्य मुंह खोले दिखाई पड़ा। इन्होंने समझा कि यह भूखा है अतः कुछ इसे भोजन कराना चाहिये। परन्तु आश्चर्य। जब यह खिलाने लगे तो वह मत्स्य सम्पूर्ण भोज्य पदार्थ अकेले ही खा गया। तब राजा ने विस्मित होकर पूछा—आप कौन हैं ? भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया और बोले—हमने

भोजन कर लिया तो अब समझ लो कि समस्त विश्व ब्रह्माण्ड तृप्त हो गया । विशेष चरित्र देखिये छप्पय ५ मत्स्यावतार की कथा ।

श्रीरङ्गाणजी—यह सिंधु-सीवीर देव के अधिपति थे । जब हृदयमें तत्त्वज्ञान की जिज्ञासा का जागरण हुआ तो पालकी पर बैठकर आत्मज्ञानी, मुनियों के परम गुरु और साक्षात् श्रीहरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान् कपिलदेव जी से ज्ञान योग का रहस्य जानने के लिए कपिलाश्रम जा रहे थे । भगवद्दिच्छा से मार्ग में उनकी श्रीजङ्गलभरतजी से भेंट हो गई और सम्पूर्ण शङ्खाओं का समुचित समाधान पाकर कृतकृत्य हो गये । विशेष देखिये इसी छप्पय में श्रीजङ्गलभरतजी का प्रसङ्ग ॥

श्रीसगर-वन्शीरथजी—इक्ष्वाकु वंश में सत्यवादी हरिश्चन्द्र की नवी पीढ़ी में महाराज बाहुक राजा हुए । धर्मभीरु राजा बाहुक युद्धादि से बहुत दूर रहते थे । अतः शत्रुओं ने उनकी इस अहिंसा-प्रियता का अनुचित लाभ उठाया । उनका राज्य छीन लिया । तब राजाबाहुक अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गये । वन में जानेपर कुछ काल बाद जब राजा बाहुककी मृत्यु होगई, तब उनकी प्रधान रानी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई । परन्तु महर्षि और्व को यह मालूम था कि रानी गर्भवती हैं, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया । जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजनके साथ गर (विष) दे दिया । परन्तु ऋषि-कृपासे गर्भ पर उस विषका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर नाम से विख्यात हुआ । सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए । ये बड़े ही धर्मात्मा एवं पराक्रमी थे । इनकी केशिनी और सुमति नाम की दो रानियां थी । केशिनी विदर्भ राजकी कन्या थी इससे वैदर्भी नाम से भी इनका कही कही उल्लेख पाया जाता है । सुमति गरुड़जी की बहिन थीं । (वा०रा०)

महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसन्नवर्ण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे । सौ वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि एक रानी के वंश बढ़ाने वाला एक ही पुत्र होगा और दूसरी के साथ हजार बलवान्, कीर्तिमान और उत्साही पुत्र होंगे । जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह एक पुत्र उत्पन्न करे और जो बहुत चाहे वह बहुत पुत्र उत्पन्न करे । मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंशधर एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया और सुमति ने साथ हजार पुत्रों को जन्म देनेका वर प्राप्त किया । महाभारत के अनुसार यह वरदान भगवान् शंकरसे प्राप्त होना पाया जाता है । वर्णन आया है कि दोनों (राजा और रानियों ने) कैलाश पर जाकर कठिन तप किया । भगवान् शिवने दर्शन दिया । दोनों ने प्रणाम कर उनसे पुत्र-प्राप्ति की प्रार्थना की । श्रीशिवजी ने कहा—तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके अनुसार एक रानी के अत्यन्त गरवीले और शूरवीर साथ हजार पुत्र होंगे किन्तु वे सबके सब एक साथ नष्ट हो जायेंगे । दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही पुत्र होगा । यह कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये । पद्मपुराण के अनुसार और्वऋषि के द्वारा यह वरदान मिलना पाया जाता है ।

कुछ काल बीतने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र असमञ्जस को जन्म दिया और छोटी रानी सुमति ने तूँबी के आकार का एक मांस-पिण्ड उत्पन्न किया । (वा०) राजा सगरने उस तूँबी को फेंक देने का विचार किया । उसी समय गम्भीर स्वर से आकाश-वाणी हुई कि—राजदु ! ऐसा दुःस

हस न करो । अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है । इस तूँवी में से एक एक वीज निकालकर उन्हें कुछ-कुछ घी से भरे हुये घड़ों में पृथक-पृथक रखदो । ऐसा करने से तुम्हें साठ हजार पुत्र प्राप्त होंगे । (म०भा०) आकाशवाणी के कथनानुसार उन्हें घी से भरे घड़ों में रखकर घात्रियों ने उनका पालन पोषण किया । इस तरह दीर्घकाल के पश्चात् राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशो-भित होने वाले साठ हजार पुत्र तैयार हो गये । सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमञ्जस पहले जन्म में योगी थे । किसी सङ्ग के कारण वे योग से विचलित हो गये थे । परन्तु अब भी उन्हें पूर्वजन्मका स्मरण बना हुआ था, इसलिए वे ऐसा काम किया करते थे, जिनसे भाई बन्धु प्रिय न समझें । कभी कभी तो वे नगर के वालकों को पकड़कर सरयूमें डाल देते थे और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हँसा करते । परिणामतः सब पुरवासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे । एक दिन सबने आकर राजा से प्रार्थना की कि असमञ्जस से हमारी रक्षा कीजिये । महात्मा सगर ने पुरवासियों के हितार्थ पुत्रस्नेह को निलाञ्जलि देकर असमञ्जस को नगर से निकाल दिया । राजा हो तो ऐसा हो । प्रजा की प्राणोंसे भी बढ़कर रक्षा करना राजा का धर्म है । श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि—'सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ (रा०च०मा०)

महाराज सगर बड़े ही प्रजावत्सल राजा थे । इधर असमञ्जस ने अपने योगबल से उन सब वालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वन चले गये । श्रीअयोध्या के नागरिक अपने वालकों को पुनः जीवित देखकर बड़े आश्चर्य चकित हुये और सगर को अपने पुत्र की महिमा विचार कर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । असमञ्जस के एक पराक्रमी पुत्र अंशुमान थे जो बड़े ही मधुर भापी एवं लोक प्रिय थे ।

बहुत काल बीतने पर राजा सगर ने हिमालय और विन्ध्याचल के बीच में आर्यावर्त की पुण्य भूमि में और्व ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सम्पूर्ण वेदमय एवं देव मय सर्वात्मा भगवान की आराधना का निश्चय कर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली । उनका यज्ञिय अश्व उनके अत्यन्त उत्साही पुत्रों द्वारा सुरक्षित हो स्वच्छन्द गति से विचरते-विचरते जल शून्य समुद्र के तट पर आकर सहसा अदृश्य हो गया । बात यह हुई कि इन्द्र ने राक्षस का वेप धर कर उसे चुरा कर भगवान कपिल देव के आश्रम में वाँध दिया । सगर के साठ हजार राजकुमारों ने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कन्दरायें सभी स्थान छान डाला परन्तु कहीं भी घोड़े का पता नहीं लगा । तब लौटकर उन्होंने राजा से सब समाचार कह दिया । राजा ने क्रोध में भरकर आज्ञा दी कि उसे जाकर खोजो, खाली हाथ लौटकर न आना । ये लोग फिर खोजने लगे । एक जगह पृथ्वी कुछ फटी देख पड़ी, जिसमें एक छिद्र भी था । सगर-पुत्रों ने उसे पाताल तक खोद डाला । वहाँ घोड़े को उन्होंने घूमते और चरते हुये देखा । उसके पास ही महात्मा कपिल देव भी दीख पड़े । उस समय मुनि ध्यान में थे । काल प्रेरित ये राजकुमार क्रोध से भर कर कहने लगे कि देखो—कैसा चोर है ? घोड़ा चुराकर यहाँ मुनि वेप बनाकर बैठा है । अरे मूर्ख ! तू ने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है । हम लोग सगर के पुत्र तुझको दण्ड देने के लिए आ गये, यह तू जान ले । इस कोलाहल से मुनि की आँखें खुल गईं और उन्होंने बड़े क्रोध से हुंकार किया जिससे सब राजकुमार क्षण-मात्र में उनके तेज से भस्म हो गये । (वा० रा०)

महाभारत वन पर्व में लिखा है कि श्रीनारदजी ने सब समाचार राजा से कहा । पुत्रों की मृत्यु जनित वेदना से अत्यन्त दुखी हो, पुनः स्वयं ही अपने आप को सान्त्वना देकर असमञ्जस के पुत्र अंशुमान को बुलाकर और समझाकर भाइयों एवं यज्ञ के घोड़े का पता लगाने को भेजा । ये अपने चाचाओं

की खोदी हुई पृथ्वी के रास्ते पर पहुँचे । सब दिग्गजों को प्रणाम कर, उनसे आगीवाँद पाकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सगर के पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी । श्रीअंशुमानजी ने सबको जलाञ्जलि देनी चाही, परन्तु कहीं जल नहीं मिला । तब गरुड़जी ने आकर अंशुमान से कहा कि ये श्रीकपिलजी के क्रोध से भस्म हुये हैं, साधारण जल से इनकी सद्गति नहीं होनेकी । इनका तो श्रीगङ्गाजल से ही उद्धार हो सकता है । तुम घोड़ा लेकर जाओ । महाभारत के अनुसार अंशुमान श्रीकपिलदेवजी के आश्रम पर गये और उनकी स्तुति की । उन्होंने वर माँगने को कहा । इन्होंने यज्ञिय अश्व मांगा और अपने पितरों के उद्धार की प्रार्थना की । उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक घोड़ा दे दिया और वर दिया कि तुम्हारा पौत्र भगीरथ गङ्गाजी को लाकर इन सबका उद्धार करेगा । घोड़ा लाकर अंशुमान ने राजा को दिया और यज्ञ पूर्ण हुआ । सगर के पश्चात् अंशुमान ही राजा हुये । उन्होंने अन्त में अपने घर्मात्मा पुत्र दिलीप को राज्य देकर स्वयं श्री गङ्गाजी को लाने के लिये तप किया । बत्तीस हजार वर्ष तक तप में निरत हुये राजा अंशुमान् भगवद्धाम को चले गये ।

अंशुमान के बाद महाराज दिलीप जब राजा हुये तो निरन्तर इस दुःख से सन्तप्त रहते थे कि किस प्रकार मेरे पूर्वजोंकी सद्गति हो । राजा दिलीप ने भी श्रीगङ्गाजीको इस भूतल पर उतारने के लिये महान प्रयत्न किया परन्तु सफल नहीं हो सके । दिलीप के भगीरथ नामका एक परम विख्यात पुत्र हुआ । अपने पितरों की दुर्गति सुनकर इनको बड़ा दुःख हुआ । राज्याभिषेक होते ही इन्होंने प्रजा एवं राज्य की रक्षाका भार मन्त्रियोंपर रखकर गङ्गाजीको पृथ्वीपर लानेकेलिये गोकर्ण क्षेत्रमें जाकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे । (वा०रा०) महाभारत के अनुसार हिमालय के शिखर पर जाकर एक हजार वर्ष तक घोर तपस्या की । तपस्यासे प्रसन्नहोकर ब्रह्माजी देवताओं सहित वहाँ आये और वर माँगनेको कहा । इन्होंने गङ्गाजी के लिए एवं एक पुत्रके लिए प्रार्थना की । उन्होंने मनोरथ पूर्ण होने का वर दिया । साथ ही यह भी सकेत कर दिया कि गङ्गाजी के वेग को पृथ्वी सह नहीं सकेगी । उसको धारण करने की शक्ति श्री-शिवजी को छोड़कर और किसी में नहीं है । अतः तुम उनको प्रसन्न करो । यह कहकर और गङ्गाजी को भगीरथजी का मनोरथ पूर्ण करने की आज्ञा देकर ब्रह्मलोक को चले गये । (वा०रा०)

महाभारत के अनुसार—भगीरथजी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीगङ्गाजी ने दिव्य रूप से प्रकट होकर इन्हे साक्षात् दर्शन दिया और कहा कि—नरश्रेष्ठ ! तुम मुझसे क्या चाहते हो ? मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूँ ? श्रीभगीरथजी ने कहा कि मेरे पितृगण, महाराज सगर के साठ हजार पुत्रों को श्रीकपिलदेव जी ने भस्म कर यमलोक भेज दिया है । जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी, तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती । उनके उद्धार के लिए ही आपसे प्रार्थना है । श्रीगङ्गाजीने कहा कि मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगी, परन्तु जिससमय मैं आकाशसे पृथ्वी पर गिरूँगी उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला न होने से मैं रसातलको चली जाऊँगी तुम उसका उपाय करो । तीनों लोकों में भगवान् गङ्गक को छोड़कर कोई ऐसा नहीं जो मुझे धारण कर सके । अतएव तुम उनको प्रसन्न कर लो, जिसमें कि मैं गिरूँ तो वे मुझे मस्तकपर धारण करले । पद्मपुराण के अनुसार भगीरथ जी के दशहजार वर्ष तप करने पर भगवान् विष्णु ने प्रसन्न होकर गङ्गाजी को भगीरथजी का अभीष्ट पूर्ण करने की आज्ञा दी । श्रीमद्भागवत महापुराण में आता है कि गङ्गाजी ने भगीरथजी के सामने दो कठिनाइयाँ प्रस्तुत की । एक तो वेग को धारण करने की, दूसरे यह कि मैं पृथ्वी पर जाऊँगी तो लोग मुझमें पाप धोएंगे फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊँगी ? इस विषय में तुम स्वयं विचार करलो ।

भगीरथजी ने कहा—माता ! जिन्होंने लोक-परलोक, घन-सम्पत्ति, और स्त्री-पुत्र की कामना का सन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरंत होकर अपने आप में शान्त हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और लोगों को पवित्र करने वाले तथा परोपकारी हैं, वे अङ्गस्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघांसुर को मारने वाले भगवान सर्वदा विराजमान रहते हैं। तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव आपका वेग धारण कर लेंगे। तत्पश्चात् भगीरथजी ने पुनः तीव्र तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न करके इनसे गङ्गाजी को धारण करने का वर प्राप्त कर लिया। श्रीशङ्करजी हिमालय पर आकर खड़े हो गये। भगीरथजी गङ्गाजी का ध्यान करने लगे। इन्हें देखकर गङ्गाजी ब्रह्मलोक से धारा प्रवाह रूप से चलीं और श्रीशिवजी के मस्तक पर इस प्रकार आकर गिरी मानो कोई स्वच्छ मोतियोंकी माला हो। बात यह थी कि श्रीगङ्गाजी को यह अभिमान था कि शिव भी शायद ही मुझे सँभाल पायें। अतः सर्वज्ञ शिव ने अपना प्रभाव दिखाया। वह ऐसी लगती जैसे कोई पुष्पहार हो। शिवजी दस हजार वर्षों तक उन्हें अपनी जटाओं में ही धरे रह गये। श्रीभगीरथजी ने पुनः तपस्या करके शङ्कर जी को प्रसन्न किया तब उन्होंने गङ्गाजी को जटाओं से छोड़ा। गङ्गाजी ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आई हूँ, अतः वताओ—मैं किस मार्ग से चलूँ। यह सुनकर आगे आगे राजा रथ पर और पीछे पीछे गङ्गाजी। इस तरह कपिलजी के आश्रम पर, जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, वे गङ्गा जी को ले गये। गङ्गा-जलके स्पर्श से उनका उद्धार हो गया। श्रीगङ्गाजी सहस्र-धारा होकर कपिलजी के आश्रम पर गयीं। राजा भगीरथजी ने उनको पुत्री मान लिया और पितरों को गङ्गा-जल से उन्होंने जलाञ्जलि दी।

अपने सुदीर्घ राज्यकाल में महामना नरेण श्रीभगीरथजी ने प्रचुर एवं उत्तम दक्षिणा से युक्त, हविष्य, मन्त्र और अन्न से सम्पन्न सौ अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना किया था। और ब्रह्मण्य तो ऐसे थे कि उनके पास जो भी प्रिय धन था वह ब्राह्मण के लिये अदेय नहीं था। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुये। यथा—‘नादेयं ब्राह्मणस्यासौद् यस्य यत्स्यात् प्रियं-धनम्। सोऽपि विप्र प्रसादेन ब्रह्मलोकं गतो नृप॥ (म०भा०)

महर्षि वाल्मीकिजी

जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच अहो, सन्तपदकंज रेनु सीस पर धारिये।
पराचीनर्वाहि आदि कथा परसिद्ध जग, उभै वालमीकि वात चित तैं न टारिये ॥
भये भील संग भील ऋषि संग ऋषि भये, भये राम दरशन लीला विसतारिये।
जिन्हें जग गाय किहूँ सकै ना अघाय चाय, भाय भरि हियोभरि नैन भरि ढारिये ॥७४॥

भावार्थ—प्रियादासजी नाभाजी के हार्दिक भावको व्यक्त करते हुये कहते हैं कि—अहो ! यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है क्योंकि इससे बड़ा भारी यह लाभ होगा कि सन्तों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्राचीनर्वाहि आदि भक्तों की कथाएँ पुराण-इतिहासों में वर्णित है। परन्तु महर्षि वाल्मीकि और श्वपच-भक्त वाल्मीकि इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पाकर भीलों का सा आचरण करने वाले हो गये फिर ऋषियों का सङ्ग पाकर ऋषि हो

गये । उन्हे श्रीरघुनाथजी के दर्शन हुए । उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्रीरामजी के चरित्रों का विस्तारपूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है, जिन्हे गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता है । श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कट प्रेमानुराग मय भावों से भर जाते हैं फिर आनन्दवश नेत्रों से आमुओ की धारा बहती रहती है ॥७४॥

व्याख्या—

बन्देउ मुनि पद कंज, रामायन जेहि निरमयउ ।
सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित द्वेषण सहित ॥ (रा०)

श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार ये प्रचेता ऋषि के पुत्र थे अतः इनको प्राचेतस भी कहा गया है । यथा—‘वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना ॥’ पुनः—यः पिवन् सततं रामचरितामृत सागरम् । अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥

बंगला-भाषा के कृत्तिवास रामायण के अनुसार ये अङ्गिरागोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे । नाम था रत्नाकर । बालपने से ही किरातों के कुसङ्ग में पड़कर ये किरात ही हो गये थे । ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया था । सदा शूद्रों का सा आचार करने लगे थे । शूद्रा स्त्री से इनके बहुत सी सन्तान हुई । सहजरीति से परिवार का पालन-पोषण न होते देख इन्होंने लूटमार का रास्ता अपनाया । नित्य ही घनुष-बाण लिए वन में जीवों का घात करते रहते थे । जो भी यात्री वन-पथ से निकलता, उसे बिना कुछ सोचे समझे मार डालते थे और उसके पास जो कुछ भी मिलता उससे परिवार का पालन करते । वह मार्ग यात्रियों के लिए मौत की घाटी बन गया था । वर्णन आया है कि इन्होंने इतनी हत्याएँ की थीं कि उनमें जो द्विजाति थे उनके केवल यज्ञोपवीत साढे सात बेल गाड़ी एकत्र हो गये थे । जीवों का यह महान संकट सन्तर्पियों से देखा नहीं गया । वे प्राणिमात्रों को इस घोर विपत्ति से बचाने के लिये तथा इनके ऊपर भी अनुग्रह करने के लिये उसी रास्ते से निकले, जिस घोर वन में इनका अड्डा था । (कहीं कहीं देवर्षिनारदजी का आना वर्णन किया गया है । कल्पभेद से सब ठीक है ।)

श्रीकश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र और जेमदेग्नि—इन परम तेजस्वी सप्तर्षि मण्डल को आते हुये देखकर ये ‘खड़े रहो, खड़े रहो,’ ऐसा कहते हुये दौड़ पड़े । परन्तु उन परम समर्थ ऋषियों को इनसे न तो भय हुआ, न इन पर किंचित क्रोध ही । बल्कि सहज स्वभाव से कोमल चित्त उन संतों को इस माया-मोहित जीव पर दया आई और इन्हें देखकर पूछे—‘द्विजाघम ! तू क्यों दौड़ रहा है ? क्या चाहता है ? हम लोगोंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है फिर हम निरपराधोपर शस्त्राघात से तुम्हारा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? इन्होंने कहा कि मेरे पुत्र, स्त्री आदि बहुत हैं, वे भूखे हैं । इसलिये आप लोगों के वस्त्रादिक लेने आ रहा हूँ । ऋषि-गण विकल नहीं हुये किन्तु प्रसन्न मन से बोले कि तू घर जाकर पहले यह तो पूछ आ कि जो पाप तू ने बटोरा है, इसको वे लोग भी बँटावेंगे कि नहीं ? इन्होंने सहज उत्तर दिया—यह कैसे हो सकता है कि जो मेरे पाप से कमाये धन से सुख भोगते हैं तो वे मेरे पाप के फल में भाग न लें । अर्थात् भाग तो लेंगे ही । ऋषियों ने कहा—भोले ब्राह्मण ! एकवार तू हम लोगों के कहने से पूछ तो ले और यदि तुम्हें यह सदेह हो कि ये लोग भाग जायेंगे तो हम लोगों को वृक्षों में कस कर बाँध दो । इन्होंने ऐसा ही किया । घर जाकर पिता-माता-स्त्री-पुत्र आदि सबसे एक एक करके पूछा, परन्तु हर एकने यही उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं, वह पाप तो सब तुम्हको

ही लगेगा । हम लोग तो केवल फल को ही भोगने वाले हैं । यथा—‘पापं तवैतत्सर्वं वयं तु फलभागिनः’
(अध्यात्म रामायण)

कुटुम्बियों के ऐसे कोरे जवाब को सुनकर इनके मन में बड़ा खेद और ग्लानि हुई कि जिनके लिये मैंने इतना पाप किया । वे केवल स्वार्थ के साथी निकले । तभी तो श्रीअग्रदासजी कहते हैं कि—

कोऊ काहू को नहीं, देख्यो ठोंक बजाइ ॥

देख्यों ठोंक बजाइ नारि पट भूषण चाहै । सुत सोवै नित प्राण सुता छिन प्रति अवगाहै ॥
तात मात करे वर वधू नित चित्त विगारी । स्वारथता के सजन दास दासी दै गारी ॥
अगर काम हरि नाम सौं संकटहोत सहाय । कोऊ काहू को नहीं देख्यो ठोंक बजाइ ॥

पुनः— गृह कुटुम्ब हित लोक धन, धन दामिनि दिन देह ।
राम चरण अस जानि मन करहु राम पद नैह ॥
राम चरण स्वारथ हित, सुहृद मातु पितु पूत ॥
अन्तकाल जब होत हैं, तुरत होत जमदूत ॥
राम चरण तन सुख लिये, वर मित्र बहु कीन ॥
अन्त भस्म विण्ठा कृमी, कहा गयो धौं दीन ॥

फिर तो इनके मन में संसार से वैराग्य हो गया और दौड़े-दौड़े मुनियों के पास आये । अन्तःकरण के सच्चे पश्चात्ताप एवं ऋपियों के परम-पावन दर्शन से इनका हृदय शुद्ध हो गया । ये क्रन्दन करते हुये दण्डाकार उन ऋपियों के पैरों पर गिर पड़े और अत्यन्त दीन वचन बोले—‘हे मुनि श्रेष्ठ ! मैं नरक रूपममृद्र में आ पड़ा हूँ । मेरी रक्षा कीजिये ।’ मुनि बोले—‘उठ, उठ, तेरा कल्याण हो, सज्जनोंका मिलना तुझको सफल हुआ, जो कि तुझे आत्मोद्धार की चिन्ता हुई । हम तुम्हे उपदेश देगे जिससे तू मोक्ष पावेगा मुनि परस्पर विचार करने लगे कि यह अघम है तो क्या, अब शरण मे आ गया है, अतः रक्षा करना उचित है । और फिर इनको ‘राम’ नाम का सीधा उच्चारण करने में असमर्थ देखकर ‘मरा’ ‘मरा’ जपने का उपदेश दिया । श्रीतुलसीदासजी ने भी लिखा है—‘राम विहाइ मरा जपते विगरी सुधरी कविकोकिल हू की ॥ (क०) पुनः—‘उलटा नाम जपत जग जाना । वालमीकि भये ब्रह्म समाना ॥’ और कहा कि एकाग्र मन से इसी ठौर स्थित रह कर इस मन्त्र को जपो, जब तक हम फिर लौट न आवे । यथा—

इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम् । एकाग्रमनसात्रैव मरेति जप सर्वदा ॥ (अ० रा०)

अर्थ—(श्रीवाल्मीकिजी श्रीरामजी से कहते हैं कि—) हे राम ! ऐसा विचार कर उन्होंने आप के नामाक्षरों को उलटा करके मुझसे कहा कि तू इसी एकाग्र स्थान पर रह कर एकाग्रचित्त से सदा ‘मरा’ ‘मरा’ जपा कर ।

इन्होंने ऐसा ही किया, नाम में तदाकार हो गये, देह सुधि भूल गई, दीमकों ने देह पर मिट्टी का ढेर लगा दिया । जिससे वह बाँधी हो गई, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष की तो बात ही क्या, इस प्रकार नामानुरागनिमग्न इनको एक हजार युग बीत गये । ऋषि फिर आए और बोले कि बाँधी से निकल । ये मुनियों के वचन सुनते ही निकल आये । उस समय मुनि बोले—कि ‘अब तू ‘मुनिवाल्मीकि’ नामक मुनीश्वर है, क्योंकि तेरा यह जन्म वाल्मीकि से हुआ है । तभी तो श्रीप्रियादासजी कहते हैं कि भये .....ऋषि भये ।

श्रीवाल्मीकिजी का यह प्रसङ्ग कुसङ्ग से हानि एवं सुसङ्ग से लाभ का ज्वलन्त उदाहरण है। श्रीरामचरितमानस में श्रीतुलसीदासजी ने कुसङ्ग और सुसङ्ग का बड़ा ही हृदय ग्राही वर्णन किया है। यथा—

हानि कुसङ्ग सुसङ्गति लाहू । लोकहुं वेद विदित सब काहू ॥
गगन चढ़इ रज पवन प्रसङ्गा । कीचइ मिलै नीच जल सङ्गा ॥
साधु असाधु सदन सुक सारी । सुमिरहि राम देहि गनि गारी ॥
धूम कुसङ्गति कारिख होई । लिखिअ पुरान संजु मसि सोई ॥
सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवन दाता ॥
ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग ।
होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलखन लोग ॥

श्रीवाल्मीकि जी में यह चरितार्थ हुआ है।

स्कन्द पुराण वैष्णव खण्ड वैशाख मास माहात्म्य में श्रीवाल्मीकिजी की कथा इस प्रकार है कि ये पूर्व जन्म में व्याध थे। इन्होंने एक बार गर्मी के दिनों में वन पथ से जाते हुये महर्षि शङ्ख के जूता एवं छाता को छीन लिया था। ऊपर सूर्यका प्रचण्ड ताप, नीचे पहाड़ी भूमि अत्यन्त तप्त हो रही थी। जूता-छाता छिन जाने से महर्षि को बड़ा क्लेश हुआ भगवत्प्रेरणा-से व्याध ने कुछ हो दूर जाने पर महर्षि को बुलाकर पुनः उनका जूता छाता लौटा दिया। इससे महर्षि शङ्ख ने प्रसन्न होकर दया करके इनको वैशाख माहात्म्य बताकर, यह उपदेश दिया कि तुम निरन्तर श्रीराम नाम का जप करो और आजीवन वैशाख मास के जो धर्म हैं इनका आचरण करो, इससे बल्मीक ऋषि के कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। यथा—

तस्मात् रामेति तन्नाम जप व्याध निरन्तरम् । धमनितान् कुरु व्याध यावदामरणान्तिकम् ॥
ततस्ते भविता जन्म बल्मीकस्य ऋषेः कुले । वाल्मीकिरितिनाम्ना च भूमौ ख्यातिमवाप्स्यसि ॥ (अ० रा०)

उपदेश पाकर व्याध ने वैसा ही किया। एक बार कृष्ण नाम के ऋषि बाह्य व्यापार वर्जित हो दुश्चर तप में निरत हो गये। बहुत समय बीत जाने पर उनके शरीर पर दीमक की बाँबी जम गई। इससे उनका नाम बल्मीक भुनि पड़ गया। इन बल्मीक ऋषि के वीर्य द्वारा एक अप्सरा के गर्भ से उस व्याधका पुनर्जन्म हुआ। इससे उसका नाम वाल्मीकि हुआ। भगवन्नाम में इनका परमानुराग था।

एक बार जब ये अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी पर स्नान करने को गये हुये थे, उसी समय एक व्याध ने एक क्रौञ्च पक्षी को जो अपनी मादा के साथ जोड़ा खा रहा था, मारा, जिससे वह छटपटा कर मर गया। मादा कृष्ण स्वर से चिल्लाने लगी। यह दृश्य देखकर स्वभावतः परम कृष्ण ब्रह्मर्षि ने 'यह बड़ा अधर्म हुआ है' ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौञ्ची की ओर देखते हुये निषाद से इस प्रकार से कहा—

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वतीः समाः ।
यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥ (वा० रा०)

अर्थ—निपाद ! तुम्हें नित्य-निरन्तर, कभी भी शान्ति न मिले । क्योंकि तू ने इस क्रौञ्च के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था । बिना किसी अपराधके ही हत्या कर डाली । तदनन्तर ऋषि का ध्यान जब अपने कथन पर गया तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि शोक पीड़ित हुये मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह चार चरणों में आवद्ध श्लोक रूप है । गिष्य के साथ आश्रम में पहुँच कर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठकर दूसरी-दूसरी बातें करने लगे परन्तु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था । इतने में ही जर्गत-पितामह ब्रह्माजी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने स्वयं उनके आश्रम पर आये । स्वागत संत्कारोपरान्त ब्रह्माजी उनकी मनः स्थिति को समझकर हँसते हुये बोले—मुनिवर ! तुम्हारे मुँह से निकला हुआ यह छन्दोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा । मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है । अब तुम श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र का वर्णन करो । श्रीराम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तान्त है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जायेंगे । इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी । इसलिये तुम श्रीराम चरित्र गाओ । ऐसा कहकर भगवान ब्रह्माजी वही अन्तर्धान हो गये ।

महर्षि वाल्मीकिजी ने देवर्षि नारदजी के मुख से श्रीराम-कथा का श्रवण किया था ही, इधर ब्रह्माजी के वरदान से भी इन्हें सम्पूर्ण गुप्त प्रकट चरित करामलकवत् दीखने लगे, फिर तो उन उदार दृष्टि वाले परम योगस्वी महर्षि वाल्मीकिजी ने भगवान श्रीरामचन्द्रजी के चरित्र को लेकर करोड़ों श्लोकों से युक्त रामायण महाकाव्य की रचना की । यथा—

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं पुंसां महापातक नाशनम् ॥

वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता । श्रीमद्रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम् ॥

वाल्मीकेमुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः । शृण्वन् राम कथा नादं को न याति परां गतिम् ॥

श्रीवाल्मीकिजी के आश्रम में श्रीरामायणजी की कथा होती, त्रैलोक्य के कथामृत रसास्वाद कुशल रसिक महानुभाव सुनने के लिये आते । सबकी इच्छा होती इस परम-पावन रामायण-ग्रन्थ को अपने-अपने लोक में ले जाने की । तब भगवान शङ्कर ने सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिये ऋषि की इच्छा से श्रीरामायण के तीन भाग करके तीनों लोकों को एक-एक भाग दे दिया । इस प्रकार प्रत्येक लोक को तैतीस करोड़ तैतीस लाख, तैतीस हजार तीन सौ तैतीस श्लोक एवं दश अक्षर प्राप्त हुये । दो अक्षर 'रा' और 'म' रह गये तो श्रीशिवजी ने इन्हे स्वयं ले लिया । यथा—ब्रह्म रामते नाम बड़े वर दायक वर दानि । राम चरित सत कोटि महँ लिय महेश जियजानि ॥ (रा० च० मा०)

श्रीरामायण की इसी महा महिमा को लक्ष्य करके श्रीप्रियादास जी कहते हैं कि—जिन्हें ..... ढारिये ।' जिन्हें जग गाय से श्रीरामायण की लोक प्रियता दर्शायी । 'किहूँ सकैना अधाय' से इसकी रस-रूपता का संकेत किया । जिनको कथामृत का चस्का लग जाता है उन्हें कथा श्रवण से तृप्ति ही नहीं होती है । यथा—गीनक वाक्य—वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे । यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥ (भा०) अर्थ—पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद-पद पर भगवान की लीलाओं में नये-नये रस का अनुभव होता है । यदि किसी को भगवत् कथा से तृप्ति हो गई हो तो उनके लिये श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि—'राम चरित जे

सुनत अघाहीं । रस विशेष जाना तिन नाहीं । 'चाय भरि हियो भरि नैन भरि-यह सब प्रेम के सात्विक भाव हैं । इससे जनाया गया कि श्रीरामायण क्या सुनने से दुर्लभ भगवत्प्रेम सहज सुलभ हो जाता है ।

भयैराम्य दूरश्चान्न—वनवास के समय श्रीरघुनाथ जी इनके आश्रम पर भी गये थे । प्रभु का दर्शन कर मुनि की जन्म-जन्म की साध पूरी हो गयी । यथा—देखि राम छवि नयन जुड़ाने । करि सन्मान आश्रमहि आने ॥ (रा०) आतिथ्य-सत्कार के बाद श्रीरामजी ने अपनी परिस्थिति निवेदन करते हुये मुनि से सुन्दर पर्णशाला बनाकर निवास करने के लिये उचित स्थल की जिज्ञासा की । यथा—

चौ०— देखि पाय मुनि राय तुम्हारे । भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥
अब जहँ राउर आयसु होई । मुनि उदवेग न पावै कोई ॥
अस जिय जानि कहिय सोइ ठाऊँ । सिय सौनित्रि सहित जहँ जाऊँ ॥
तहँ रचि रचिर परन तून साला । वास करौ कछु काल कृपाला ॥

तब महर्षि वाल्मीकिजी ने भगवान श्रीराम का अनन्तैश्वर्य वर्णन करते हुये जो चौदह स्थान वर्णन किये हैं, वह भगवत्प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले परमार्थ-पथ-पथिकोंकेलिये बड़े महत्त्वकी वस्तु है इसमें भक्ति के समस्त साधनों का समावेश हो जाता है । यथा—

चौ०— सुनहु राम अब कहौ निकेता । जहां बसहु सिय लखन समेता ॥
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरिनाना ॥
भरहि निरन्तर होहि न पूरे । तिन्हके हिय तुम कहँ गृह रूरे ॥
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहाँहि दरस जल घर अभिलाषे ॥
निदरँहि सरित सिन्धु सर भारी । रूप बिन्दु जल होहि सुखारी ॥
तिनके हृदय सदन सुखदायक । बसहु बन्धु सिय सह रघुनायक ॥

दो०— जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनि जीहा जासु ।
मुकताहल गुन गन चुनइ, राम बसहु हिय तासु ॥

चौ०— प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहइ नित नासा ॥
तुम्हाँहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट भूषन घरहीं ॥
सीस नवाँहि सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय विसेषी ॥
कर नित करँहि राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहि दूजा ॥
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिन्हके मन माहीं ॥
मंत्र राज नित जपँहि तुम्हारा । पूजाँहि तुम्हाँहि सहित परिवारा ॥
तरपन होम करँहि विधि नाना । विप्र जँवाइ देहि बहुदाना ॥
तुम्ह ते अधिक गुणँहि जिय जानी । सकल भायँ सेवाँहि सनमानी ॥

दो०— सब करि माँगँहि एक फल, राम चरन रति होउ ।
तिन्हके मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥

चौ०— काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥
जिन्हके कपट दम्भ नहि माया । तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ॥

सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥
 कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥
 तुम्हहि छाड़ि गति दूसर नाही । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥
 जननी सम जानहि पर नारी । धन पराव विषते विष भारी ॥
 जे हरषाहि पर सम्पति देखी । दुखित होहि पर विपति वैसेपी ॥
 जिन्हहि राम तुम प्रान पियारे । तिन्हके मन सुभ सदन तुम्हारे ॥

दो०— स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हके सब तुम तात ।
 मन मन्दिर तिन्हके बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात ॥

चौ०— अवगुन तजि सबके गुन गहहीं । विप्र धेनु हित सकट सहहीं ॥
 नीति निपुन जिन्ह कइ जगलीका । घर तुम्हार तिन्हकर मन नोका ॥
 गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा । जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥
 राम भगत प्रिय लागहि जेहीं । तेहि उर बसहु सहित बँदेही ॥
 जाति पांति धन धरम बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥
 सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई । तेहि के हृदय बसहु रघुराई ॥
 सरग नरक अपवरग समाना । जहँ तहँ देख धरें धनु बाना ॥
 करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा ॥

दो०— जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेह ।
 बसहु निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥

चौ०— एहि विधि मुनिवर भवन देखाये । बचन सप्रेम राम मन्द जाये ॥
 कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक । आश्रम कहउ समय सुखदायक ॥
 चित्रकूट गिरि करहु निवास । तहँ तुम्हार सब भांति सुपास ॥

दो०— चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाइ ॥
 आइ नहाए सरित वर सिय समेत दोउ भाइ ॥ (रा०च०मा०)

श्रीवाल्मीकिजी का श्रीरामजी में वात्सल्य भाव था इसी से श्रीरामजी ने इनको दण्डवत प्रणाम किया है और इन्होंने भी शुभाशीर्वाद दिया है । यथा—‘मुनि कहँ राम दण्डवत कीन्हा । आसिरवाद विप्र वर दीन्हा ॥’ श्रीजानकी जी को ये पुत्री करके मानते थे । जिस समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजी ने लोकापवाद भय से श्रीजानकीजी को लक्ष्मण से वन में छोड़ने को कहा है, उस समय श्रीलक्ष्मणजी ने श्री-सीताजी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास ही छोड़ा है । जब महर्षि प्रवर को इस बातका पता लगा है तो वे उस स्थान पर दौड़े हुये आये, जहाँ मिथिलेश राजकुमारी सीता विराजमान थी, और आकर शोक के भार से पीड़ित हुई सीता को सान्त्वना देते हुये मधुर वाणी में बोले—बेटी ! अपने मन में यह समझकर कि मैं अपने पिता के घर आई हूँ; किसी प्रकार का शोक न कर । कल्याणि ! तुझे शीघ्र ही आनन्द-मङ्गल प्राप्त होने वाला है । महर्षि के इन वात्सल्य पूरित प्यार भरे वचनों से श्रीजानकीजी को बड़ा सन्तोष हुआ । वे आश्रम में रहने लगीं । श्रीलव-कुशका जन्म एवं जात कर्मादि संस्कार सब ऋषि आश्रम में हुआ । श्रीवाल्मीकिजी ने लव-कुशको रामायण-रहस्य एवं गान की शिक्षा के साथ-साथ अस्त्र-

गस्त्रो की भी समुचित शिक्षा दी । श्रीरामजी के अश्वमेध यज्ञ में महर्षि श्रवर ने जनध पूर्वक श्रीसीताजी की शुद्धता का समर्थन किया है । यथा—

इयं दाशरये सीता सुव्रता धर्म चारिणी । अपवादात् परित्यक्ता ममाश्रम समीपतः ॥
वहु वर्षं सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता । नोपाशनीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि भैथिली ॥
मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल्बिषम् । तस्याहं फलमश्नामि अपाया भैथिली यदि ॥

(वा० रा०)

अर्थ—दाशरथनन्दन ! यह सीता उत्तम व्रतका पालन करने वाली और धर्म परायणा है । आपने लोकापवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था । मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है । यदि मिथिलेशकुमारी सीता मे कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका फल न मिले । मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है । यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हों, तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो । ऋषि के इन वचनों के समर्थन में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की । श्रीराम ने बद्धाञ्जलि होकर महर्षि के वचनोंकी परम प्रामाणिकता को स्वीकार किया । आप सदा भगवान श्रीराम के ज्ञान-गुण गान में निमग्न रहते हैं । भगवानके नाम प्रताप को आपने अच्छी तरह जाना है । यथा—

ज्ञान आदि कवि नाम प्रताप । भयउ शुद्ध करि उलटा जापु ॥ (रा० च० मा०)

श्वपच भक्त श्रीवाल्मीकि जी

हुतो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम ताको श्याम लै प्रकट कियो भारत में गाइयै ।
पांडवन मध्य मुख्य धर्म पुत्र राजा आप कीनो यज्ञ भारी ऋषि आये भूमि छाड़्यै ॥
ताको अनुभाव शुभ शङ्ख सो प्रभाव कहै जो पै नहीं बाजै तो अपूरनता आइयै ।
सोई बात भई वह बाज्यो नाहि शोच परचौ पूछै प्रभुपास याकी न्यूनता बताइयै ॥७५॥

शब्दार्थ—हुतो=था । सुपच=श्वपच, सफाई करने वाली एक जाति, श्व=कुत्ता उसे पच=पचाने-खाने वाली जाति । अनुभाव=महिमा, बड़ाई, सामर्थ्य । भारत=महाभारत । प्रभाव=असर, प्रताप । न्यूनता=कमी, घटी, त्रुटि ।

भावार्थ—श्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे, वे गुप्त ही रहते थे । श्यामसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र ने उन्हें प्रकट किया । इसका वर्णन महाभारत में है । पांडवों में मुख्य धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा थे । आपने बड़ा भारी यज्ञ किया । उसमें इतने ऋषि-महर्षि पधारे कि सम्पूर्ण यज्ञस्थल भर गया । भगवान् ने एक शख स्थापित किया और कहा कि—यज्ञ के सोंगोपांग पूर्ण हो जाने पर उसका प्रभाव और उसकी महिमाको शङ्ख कहेगा—अर्थात् बिना बजाये बजेगा । यदि नहीं बजे तो समझिये कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ । वही बात हुई । पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दानदक्षिणादि सभी कर्म विधि समेत सम्पन्न हो गये परन्तु वह शङ्ख नहीं बजा । तब सबको बड़ी चिन्ता हुई कि इतने श्रमके बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ । सभी लोगों ने भगवान् श्रीकृष्ण के पास आकर कहा कि—प्रभो ! आप कृपा करके बताइये कि यज्ञमें कौन सी कमी रह गई है ॥७५॥

व्याख्या—सुपच सुनाम—

अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ।
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्त्रुरार्या ब्रह्मावृचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥ (भा०)

अर्थ—अहो ! वह चाण्डाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन, सब कुछ कर लिया । अतः श्रीप्रियादासजी 'सुपच सुनाम' कहते हैं । श्याम लै प्रगट कियो—इससे जनाया गया कि ये एकदम अपनेको छिपाए हुए थे । क्योंकि—लोक मान्यता अनलसम, कर तप कानन दाहु ॥ इसी से सन्तपुरुष—'सदा रहहि अपनपी दुराए । सब विधि कुशल कुवेस बनाए ॥' परन्तु भगवानका स्वभाव है—'संतत दासन्ह देहि वड़ाई ।' अतः प्रगट किये । कीन्हों यज्ञ भारी—राजसूय यज्ञ किये थे ।

बोले कृष्णदेव याको सुनो सब भेव ऐ पै नीके मानि लेव बात दुरी समुझाइये ।
भागवत संत रसवन्त कोऊ जेंयो नाहि ऋषिन समूह भूमि चहं दिशि छाड्ये ॥
जौपै कहौ 'भक्तनाहीं' नाहीं कैसे कहौ गहाँगांस एक और कुलजाति सो बहाड्ये ।
दासनिको दास अभिमानकी न वास कहूं पूरणकी आस तौपै ऐसो लै जिवाड्ये ॥७६॥

शब्दार्थ—भेव=भेद । दुरी=छिपी । रसवन्त=भक्तिरसज्ञ । गांस=वन्धन, रुकावट, मन की गुप्त बात । बहाड्ये=त्याग दिया हो । वास=गन्ध, लेश ।

भावार्थ—भगवान श्रीकृष्ण बोले—शङ्ख न वजने का रहस्य सुनिए और उसे अच्छी प्रकार से मान लीजिये । मैं आप लोगों को अत्यन्त गुप्त बात सुनाकर समझा रहा हूँ । यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएँ, सम्पूर्ण भूमि भर गई है । और सभी ने भोजन किया है परन्तु किसी रसिक वैष्णव सन्त ने भोजन नहीं किया है, यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है तो मैं नहीं कैसे कहूँ, अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम-उत्तम भक्त हैं, फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं एक गांस और रखता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ, जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार विल्कुल न हो । जो अपने को दासों का दास मानता हो, जिसमें किसी भी प्रकार के अभिमान की थोड़ी भी गन्ध न हो, यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाड्ये ॥७६॥

व्याख्या—कृष्णदेव—कहने का भाव यह है कि जैसे 'मृषा न होइ देवरिषि भापा ।' वैसे ही श्रीकृष्णदेव का कहना मिथ्या नहीं हो सकता । नीके मानि लेव—अप्रतीति की सम्भावना है अतः प्रथम ही कहे देते हैं कि नीके ... । प्रतीति की असम्भावना का हेतु बताते हैं कि 'बात दुरी' भाव यह कि जो बात मैं कहने वाला हूँ उसे आज तक कोई नहीं जानता है । भागवत, सन्त, रसवन्त, इनमें से एक-एक भाव की प्राप्ति दुर्लभ है, तीनों का एक साथ संयोग होना तो परम दुर्लभ है । भागवत=भक्त=हरि गुरु दासनि सों सांचो सोई भक्त सही । संत—इतने गुन जामें सो संत । (देखिये कवित्त ६) रसवन्त—रसस्वरूप भगवान के भाव में निरन्तर निमग्न रहने वाला, रस-भावना-प्रवीण । कोऊ कहनेका भाव यह कि

ऐसे महानुभाव बहुत कम होते हैं। यथा—कोउ एक पाव भक्ति जिमि मोरी। (रा०) कञ्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। (गीता दृष्टात—धीवल्लभाचार्यजी का देखिये कवित्त २२ ॥

कुल जाति सो बह्माइये—

जाति पांति धन घरम बढ़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥
सब तजि तुम्हाहि रहइ उरलाई। तिन्ह के हृदय बसहु रघुराई ॥
जाति नहीं जगदीश की, जनकी कहाँते होय। सांभर में जो कोइ परै, सोई सांभर होय ॥

जाति विद्यादि के अभिमान को भक्ति का कण्टक कहा गया है। देखिये कवित्त ३। 'दासनि को दास'—भक्त हमेशा अपने को दासानुदास का ही अनुसन्धान करते हैं। यथा—गौराङ्ग महाप्रभु—गोपीभर्तु पदकमलयोः दासदासानुदासः ॥ पाण्डवगीता—त्वद्भृत्यभृत्य परिचारक भृत्यभृत्यभृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ ॥

अभिमान की न वास कहूँ—भक्त के अहं का शरणागति के समय ही प्रभु-पद में लय हो जाता है वह अपनेको तृणादपि सुनीच मानने लगता है। फिर अभिमान किस बातका। 'न वास'—कहनेका भाव यह कि अभिमान की तो बात ही क्या अभिमानकी गन्धभी नहीं होती है। तात्पर्य यह कि जैसे मुग्धित पुष्प हाथ में लेकर उसे छोड़ देने पर भी उसकी सुगन्ध का असर हाथ में बना रहता है। वैसे ही जाति-विद्यादि के अभिमान को दूर करने पर भी उनके सूक्ष्म संस्कार (स्मृति रूप में) बने रहते हैं। परन्तु भक्तोको एकमात्र भगवत्स्मृति से भिन्न और कोई स्मृति भी नहीं होती अतः 'न वास कहूँ' कहा। 'कहूँ'—कहने का भाव यह है कि अभिमानी को अभिमान अङ्ग अङ्ग में, रोम-रोम में समाया होता है। परन्तु भक्त के तो अङ्ग अङ्ग, रोम रोम में भक्ति समायी रहती है अतः अभिमान के लिये कहीं स्थान ही नहीं है।

ऐसो हरिदास पुर आस पास दीसै नाहि वास विन कोऊ लोक लोकन में पाइये।
तेरेई नगर मांझ निशि दिन भोर सांझ आवै जाय ऐपै काहू बात न जनाइये ॥
सुनि सब चौंकि परे भाव अचरज भरे हरे मन नैन अजु वेगि ही ब्रताइये।
कहा नांव? कहाँ ठाव? जहां हम जाय देखै लेखैं करि भाग धायपांय लपटाइये ॥७७॥

शब्दार्थ—दीसै=दीखै। वास विनु=पूर्ण निष्काम, इच्छा एवं अहंकार रहित। लोक लोकन में=भूलोक को छोड़कर दूसरे लोक में। हरे=मुरझाये से हरे हुए। हरे मन नैन=मन और नैन दर्शनके लिए लालायित हुए।

भावार्थ—भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिरजी ने कहा—प्रभो ! सत्य है, पर ऐसा भगवद् भक्त हमारे नगर के ओर-पास कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जिसमें अहंकार की गन्ध न हो ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोकमें भले ही मिले। भगवानने कहा—नहीं, तुम्हारे नगरमें ही रहता है। दिन-रात-प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपनेको प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्यसे चौक उठे और प्रेमभावमें भर गए। उस भक्तको जाननेके लिए और

उसके दर्शनो के लिए लोगोंके मन और नेत्र व्याकुल हो उठे । वे बोले—प्रभो ! कृपया गोघ्न ही बताइये, उनका क्या नाम है और कहाँ स्थान है ? जहाँ जाकर हमें उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनायें । दौड़कर उनके चरणों में लिपट जायें ॥७७॥

व्याख्या—वासवविन्द—पाइये—भाव यह कि लोक में तो सिद्ध न होने पर भी सिद्ध कहाने के लिये लोग बड़े-बड़े विज्ञापन करते हैं, बड़ी-बड़ी जोग-जुक्ति करते हैं । बद्ध होकर भी जीवन मुक्त होने का दम भरते हैं ।

दृष्टान्त—वनावटी सिद्ध का—किसी गाँव में एक भेपधारी साधूने अपनी सिद्धाई का झूठा प्रचार कर खूब धन-मान का अर्जन किया । एक समय वर्षा न होने से खेती सूखने लगी । सर्वत्र जल के लिये हाहाकार मच गया । तब गाँव के सब लोग एकत्रित होकर सिद्ध जी के पास गये और अपनी दीन—दंगा निवेदन की और प्रार्थना किये कि—महाराज ! ऐसी कृपा करो कि पानी बरस जाय, सब खेती सूख रही है । सिद्ध ने कहा—भाई ! इसमें किसी का वग ही क्या है ? भगवान जो चाहते हैं वही होता है । एक जमींदार ने बहुत अनुनय—विनय किया, रोया—गिड़गिड़ाया तो सिद्ध ने कहा—कि जा, तेरे खेत में बरसा हो जायेगी । जमींदार अपने घर गया । रात्रि के समय सिद्ध ने अपने चेलों से कहा कि सब लोग एक-एक घड़ा लेकर जमींदार के खेत को अच्छी तरह सींच आओ । चेलों ने वैसा ही किया । दूसरे दिन जब गाँव वालों ने जमींदार के खेत को सींचा हुआ देखा तो इसे सिद्ध की सिद्धाई का चमत्कार मानकर सबके सब लोग इनके पास आकर विनती करने लगे । उनमें से एक ने बहुत आग्रह किया तो सिद्ध ने कहा—जा, आज तेरे खेत में बरसा होगी । सिद्ध जी की यह बात सुनकर सभी चेला सब लोगों को सुनाकर बोले कि भाइयो ! अब तो गुरु जी बरसे तो बरसे, परन्तु चेला तो अब कोई नहीं बरसेगा । जब सब लोगों ने इस कथन को अभिप्राय पूछा, तब चेलो ने कहा—सारी रात पानी के घड़े ढोते-ढोते हमारे सिर के बाल घिस गये, तब खेत सिंचा है, अब हमारी सामर्थ्य नहीं कि फिर कोई खेत सींचे, गुरु जी चाहे भले बरसे । इस प्रकार सिद्धकी झूठी सिद्धाई का भण्डाफोड़ हो गया । तो लोक में ऐसे सिद्ध बहुत मिलते हैं ।

दूसरा दृष्टान्त—जीवन्मुक्त का—एक समय दो ऊर्ध्व बाहु महात्माओं को देखकर जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने उनके समीप आकर पूछा कि आप लोगों का क्या नाम है ? इन्होंने कहा कि हम जीवन्मुक्त हैं । राजा ने प्रणाम किया और दोनों के बीच एक मुहर भेंट रखकर, एक जासूस लगा दिया कि देखो—ये दोनों क्या करते हैं ? स्वयं वहाँ से चले गये । तब एक ने एक जीवन्मुक्त से कहा कि यह मुहर तो हमारी भेंट है । राजा ने हमको चढ़ाया है अतः इसे हम लेगे । दूसरे ने भी इन्हीं बातों को दुहराकर अपना हक जायज किया । ऐसे ही परस्पर बड़ा भारी विवाद हो गया । दोनों अपने-अपने पावों से मुहर को अपनी-अपनी ओर खींचने लगे । इससे कोई न्याय तो हुआ नहीं, लतियाव (पद-प्रहार) शुरू हो गया । वह उसको पद-प्रहार करता, वह उसको । मुख से परस्पर एक दूसरे को गाली देते । इनकी यह सब हकीकत जासूसों ने राजा से जाकर कहा । राजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम लोगो ने जीवन्मुक्त कहाने के लिये वृथा ही इतना कष्ट किया । जो एक मुहर के लिये लड़-मर रहे हो । जीवन्मुक्तोंको यह शोभा नहीं देता, यह कहकर राजाने उनके हाथोंकी मालिश कराकर नीचे उतार दिया ।

ऐसे जीवन्मुक्त और ऐसे सिद्ध तो लोक में बहुत मिलते हैं, परन्तु सचमुच सिद्ध और जीवन्मुक्त होकर भी मन में किञ्चित् मान प्रतिष्ठा की वास भी न हो, ऐसे तो लोक-लोकान्तर में ही मिल सकते

हैं। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा-सुना, परन्तु ऐसा निलोभ निष्काम, निरभिमानी तो आज तक दृष्टि पथ में आया नहीं। यथा—

नख बिल कटा देखे, योगी कंन फटा देखे शीश भारी जटा देखे छार लाये तन में।
मौनो अनबोल देखे जंनों शिरछोल देखे करत कलोल देखे वनखंडी वन में॥
गुणों अरु कूर देखे कायर औ शूर देखे माया माहि पूरि देखे पूर रहे धन में।
आदि अंत सुखी देखे जनम के दुखी देखे ऐसे नाहि देखे जिन्हे लोभ नहीं मन में॥

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी भी कहते हैं—कोउ भल कहउ देउ कछु यह बासना न उरते जाई (वि०) तेरेई नगर० भाव यह कि लोकान्तर में नहीं इसी लोक में, लोक में भी कही अन्यत्र नहीं तुम्हारे ही नगरमें, नगरमें कहीं कोने में पड़ा रहता हो सो बात नहीं प्रातः साय नित्य प्रति तुम्हारे द्वार पर आता है। काहू बात ना जनाइये—इसलिये कि जिनसे लोक—परलोक सुधरने वाला है वे प्रभु तो स्वतः बिना जनाये ही सब जानते हैं। यथा—‘प्रभु जानत सब बिनिहि जनाये।’ और ससार को जनाने से कोई लाभ नहीं—देहें तो प्रसन्न ह्वं बड़ी बड़ाई बौड़ियै।’ (बौड़ी=कौड़ी) और हानि बहुत बड़ी है।

बोला सो मरा—एक जंगलमें एक सिद्ध महात्मा रहते थे। उनका दर्शन करने, सत्संग करने एक राजा नित्य आया करते थे और सेवा भी खूब करते थे। सेवासे सन्तुष्ट होकर सन्त ने एक दिन अपने सिद्धि की बात व्यक्त कर दी। राजा सन्त के चरणों में पड़कर फफक-फफक कर रोने लगा। जब सिद्ध ने बार-बार दुःख का कारण पूछा तो राजा ने कहा—महाराज! आपकी कृपा से सब सुख है परन्तु एक पुत्र नहीं है, जिसके बिना सब सूना-सूना लगता है, अब आप सरीखे सिद्ध सन्त की शरण में आकर भी हमारा दुःख वना ही रहे, यह ठीक नहीं। सिद्ध ने कहा—राजन्! वैसे तो तुम्हारे प्रारब्ध मे पुत्र का योग नहीं है, परन्तु तुम मुझसे आग्रह कर रहे हो, इतना दीन-अधीन हो रहे हो तो जाओ, तुमको एक पुत्र होगा। राजा खुशी-खुशी अपने घर आया। संत को अपनी भूल मालूम हुई—मैंने नाहक इससे सिद्धि की चर्चा कर दी। परन्तु अब किया ही क्या जा सकता है। अब तो हमें स्वयं गरीर छोड़कर राजा का पुत्र बनना पड़ेगा। ठीक ही कहा है—‘बोला सो मरा।’ फिर तो कुछ दिन बीतने पर सिद्ध ने देह त्यागकर राजा का पुत्र होकर जन्म लिया। राजा ने बड़ा उत्सव किया। परन्तु सिद्ध को पूर्व जन्म की बातें सब स्मृति पथ में वर्तमान थी इसलिये अब की बार उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी से बोलूंगा ही नहीं। राजाको जहाँ पुत्र जन्मका अत्यन्त आनन्द था, वही गूंगा होनेका अपार शोक भी था। बहुत उपाय किया गया, परन्तु सब व्यर्थ।

राजकुमार अब किशोरावस्था में पदार्पण किये। एक दिन कुछ सैनिकों एवं राजकुमार को भी साथ लेकर राजा शिकार खेलने वन में गये। राजकुमार की सवारी कुछ आगे निकल गई। संग-संग अग रक्षक सिपाही थे। तब तक एक झाड़ी में छिपा बैठा तीतर बोल पड़ा। सिपाहियों ने तत्काल उसे मार डाला। राजकुमार के मुख से सहसा निकल पड़ा—‘बोला सो मरा।’ सिपाही राजकुमार का बोलना सुन कर बड़े प्रसन्न हुये और राजा से आकर सब हाल-हवाल बताये। राजा ने पुनः बड़ा उत्सव किया और सिपाहियों को बहुत-बहुत पुरस्कार दिया। फिर दरबार में बैठकर राजकुमार को गोद में लेकर बड़े प्यार से पुनः कुछ बोलने को कहा—परन्तु कुमार तो एक चुप हजार चुप। राजा को रंज आया सिपाहियों पर,

कि इन्होंने झूठ कह कर हमारा बहुत सा द्रव्य खर्च करा दिया, अतः उसने सिपाहियों को बुलाकर दण्ड देने का हुक्म कर दिया । तब राजकुमार फिर बोल पड़ा—‘बोला सो मरा ।’ अब तो राजा ने सिपाहियों को क्षमा कर दिया और राजकुमारसे हठ करके पूछा कि क्या बात है जो तुम बोलते नहीं हो और बोलते भी हो तो केवल एक ही शब्द ‘बोला सो मरा ।’ तब राजकुमार ने खोल कर सब वृत्तान्त वर्णन किया कि मैं वही सिद्ध हूँ जिसने तुमको पुत्र का वरदान दिया था । मैं बोला तो मुझे मरना पड़ा, गर्भ वास और जन्म का कष्ट भोगना पड़ा, तीतर बोला तो वह मारा गया, सिपाही बोले तो दण्ड के भागी बने । इससे सिद्ध होता है कि संसार में जो बोला सो मरा । अतः काहू बात न जनाइये ॥

सुनि सब...—इतने महान सन्त, जिनकी बड़ाई स्वयं भगवान् करते हैं, और वह नित्य हमारे द्वार पर आते हैं और हम लोगों ने आज तक उन्हें जाना नहीं, इससे बड़ा आश्चर्य हुआ अतः चौक पड़े, साथ ही उनमें बड़ी श्रद्धा भी हुई, क्योंकि प्रभु उनका स्मरण करके बार-बार पुलकायमान हो रहे थे । दर्शन के लिये आतुर हो उठे । ‘जहां हम जाय देखें—भाव यह कि सन्त दर्शन के लिये स्वयं चल-कर जाने का बड़ा माहात्म्य है । यथा—‘सन्तमिलन को जाइये, तजि ममता अभिमान । ज्यों ज्यों पग आगे परै, कोटिन यज्ञ समान ॥

दृष्टान्त—द्रौपदी का-कथा आती है कि एक संत जंगलमें निवास करते हुये निरन्तर भजन-ध्यान में मग्न रहते थे । लोक में उनका बड़ा सुयश फैला हुआ था । लोगों की बड़ी इच्छा होती कि महात्माजी को अपना घर पवित्र कराने के लिये नगर में ले चलें । लोगों का आग्रह देखकर सन्त ने अपना नियम सुनाया कि जो एक करोड़ यज्ञ किये हों, उनके घर में जा सकता हूँ । यह नियम सुनकर लोग ढीले पड़ जाते थे । प्रख्याति बढ़ते-बढ़ते धर्मराज युधिष्ठिर तक पहुँची । वे भी बड़ी श्रद्धासे महात्माजी का दर्शन करने के लिए गये और घर चलने के लिये आग्रह किये । परन्तु इनसे भी वही बात दुहराये । श्रीयुधिष्ठिरजी उदास हो गये । एक करोड़ यज्ञ न किये ही हैं न जीवन भर में होने की सम्भावना ही है । परन्तु मनमें भाव था कि कैसे भी महात्माजीको घर लिवा ले चलूँ । इनको उदास देखकर महारानी द्रौपदी ने जब कारण पूछा और इन्होंने बताया तो द्रौपदीजी ने कहा—आप चिन्ता नहीं करें, मैं महात्माजी को लिवा लाऊँगी । फिर तो द्रौपदीजी अत्यन्त सादे वेष में नगे पाव पैदल सन्तजी का दर्शन करने गयी और अपनी प्रार्थना सुनायी । सन्तजी पूर्ववत् इनसे भी वही समस्या बताये । तब द्रौपदीजी ने प्रणाम कर कहा—महाराज ! मैंने आप लोगों के ही मुख से सुना है कि—‘सन्त मिलन.....समान ॥’ फिर आप तो सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी हैं मेरे हृदय के भाव को देखकर चलने की कृपा करें । द्रौपदी की यह बात सुनकर सन्तजी बड़े प्रसन्न हुये । और बोले—बेटी ! सन्तदर्शन का महत्व तो तुमने ही अच्छी तरह समझा है । भला मैं तुम्हें सरीखी भागवती का आग्रह टाल ही कैसे सकता हूँ सन्तजी बड़े प्रेम से आकर सबको कृतार्थ किये । अतः कहते हैं कि ‘हम जाय देखें ।’

लेखें करि आग—क्योंकि—‘बड़े भाग पाइय सत्सङ्गा ।’ पुण्यपुंज विनुमिलहि न सन्ता॥’ ‘घाय पांय लपटाइये’—‘हरिजन हीरा पारखी, साधु जीहरी होय । घाय पाय आदर करै मूरख निदरै सोय ॥’

जिते मेरे दास कभूँ चाहैं न प्रकाश भयो करौं जो प्रकाश मानें महादुखदाइये ।
मोको परचो सोच यज्ञ पूरन की लोच हिये लिये वाको नाम कहूं ग्राम तजि जाइये ॥

ऐसों तुम कहौ जामें रहो न्यारे प्यारे सदा हमही लिवाइ ल्याइ नौककं जिमाइये ।
जावो वाल्मीक घर बड़ो अवलीक साधु कियो अपराध हम दियो जो बताइये ॥७८॥

शब्दार्थ—लोच=अभिलाषा । अवलीक=अव्यलीक, सर्वपाप रहित, सच्चा ।

भावार्थ—भगवान् श्रीकृष्णने कहा—जितने मेरे दास हैं, वे कभी भी अपने आपको स्वयं प्रकट नहीं करते हैं । यदि कभी मैं उनको प्रकाशित कर देता हूँ, तो वे मनमें अत्यन्त दुःखका अनुभव करते हैं । इससे मैं बड़े शोच-विचार में पड़ गया हूँ । यज्ञ पूर्ण हों, यह मेरी हादिक इच्छा है, साथ ही यह भय भी है कि यदि मैं उनका नाम बताता हूँ, तो कहीं ऐसा न हो कि वे संकोच वश नगर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाय । युधिष्ठिरजी ने कहा—प्यारे श्यामसुन्दर ! आप इस प्रकार बताइये कि जिससे अलग ही रहिये और उस भक्तके सदा प्रिय भी बने रहिए । हम जाकर उन्हें लिवा लायें और उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दें । भगवान् ने कहा—श्वपच भक्त वाल्मीकि के घरको चले जाओ, वे सर्वविकार रहित सच्चे साधु हैं । हमने यह अपराध किया जो उनका पता आपको बता दिया ॥७८॥

व्याख्या—जितने... भक्त—भागवतों की रहनी लोक से न्यारी होती है । संसारी लोग विविध विधानों से अपने को लोकमें प्रकाशित करने का प्रयत्न करते हैं और भगवद्दास तो लोक की तो बात ही क्या भगवान् तकको यह नहीं जनाना चाहते कि मैं आपका भक्त हूँ । यथा—श्रीभरतवाक्य—‘जानउ राम कुटिल करि मोही । लोग कहउ गुरु साहिव द्रोही ॥ सीता राम चरण रति मोरे । अनुदिन बढउ अनुग्रह तोरे ॥’ (रा०च०भा०) ‘मानें महा दुख दाइये—’इसलिये कि प्रकाशित हो जाने पर मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है । अभिमान हो जाता है, जिससे साधक का पतन हो जाता है यथा—‘तिमिर गयी रवि देखिकै, मोह गयो गुरुज्ञान । कियो करायो सब गयो, जव आयो अभिमान ॥’ यदि अभिमान न भी हो तो जनसमुदायके विशेष आवागमनसे भजनमें बाधा पड़ती है जो भक्तोंके लिये सबसे बड़ा दुःख है । यथा—‘कह हनुमन्त विपति प्रभु सोई । जव तव सुमिरण भजन न होई ॥’ यही कारण है कि साधु पुरुष प्रतिष्ठा को सूकरीविष्ठा के समान, गौरव को रौरव नरक के समान, अभिमान को सुरापानके समान समझकर इन तीनों को छोड़कर भगवद् भजन में ही सुख मानते हैं । यथा—‘प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा गौरव रौरव’ यथा । अभिमान सुरापान त्रय त्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥

जावो वाल्मीकघर—भाव यह कि कहीं किसी नाई आदिसे निमन्त्रण मत भिजवाकर रह जाना, स्वयं जाकर लिवा लाओ । यदि यह संकोच करें कि श्वपच के घर कैसे जाय ? तो इस पर कहते हैं कि ‘वह बड़ो अवलीक साधु’—भाव यह कि साधु के यहां जाने में कोई हर्ज नहीं है अवलीक=निष्कपट । भगवान् को कपट नहीं सुहाता है । यथा—‘निर्मलमन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥’ श्रीतुलसीदासजी भी कहते हैं—‘पेट कपट, जिह्वा कपट, नैना कपट निराट । तुलसी हरि कैसे मिले, घर में औघट घाट ॥’ पुनः—‘अहमद या मन सदन में हरि आवै केहिवाट । विकट जुरे जो लौं निपट, खुले न कपट कपाट ॥ कपट से प्रेम नष्ट हो जाता है ।’ यथा—‘जल पय सरिस विकाइ, देखहु प्रीति कि रीति भलि । विलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत पुनि ॥’ (रा०च०भा०) ‘करि कुवेप छिपिके रहैं, सर्प यथा वल्मीक । पलत भक्ति की लीक में साधु सदा अवलीक (भ०व०टि०)

अर्जुन औ भीमसेन चलेई निमन्त्रण को अन्तर उधारि कही भक्ति भाव दूर है ।
 पहुंचे भवेन जाई चहुँ दिशि फिरि आई परे भूमि भूमि घर देख्यो छविपूर है ।
 आयेनृप राजनिको देखि तजे काजनिको लाजनि सो कांपि कांपिभयो मनचूर है ।
 पायनि को धारिये जू जूठन को डारिये जू पाप ग्रह टारिये जू कीजै भाग भूर है ॥७६॥

शब्दार्थ—अन्तर=हृदय । उधारि=खोलकर । फिरि आई=परिक्रमा करके । परे=साष्टांग दण्डवत किए । छविपूर=शोभापूर्ण, सुन्दर । पाप=अपराध । ग्रह=ग्रहण, स्वीकारिता, राहुकेतु आदि । भागभूर=अति भाग्यशाली ।

भावार्थ—अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकिजी को निमन्त्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए । तब भगवान् ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही—जाते तो हों, पर सावधान रहना, भक्तों की भक्ति का भाव अत्यन्त दुर्लभ और गम्भीर है, उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्तिमें दोष आ जायगा । दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुँचकर उसके चारो ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की । आनन्द से भूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दण्डवत प्रणाम किया । भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुन्दर था । वाल्मीकिजी ने जब दोनों राज-राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए । लज्जा एवं संकोचवश काँपने लगे, उनका मन विह्वल हो गया । अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया—भक्तवर ! कल आप हमारे घर पर पधारिये और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पापग्रहों को दूर कीजिए । हम सबों को परम भाग्यशाली बनाइए ॥७६॥

व्याख्या—अन्तर.....दूर है—हृदय की रहस्य की बात खोलकर कह दिया कि भक्ति-भाव दूर है अर्थात् दुर्लभ है, परम गम्भीर है । तात्पर्य यह कि जबरदस्ती नहीं करना, अधिकार नहीं जनाना, राजापने की ठसक नहीं दिखाना, तथा स्वपच समझकर अभाव नहीं करना, उपेक्षा दृष्टि से नहीं देखना । भगवान् इतना सतर्क इसलिए कर रहे हैं कि तनिक सी असावधानी भी बड़ी अनर्थ कारिणी हो जाती है । पुनः प्रेम-मार्ग पर चलना सर्व साधारण के वश की बात नहीं । यथा—

नारायण या डगर पर कोउ चलत है वीर ।
 पंग पंग पर बरछी लगै श्वास श्वास में तीर ॥
 पाँव सकै नहि ठहरि कै, बुरी चशम की पीर ।
 सो जाने जिसको लगै, कहैर जहर के तीर ॥

अतः कहा कि भक्तिभाव अति दूर है ।

भूमि—आनन्द में विभोर होकर देख्यो 'छविपूर'—दण्डवत करते समय घर में दृष्टि गई तो देखे—भीतर श्रीठाकुरजी विराजे हैं । सामने पार्षद, पूजाकी सामग्री धूप-दीप-नैवेद्यादि चौकी पर धरे हैं । वाल्मीकिजी श्रीठाकुरजी की पूजा में तन्मय हो रहे हैं । घर में परम स्वच्छता, एवं सात्विकता का वातावरण हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है । इस पर—

दृष्टान्त—विरजो हलाल खोरिन् का—विरजो श्रीवृन्दावन में निवास करती थी। नित्य श्रीगोविन्ददेवजीकी कुंजकी टहल करने जाती थी। जब टहलकरके अपने घर आती तो स्नान करके उज्ज्वल वस्त्र, कण्ठी, माला, तिलक धारण करके श्रीठाकुरजीकी सेवा करती, मुन्दर भोग लगाती, कीर्तनकरती, फिर चरणामृतप्रसाद लेकर तब अपने गृहकार्यमें लगती। ऐसे ही नित्यप्रति लोगों से छिपाकर श्रीबालमुकुन्दजीकी पूजा-सेवा करती, परन्तु इस बात को कोई नहीं जानता, न यह ही कोई जान कि यह परम भागवती है। ऐंसे ही श्रीवाल्मीकिजी भी राजा के यहाँ की झाड़ू-बहारू की सेवा करके घर आकर श्रीकृष्णकी सेवा-पूजा, नाम-गुणकीर्तन में निमग्न रहते। जब अर्जुन और भीमसेन ने इनको भगवान की सेवामें तल्लीन देखा तो बहुत ही प्रसन्न भये और परस्पर कहने लगे कि परोक्षमें जैसा श्रीकृष्ण ने इनकी भाव-भक्ति का वर्णन किया था वैसे ही ये प्रत्यक्ष देखने में भी आये। इस पर—

दृष्टान्त—विरजोका ही—एकदिन विरजो श्रीयमुनाजी स्नानकरने, तथा श्रीठाकुरजीके लिए जल लेनेको गई थी। वह कलश मांज-धोकर तटपर रखकर स्नानकर रही थी। उसी समय एक ब्राह्मणी भी उसके कलश के समीप ही बैठकर जल भरने लगी। विरजो ने बड़ी विनम्रता से कहा—देखना, कहीं हमारे कलश पर छीटा न पड़ जाय। यह सुनकर ब्राह्मणी आगबबूला हो गई और बोली—क्या हम तुमसे भी नीच है, जो मेरे छीटे से कलश बचाती है? विरजो ने बड़ी मृदुतापूर्वक ब्राह्मणी को समझाया कि यह श्रीठाकुरजी का कलश है, सेवा के लिये जल ले जाऊंगी इसलिये मैंने आपको सावधान किया है। कुछ अपने को ऊँचा मानकर नहीं। आप तो सब विधि पूज्य हैं। परन्तु ब्राह्मणी क्यों कर शान्त होनेलगी। विरजोको अन्त-सन्त बकती हुई ब्राह्मणी घर गई और अपने पतिसे संमस्त वृत्तान्त वर्णन किया और बोली कि अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ भङ्गी ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं। यह बड़ी अनीति है। इसका न्याय होना चाहिये। ब्राह्मण ने न्यायालय में जाकर फिरयाद की। न्यायाधीश ने मन में विचारा कि निश्चय ही इसमें कोई रहस्य होगा, नहीं तो भला भङ्गिन ऐसा कब कहने लगी। यह श्रीवृन्दावन-धाम है। यहाँ तो परम भागवती का निवास है। यहाँ भक्ति ही ऊँच-नीच की कसौटी है। यह विचारकर न्यायाधीश ने अपने आदमियों को भेजा कि ब्राह्मणी और विरजो—दोनों जिस भी हालत में हों उन्हें तुरन्त हाजिर किया जाय। सिपाही गये दोनों को लिवा लाये। उस समय विरजो स्नान कर श्वेतवस्त्र धारण कर माथे पर तिलक लगाये फूल का दोना हाथ में लिए हुए श्रीठाकुरजी की पूजा करने जा रही थी और ब्राह्मणी अत्यन्त मलीन वस्त्र पहने, खपरैल में बालको की विष्ठा फेकने जा रही थी। दोनों को इस हालत में देखकर न्यायाधीश ने कहा कि हमें तो विरजो ही ब्राह्मणी लगती है और ब्राह्मणी ही श्वपचिन सी लगती है। पंचलोग निर्णय करें कि कौन ब्राह्मणी है और कौन श्वपचिन। यह सुनकर ब्राह्मण-ब्राह्मणी बहुत लज्जित भये और चुपचाप घर चले आये। विरजो अपने घर जाकर श्रीठाकुरजी की सेवा में लग गई। तात्पर्य यह कि परोक्ष में जैसा कहा-सुना जाय, प्रत्यक्ष में वैसे ही मिलना वास्तविकता की कसौटी है। श्रीवाल्मीकि जी कसौटी पर खरे उतरे।

देख्यो छवि पूर है—यह श्रीठाकुरजी एवं वाल्मीकिजी दोनों के साथ लगता है। श्रीठाकुरजी तो छविपूर हैं ही, श्रीवाल्मीकिजी भी भक्ति छवि से पूर्ण हैं। यथा—सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तन पाइ भजइ रघुवीरा ॥ तजे काजनि को—गिष्टाचार है—महानुभाव घर पर आवें तो सब काम छोड़कर उनका स्वागत सत्कार करना चाहिये। लाजनि—चूर है—इतने बड़े होकर ये लोग मुझ दीन हीन को प्रणाम कर रहे हैं इससे लज्जा भी भई और भय भी हुआ। भय इस बात का कि कहीं मुझे

अभिमान न हो जाय कि मेरे यहाँ बड़े-बड़े राजा महाराजा आकर चरणों में लोट-पोट होते हैं। भयो मन चूर है—कल्पनातीत प्रसङ्ग को देखकर। वाल्मीकिजी यह सोच भी नहीं सकते थे कि अर्जुन और भीम हमें प्रणाम करेंगे।

पाप ग्रह टारिये जूँ—संतों के पदार्पण से गृह के समस्त अमङ्गल दूर हो जाते हैं। यथा—जहँ जहँ हरि प्यारे पग धारें। सकल अमङ्गल दूर सिधारें ॥ भोजन भजन करे जिहि ठामा। मंगलमय पावनसो धामा ॥ (भ० व० टि०) पुनः येषां संस्मरणात् (देखिये कवित्त २३) पुनः साधवो जङ्गमास्तीर्था निर्जलाः सर्वकामदाः। येषां वाक्योदकेनैव शुद्धयन्ति मलिना जनाः ॥ अर्थ—साधू चलते फिरते तीर्थ हैं सर्वकामनाओंको पूर्णकरनेवाले हैं। जिनके वाणीरूपी जलसे तत्काल ही मलीन जन शुद्ध हो जाते हैं ॥ मुहूर्ताद्धं मुहूर्तं वा यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः। सत्यं सत्यं मुने सत्यं तत्तीर्थं तत्तपोवनम् ॥ (ना० प०) अर्थ—वैष्णव जन एक मुहूर्त वा आधा मुहूर्त भी जहाँ बैठ जाते हैं। हे मुनिजी ! वही स्थान तीर्थ हो जाता है, वही तपोवन हो जाता है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है ॥ 'कीजैभाग भूरि है'—मुख.....भाग मिलाहि। (देखिये क० ७)

जूठनि लै डारौं सदा द्वार को बुहारौं नहीं और को निहारौं अजू यही साचो पन है। कहो कहा ? जँवो कुछ पाछे लै जिवावो हमें जानी गई रीति भक्ति भाव तुम तन है ॥ तब तौ लजानो हिये कृष्ण पै रिसानो नृप चाहौ सोई ठानौ मेरे संग कोऊ जन है। भोर ही पधारौ अव यही उर धारौ और भूलि न विचारौ कही भली जो पै मन है ॥८०॥

शब्दार्थ—ठानी=करो। भली=अच्छी। जो पै=यदि।

भावार्थ—दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकिजी कहने लगे—अजी ! हम तो सदा से आपकी ही जूठन उठाते हैं और आपके द्वार-पर भाड़ू लगाते हैं। कभी दूसरे की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते हैं, यही हमारी सच्ची प्रतिज्ञा है। आप यह क्या कह रहे हैं, मेरा निमंत्रण कैसा ? पहले आप लोग भोजन कीजियेगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजियेगा। अर्जुन-भीमसेन ने कहा—आप यह क्या कह रहे हैं ? पहले आप भोजन कीजियेगा, फिर पीछे से हमें कराइयेगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खायेंगे। अब तो आपके भक्तिभाव की रीति मालूम हो गई है, आप में अटल प्रेम है। यह सुनकर वाल्मीकिजी बड़े लज्जित हुए और मन ही मन श्रीकृष्ण पर रिसाये फिर बोले—आप राजा हैं, सर्व समर्थ हैं, जो भी चाहें वह करे, मेरे साथ मेरा सहायक कोई नहीं है, फिर आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। तब दोनों ने कहा—आप कल प्रातः काल पधारिये, अब यही एक निश्चय मन में रखिये। दूसरी बात भूलकर भी मन में न सोचिए। वाल्मीकिजी ने कहा—बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में है तो ऐसा ही होगा ॥८०॥

व्याख्या—जूठन लै डारौं—श्रीअर्जुनजी ने कहा—'जूठन को डारिये जूँ' जिसका तात्पर्य तो यह था कि घर चल कर आप भोजन करें आप की जूठन गिरे। परन्तु—वाल्मीकिजी ने बात बनाई—महाराज ! मैं तो सदा ही जूठन फेंकता हूँ, अर्थात् जूठी पत्तलें आदि फेंकता हूँ। द्वार पर भाड़ू-वहारू लगाता हूँ। नहीं और को निहारौं—नियम है कि राज सेवक और की टहल नहीं करते हैं। यदि

अन्यत्र सेवा करें तो राजा की शिकायत होती है कि नृप कृपण है। तभी तो सेवकों को पूरा नहीं पड़ता है, जिससे कि उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता है। राजा—रईसों के नाऊ, घोवी, दर्जी, लुहार, कुम्हार, भगी आदि सब अलग होते हैं और सबके निर्वाह की समुचित व्यवस्था होती है। कोई-कोई लोभी सेवक लुक-छिपकर चाहे और जगह भी जाकर कुछ कमाले, परन्तु ये तो कहते हैं कि मेरी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है। यह चातक वृत्ति है। यथा—चित्तव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ (दो०)

जेवौ..... जिंवावोहृस्में—श्रीअर्जुनजी समझ गये कि पहली बार कहने में कुछ भूल हो गई जिससे कि इन्होंने उसका अपने अनुकूल अर्थ लगा लिया, तब उसको स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि 'जेवो'। जिंवावो कहने का भाव यह है कि जेव तब आप नहीं जीमेंगे तब तर्क हम लोग भी कुछ नहीं खायेगे पीयेगे। जानी गई रीति—कैसे जाने ? समाधान—'सोजानै जेहि देहु जनाई।' श्रीठाकुरजीने जना दिया है। नहीं तो कोई भला प्रेमियों के गूढ़ प्रेम को क्या जान सकता है। भक्ति भाव तुम तन है—कहने का भाव यह कि केवल आपका हृदय भक्ति पूरित हो सो बात नहीं, आप का तो पूरा शरीर ही भक्ति भाव रूप है। 'लजानो'—यह भक्ति का लक्षण है। संसारी लोग अपनी प्रशंसा सुनकर अभिमान में फूल जाते हैं। परन्तु साधु पुरुष संकुचित होते हैं। यथा—निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही।

हिये रिसानो—जान गये कि श्रीकृष्ण ने ही बताया है, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं था अतः रिसाने। यह प्रणय—कोप है। जो आनन्द मूलक होता है। रस वढक होता है। मेरे संग कोऊ जन है—बाह्य भाव तो यह कि आप स्वयं राजा हैं, सर्व समर्थ हैं, फिर आप के साथ सभी जन हैं। मैं दीन-हीन, मेरा कोई पक्ष लेने वाला नहीं है अतः बेवसी है। अन्तरङ्ग भाव यह कि मेरे तो एक श्रीकृष्ण हैं, वह भी इस समय आपके ही हो रहे हैं। और भूलि न विचारो—और विचार यही कि आप राजा हैं आदि। 'जो पै मन—यह अर्जुन-भीम एवं श्रीकृष्ण दोनों के साथ लगता है। बाह्य भाव तो यह कि यदि आप लोगों का ऐसा ही मन है। अन्तरङ्ग भाव यह कि जब श्रीठाकुरजीका ही ऐसा मन है तो चलना ही पड़ेगा। भला है' उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर ही क्या सकता है। यथा—राम कीन्ह चाहैं सोइ होई। करै अन्यथा असनहि कोई ॥ दूसरी बात यह भी कि भक्त तो भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानता है। यथा—'राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हैं।' तत्सुख ही तो प्रेमका मूल मन्त्र है। अनन्य रसिक श्रीस्वामी हरिदासजी कहते हैं कि—ज्योंही ज्योंही तुम राखत हो त्योंही त्योंही रहियतु हैं हो हरि। अतः कहते हैं कि जो पै मन है।

कही सब रीति सुनि धर्म पुत्र प्रीति भई करी लै रसोई कृष्ण द्रौपदी सिंखाई हैं। जेतिक प्रकार सब व्यञ्जन सुधारि करो आजु तेरे हाथनि की होति सफलाई है ॥ ल्याये जा लिवाय कहैं बाहिर जिमाय देवो कही प्रभु आपु ल्यावो अंकभरि भाई है। आनिक बैठायो पाकशाल में रसाले ग्रास लेत बाज्यो शंख हरि दण्ड की लंगाई है ॥ ८१ ॥

शब्दार्थ—व्यञ्जन=पक्वान्न, मिष्ठान्न, कच्चे, पक्के सभी प्रकार के भोजन। सुधारि=अच्छी तरह से। सफलाई=सफलता, सार्थकता। पाकशाल=रसोईघर। ग्रास=कवल, कौर। दण्डकी=छड़ी।

भावार्थ—अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिरसे वाल्मीकि की सब बात कही, सुनकर युधिष्ठिर को श्वपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान् श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से

सिखाया कि—तुम सभी प्रकारके षट्स व्यञ्जनों को अच्छी प्रकार से बनाओ । तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुन्दर रसोई तैयार करो । रसोई तैयार हो चुकने पर स्वयं राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाये । उन्होंने कहा कि—हमें बाहर ही बैठकर भोजन करादो । श्रीकृष्ण भगवाने कहा—हे युधिष्ठिर ! ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हे सादर गोदमें उठाकर स्वयं लेआओ । इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यञ्जन परोसे गए । रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख वज उठा परन्तु थोड़ी देर बजकर फिर बन्द हो गया तब भगवान ने शङ्ख को एक-छड़ी लगाई ॥८१॥

व्याख्या—कही सब रीति—भक्ति की रीति 'घर देख्यो छवि पूर ० ।' भक्त की रीति 'आये देखि..... चूर है ।' भक्त के वार्ता करने की रीति 'जूठनि.....पन है ।' तथा स्वीकृति की बात कही । सुनिधर्म पुत्र प्रीति भई—'हरिजन जानि प्रीति अति वाढ़ी।' श्रीविभीषणजी श्रीहनुमानजीसे कहते हैं कि—'को तुम हरि दासन्ह महँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ।' वैसे ही श्रीयुधिष्ठिरजी के हृदय में भी परम भागवत जानकर वाल्मीकिजी के प्रति प्रीति हो गई । साथ ही विश्वास भी हो गया कि ऐसे परम भागवत के पाने से अवश्यमेव हमारा यज्ञ पूर्ण हो जायेगा । क्योंकि—'बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ।'

कृष्ण द्रौपदी सिखाई है—जैसे परम भागवतको पवाना है वैसे ही परम भागवती ही रसोई बनाने के लिए भी होना चाहिए । अतः श्रीकृष्णने इस कार्यके लिए द्रौपदीजीको उपयुक्त समझा और सामयिक सिखावन दिया । यथा—

नैवेद्यं पुरतो न्यस्तं चक्षुषा गृह्यते मया ।
रसं तु दास जिह्वायामश्नामि कमलोद्भव ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् ! सामने समर्पित नैवेद्य को मैं नेत्रों द्वारा ही ग्रहण करता हूँ । अर्थात् दृष्टिभोग करता हूँ । उसके रसका आस्वादन तो भक्तों की जिह्वा से ही करता हूँ ॥ पुनः—

करत कर्महू कछु नहि करऊँ । मैं निलेप भाव ते रहऊँ ॥
भक्तन की आंखिन सों देखूँ । इकलो मैं कछु हू नहि लेखूँ ॥
भक्तन की रसना सों खाऊँ । भक्तन के सुख सों सुख पाऊँ ॥ (भ०व०टि०)

जेलिक.....कबो

चारि भांति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ।
छरस रचिर व्यञ्जन बहुभांती । एक एक रस अगनित जाती ॥ (रा०च०मा०)

(चारि भांति—भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य । भक्ष्य—दांत से काटकर खाये जाने वाले पदार्थ । भोज्य—वह पदार्थ जो मुँहमे रखकर खायाजाता है । चोष्य—जो चूसकर खायाजाय । लेह्य—वह पदार्थ है जो चाटे जाते हैं ।

छरस—कटुकं लवणं चैव तिक्तं मधुरमेव च ।
आम्लश्चैव कपायं च षड्विधाश्च रसाः स्मृताः॥

अर्थ—कटु (काली मिर्च लालमिर्च आदि) लवण (नमकीन), तिक्त, मधुर अम्ल और कपाय, ये छः रस हैं। परस्पर मिश्रण से अनेक रस बन जाते हैं। चार प्रकार एवं पड़रस के भोजन अनेक प्रकारसे बनाये जाते हैं। यथा—‘व्यञ्जन विविध नाम को जाना।

आजु..... सफलाई है—आजसे जनाया गया कि यह पहला अवसर है, जो ऐसे महा-भागवतकी सेवाका संयोग बना है। भगवत-भागवत सेवामें हाथ बँटानाही हाथोंकी सफलता है। भाई है—श्रीवाल्मीकि जी अपने सहज दैन्यवश बोले कि हमें बाहर ही भोजन करादो। भीमजी सहमत हो गये। तब श्रीकृष्णजी ने कहा—नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। क्योंकि भाई है। भाई कहने का एक कारण यह है कि श्रीमाण्डव्य ऋषि के शाप से धर्मराज ही तीन रूपमें (युधिष्ठिर, विदुर, एवं श्वपच वाल्मीकि) प्रगट हुए थे अतः तीनों भाई भये। दूसरे वैष्णव होने के नाते भी भाई भये। यदि तुम्हारा भाई हो और कहे कि मुझे बाहर ही पवादो तो क्या उसे बाहरही बैठकर पवाओगे? यदि नहीं, तो इन्हें भी पाकशाला में लेजाकर भोजनकराओ। तीसरे—ऐसी बात मुझे भाई अर्थात् अच्छी लगरही है कि इन्हें भीतर पाकशाला में पवाया जाय और मेरी प्रसन्नता ही समस्त यज्ञोंका फल है। ल्यावो अङ्कभरि कहकर जनाया गया कि ये कहने-सुनने से पाकशाला में जाने को प्रस्तुत नहीं हो रहे थे तब श्रीठाकुरजी ने ललकारा कि गोद में उठाकर ले चलो। दृष्टांत—श्रीगोकुलनाथजी का—कान्हा भङ्गी को हृदय से लगाये। (कवित्त ५२१) ‘हरि दण्डकी लगाई है’—इसलिए कि एक-दो बार बजकर ही रह गया। भक्त और भक्ति की महिमा के अनुरूप नहीं बजा।

सीत सीत प्रति क्यों न बाज्यो कछु लाज्यो कहा भक्तिको प्रभावतै न जानत योंजानिये ।
बोल्थो अकुलाय जाय पूछिये जू द्रौपदी को मेरो दोष नाहि यह आपु मन आनिये ॥
मानि सांच बात जाति बुद्धि आई देखि याहि सबही मिलाई मेरी चातुरी विहानिये ।
पूछेते कही है बालमीक मै मिलायों यातें आदि प्रभु पायो पाऊँ स्वाद उनमानिये ॥८२॥

शब्दार्थ—सीत-सीत प्रति=कन-कन पर। विहानिये=नष्ट करदी। उनमानिये=अनुमान करके। उन=उन्होंने। मानिये=मान लिया।

भावार्थ—भगवान ने शङ्ख से पूछा—तुम कण-कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? क्या तुम कुछ लज्जित हो गये हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भक्ति का प्रभाव अच्छी तरह से नहीं जानते हो। घबड़ाकर शङ्ख बोला—आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिये, आप मन से यह मान लीजिये कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि—शङ्ख का कथन सत्य है। भक्तजी खट्टे-मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यञ्जनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं, इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि—आखिर हैं तो ये श्वपच जाति के ही, ये भला व्यञ्जनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि ने कहा कि—इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग-अलग स्वाद कैसे लूँ। पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे। फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी। मैं तो प्रसाद का सेवन

कर रहा हूँ, व्यञ्जनों को नहीं खा रहा हूँ । यह सुनकर भक्तवाल्मीकि में द्रौपदीका अपार सद्भाव हुआ । शृङ्ख जोरों से वजने लगा । लोग भक्त की जय-जयकार करने लगे । इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकिजी की महिमा का सबको पता चला ॥८२॥

व्याख्या—सीत..... कहा—ग्रासे ग्रासे कृते नादे कृष्णः शङ्खमुदाच ह । लुप्तो भक्ति प्रतापश्च सिक्थे सिक्थे न नादितः ॥ भक्तिको प्रभाव—(देखिये क० ३३) 'बोल्थो अकुलाय'—भगवान् श्री-कृष्ण ने कहा कि यदि तू ने भक्त एवं भक्ति का सम्मान नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा, फेंक दूँगा, दूर-दूर कर दूँगा । यह सुनकर गंख व्याकुल हुआ । 'जाति बुद्धि आई'—साधु की जाति का विचार नहीं करना चाहिये । देखिये क० (१२)

सबही मिलाई—वाल्मीकिजी ने तो प्रसाद बुद्धिसे सब एक में मिलाकर पाया । परन्तु द्रौपदीने इसका यह अर्थ लंगाया कि अपने जाति स्वभाव वश, जैसे जूठी पत्तलें उठाते समय सब बचा-खुचा एक ही टोकरीमें धर लेते हैं, वैसे ही अलग-अलग परोसा हुआ भोजन भी एकमें ही मिला लिये । आदि..... 'मानिये' स्वाद तो प्रभु ने पाँयों, हम तो प्रसाद पा रहे हैं । प्रसाद में पदार्थ बुद्धि करके स्वाद का अनुभव करने से प्रसाद का महत्त्व जाता रहता है । प्रसाद निष्ठा में त्रुटि आती है । 'उन मानिये—उन्होंने जान लिया एवं मान लिया कि—

जाति पांति पूछै नहिं कोय । हरिको भजै सो हरिको होय ॥
नारायण को भक्ति पियारी । जोइ भजै सोई अधिकारी ॥
तुलसी भगत सुपच भलो, जपै रैन दिन राम ।
ऊँची कुल केहि काम को जहां न हरि को नाम ॥
भक्तिवन्त अति नीचउ प्रानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी ॥

श्री स्वमाङ्गदजी

स्वमाङ्गद बाग शुभ गन्ध फूल पाणि रह्यो करि अनुराग देवदधू लेन आवहीं ।
रहि गई एक कांटा चुभ्यो पग दैगन को सुनि नृप माली पास आये सुख पावहीं ॥
कहाँ 'को उपाइ स्वर्ग' लोक को पठाइ दीजै 'करै एकादशी जल धरै कर जावहीं ।
व्रतको तो नाम यहि ग्राम कोऊ जानै नाहिं कीनो हो अजान काल्हि लावो गुन गावहीं ॥८३॥

शब्दार्थ—देवदधू=स्वर्ग की परी, अप्सरा । जल धरकर=संकल्प करके हाथ में जल दे ।

भावार्थ—भक्तराजा स्वमाङ्गदका बाग अनेक प्रकार के सुन्दर फूलों की उत्तम सुगन्ध से भरा हुआ था, इससे प्रभावित होकर मनोरञ्जन करने और फूलोंको लेने केलिए स्वर्ग की अप्सराएँ भी आती थीं । देवयोग से एक दिन एक अप्सराके पैर में वेंगन का कांटा चुभ गया, इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया । वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई । प्रातःकाल बाग के मालियों से यह समाचार सुनकर स्वमाङ्गदजी बागमें आये । अप्सराको चिन्तित देखकर राजाने पूछा—तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाय । तब उसने कहा कि आपके बाग में हम लोग प्रायः आती रहती हैं, कल एकादशी व्रत का

दिन था, इसमें वैगन के सेवन का सर्वथा निषेध है। मेरे पैर में वैगन का कांटा लग गया इससे मेरा पुष्प क्षीण हो गया, मैं स्वर्ग को न जा सकी। अब आप कृपा करके ऐसा उपाय कीजिये जिससे मैं स्वर्ग को जा सकूँ। उपाय यह है कि—कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो, वह हाथ में जल लेकर अपने व्रतके फलका सकल्प करके मुझे दे दे। तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा—व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता है। तब अप्सरा ने कहा कि—बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो, उसे ही, लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊँगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुन गाऊँगी ॥८३॥

व्याख्या—श्रीरुक्मांगदजी श्रीअयोध्यापुरी के राजा थे। वाग—रह्यो—इनके वाग के सुन्दर फूलों की सुगन्ध स्वर्ग तक जाती थी। जबकि स्वर्ग के फूलों की सुगन्ध यहां तक नहीं आती है ॥ यह विशेष बात है। 'करि अनुराग'—आवही—आकाश मार्ग से जाती हुई अप्सराओं को उपवन के पवन का सस्पर्श हुआ, वे आकृष्ट होकर वाग में उतर आईं वहां की शोभा-सम्पत्ति को देखने के हेतु। सुगन्धित पुष्पो को देखकर उनका मन ललचा गया अतः नित्य ही रात्रिमें उपवन में विहार करने तथा पुष्प लेने के लिये आने लगी। वाग के माली बड़ी हैरानी में पड़ गये कि सायंकाल को बहुत-सी विकासोन्मुख कलियां दिखाई पड़ती परन्तु प्रातः काल एक भी खिले फूल नहीं मिलते। राजा भी यदा-कदा पूछते कि अब फूल नहीं खिलते हैं, क्यों? माली इसका समुचित उत्तर नहीं दे पाते थे। बहुत सावधानी रखने पर भी जब वे नहीं जान सके कि कौन फूलों को ले जाता है तो वे निश्चय कर लिये कि कोई दैवी शक्ति अदृश्य रूप से फूलों को ले जाती है। पर वह कौन है? यह नहीं समझ सके। भगवान की इच्छा—

रह गई एक—वैगन को—उसका नाम था उर्वशी। वैगन का कांटा चुभने से उसका पुष्प क्षीण हो गया, वह पुनः स्वर्ग को नहीं जा सकी। क्यों कि शास्त्रोंमें वैगनको बहुत निषिद्ध माना गया है। यथा—स्कान्दे—यो भक्षयति वृन्ताकं तस्य दूरतरो हरिः। अर्थ—जो वैगन खाते हैं, उनसे श्री हरि बहुत दूर अवस्थित रहते हैं। पुनः—यामले—यत्र मद्यं तथा मांसं तथा वृन्ताक-मूलकैः। निवेदयेन्नैव तत्र हरेरैकान्तिकी रति ॥ अर्थ—जहां सुरा, मांस, वैगन और मूलक निवेदन किया जाता है, वहां जनार्दन भगवान की एकांतिकी प्रीति नहीं रहती ॥ यहां तो निषेध की पराकाष्ठा हो गई कि वैगन का स्पर्श होने मात्र से ही उर्वशीकी दिव्य गति मन्द पड़ गई।

सुनि—सुख पावहीं—राजा बड़े प्रसन्न हुये कि मेरा वाग इतना बढ़िया है कि स्वर्ग से अप्सरा फूल लेने आती हैं। 'पास आये'—राजा को अपनी ओर आते देखकर अप्सराने स्पर्श का निषेध किया। उसे भय था कि कहीं राजसी प्रवृत्ति वश-मुझे महल में ले चलने का उद्योग न करने लगे। कारण कि ये तो देव भोग्या हैं। मनुष्यका इनको भोगनेका अधिकार नहीं। पुराणों में ऋषि-मुनियों अथवा किसी-किसी राजाओं का भी जो अप्सराओं से सम्भोग का प्रसङ्ग पाया जाता है। वहां यह समझना चाहिये कि वे अपने तपोबल अथवा यज्ञादिक पुण्यों से इसी गरीर में देवत्वको प्राप्त कर चुके हैं। अन्यथा सर्व धारण के लिये सम्भव नहीं है।

व्रत को—जानै नाहि—प्रश्न—सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ श्री-अयोध्यापुरी के परमधर्मात्मा राजा श्री रुक्मांगद के राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर रहा, कोई इस

व्रत का नाम तक नहीं जानता था । यह परम आश्चर्य सा लगता है । समाधान—वह समय सतयुग का था । लोगों की योग-ज्ञान में विशेष प्रवृत्ति होती थी । यथा—कृतयुग सब योगी विज्ञानी । करि हरि ध्यान तरहि सब प्राणी ॥ (रा० च० मा०) एकादशी व्रत को ज्ञान-योग-समाधि की अपेक्षा गौण मानकर उससे एक दम उदासीन थे । अतः कहते हैं कि नाम कोऊ जानै नाहि ।

फेरी नृप डौंडी सुनि वनिक की लौंडी भूखी रही ही कनौड़ी निशि जागी उन मारिये । राजा ढिग आनि करि दियो व्रत दान गई तिया यों उड़ानि निज लोक को पधारिये ॥ महिमा अपार देखि भूपने विचारो याको कोऊ अन्न खाय ताको बाँधि मारि डारिये । याही के प्रभाव भाव भक्ति विसतार भयो नयो चोज सुनो सब पुरी लै उधारिये ॥८४॥

शब्दार्थ—डौंडी=डुगगी, घोपणा । लौंडी=दासी । कनौड़ी=लज्जिता, खरीदी हुई दासी, गरीबनी, कानी, कृतज्ञा । पुरी=अयोध्या ॥

भावार्थ—राजाने अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया कि—कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरवार में आवे, उसे इनाम मिलेगा । इसे सुनकर एक वनिया की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही वनिये ने मारा था । इससे वह ग्लानिवश दिन-रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी । राजाने उसी से व्रतका संकल्प करा दिया । अप्सरा उड़कर अपने लोकको चली गई । एकादशी व्रतकी ऐसी अपार महिमा देखकर राजाने विचार करके यह घोपणा की कि—मेरे राज्यमें सभीको व्रत करना अनिवार्य है । यदि कोई अन्न खायगा तो उसे बाँधकर मार डाला जायगा । इसके प्रभावसे राजाखुमांगद के राज्य में भाव-भक्तिका बहुत विस्तार हुआ । अब दूसरी अनोखी बात सुनो, जिससे राज्य की समस्त प्रजा एक साथ ही वैकुण्ठ धाम को चली गई ॥८४॥

व्याख्या—वनिक.....कनौड़ी—वणिक बड़ा कृपण था । कभी भी वह दास दासियों को ठीक से भोजन भी नहीं देता था, और यदि कोई कुछ एतराज करता अथवा और माँगता तो वह उन्हें मारता और एक दम भोजन बन्द कर देता । आज दासी भी इसी संकट में पड़ गई थी । तभी तो कहा गया है कि कृपण की सेवा बड़ी दुःखदायिनी होती है । यथा—कण्टाधिकण्टं सततं प्रवासी ततोऽधि कण्टं परगेहवासी । ततोऽधिकण्टं कृपणस्य सेवा ततोऽधिकण्टं धनहीन सेवा ॥ (नीती) अर्थ—निरन्तर प्रवास (अपना देश छोड़कर अन्यत्र निवास) बड़ा ही दुःखद होता है, उससे भी अधिक दुःखदायी होता है दूसरे के घर में निवास करना, उससे भी अधिक कृपण की सेवा कष्ट कारिणी होती है और सबसे अधिक कष्ट कर तो है धन हीन की सेवा ॥ गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ने भी लिखा है—सेवक सठ नृप कृपण कुनारी । कपटी मित्र सूल समचारी ॥ यहाँ नृप से तात्पर्य स्वामी से है । इसी से वीरवल ने एक पद में लिखा है कि—

पूत कपूत कुलच्छनि नारि परोसी लड़ाक लजाय न सारो ।

बंधु कुबुद्धि पुरोहित लम्पट चाकर चोर अतीथ घुतारो ॥

साहव सूम अड़ाक तुरंग किसान कठोर दिवान नकारो ।

ब्रह्म भनै सुनु शाह अकब्रर वारहो बाँधि समुद्र में डारो ॥

निशि जागी—एकादशी के दिन जागरण का भी विधान है। यथा—उपोष्यैकादशीं
 प्रवत् करोति जागरण निशि। नृत्यं संकीर्तनं भक्त्या हरिः तस्य वशे भवेत् ॥ (ए० मा०) अर्थ—जो
 उपवास पूर्वक एकादशी व्रत करके रात्रि में भगवान् के सम्मुख भक्ति पूर्वक जागरण करते हुये नृत्य-संकीर्तन
 करते हैं, भगवान् उनके वश में हो जाते हैं ॥ वह दासी भूख के मारे तथा अत्यन्त शोक के कारण रात्रि
 सोई भी नहीं थी, अतः उसका विधिवत् एकादशी व्रत सहज ही सम्पन्न हो गया था।

उन्न स्मारिये—उस वर्णिक ने उसे मारा भी था। तभी तो कहा गया है कि—लक्ष्मीवन्तो
 जानन्ति प्रायेण परवेदनाम्। शेषे धराभराक्रान्ते शेते लक्ष्मीपतिः स्वयम् ॥ (नीती) अर्थ—प्रायः लक्ष्मी-
 त दूसरे की पीड़ा का कम अनुभव कर पाते हैं। और की तो बात ही क्या? स्वयं श्रीलक्ष्मीपति भगवान्
 ज्यु भी, शेष शय्या पर हो सोते हैं, जब कि शेषजी सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के भार को धारण करने से स्वयं
 राक्रान्त होते हैं ॥ पुनः दुख गरीब को नहिं लखें, अभिमानी धनवान्। पीर पराई पारखी केवल सन्त
 मान ॥ (भ० व० टि०) निज लोक को पधारिये—बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इन अप्सरामो के रूप लावण्य पर
 हित होकर अपने स्वरूप को भूल जाते हैं परन्तु राजा रुक्मांगदजी को उर्वशीको देखकर किंचित् भी
 सक्ति नहीं हुई, बल्कि प्रयत्न करके उसे स्वर्ग पठावाये। इस पर—

दृष्टान्त—श्रीनारद—उर्वशीका—एक बार देवर्षि नारदजी आकाश मार्ग से कही
 रहे थे। सयोग से उर्वशी अप्सरा उधर ही आ रही थी। उसे अपनी ओर आते देखकर श्रीनारदजी
 स्ता छोड़कर आगे निकलने लगे। ब्रह्म वर्चस्वी मुनि की अद्भुत कान्ति को देखकर उर्वशी मोहित हो
 ई और लज्जा छोड़कर मुनि को हाव-भाव दिखाकर मोहित करने का प्रयत्न करने लगी, परन्तु सब व्यर्थ
 या। तब स्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि नारद जी! आप मुझ से प्रेम करो। क्या वैराग्य में धूल खाते
 गोलते हैं? श्रीनारदजी ने कहा—अस्यि-चर्म, मल-मूत्र के भाण्डागार कामिनी के वास्तविक स्वरूप को
 मझने वाला कौन ऐसा विवेकी पुरुष है जो उससे प्रीति करेगा? उर्वशी ने कहा—नारदजी! आप कैसी
 भूली-भूली सी बातें कर रहे हैं? यह सब दोष तो प्राकृत स्त्रियों में होते हैं। हम तो दिव्य देवाङ्गना हैं।
 हमारा शरीर तो दिव्य सुगन्धि का भण्डार है। यदि आप को विश्वास न हो तो देख लीजिये। ऐसा
 कहकर उर्वशी ने अपना पेट चीर कर दिखाया तो उसमें से केशर-कस्तूरी, चोवा-चन्दन की दिव्य सुगन्धि
 फैल गई। परन्तु श्रीनारद के मन में कोई विकार नहीं हुआ। वे बोले—माताजी! यदि मैं ऐसा जानता
 तो तेरे ही उदर से जन्म लेता। यह मुनकर उर्वशी यह सोचकर कि जब इन्होंने माता ही कह दिया तो
 इनसे क्या कहना है? स्वयं सकुचित होकर चली गई। इसी प्रकार श्रीरुक्मांगदजी भी सर्वथा निर्विकार
 रहे।

सहिना अपार—यथा—सर्वपापप्रशमनं पुण्यमात्यन्तिकं तथा। गोविन्द स्मरणं नृणामेकाद
 श्यामुपोषणम् ॥ (ब्रह्मवैवर्त) अर्थ—एकादशीके दिन उपवास का रखना सब पापोंको नाश करने वाला,
 अत्यन्त पुण्य कारक तथा मनुष्यों को भगवान् का स्मरण कराने वाला होता है। 'देखि'—का भाव यह कि
 शास्त्रो में इनकी महिमा का वर्णन तो बहुत है। कथा-वार्ता में सुना तो बहुत है परन्तु आज तो प्रत्यक्ष देख
 लिया। कोऊ अत्र ... डारिये—श्रीरुक्मांगदजी एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और
 सब ओर यह घोषणा कराते थे कि—'आज एकादशी तिथि है आज के दिन आठ वर्ष से अधिक और
 पचासी वर्ष से कम आयु वाला जो मन्द बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मेरे द्वारा दण्डनीय होगा, उसे

नगर से निर्वासित कर दिया जायगा। औरों की बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों न हो, यदि वह एकादशीके दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दण्ड दिया जायेगा।'

पुरी छे उधारिये—इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान् विष्णु के लोक में जाने लगे। यमपुरी सूनी हो गयी। इससे यमराज बड़े ही चिन्तित हुये। वे प्रजापति ब्रह्मा के पास गये। और उन्हें यमपुरी के उजाड़ होने तथा अपनी बेकारी का समाचार सुनाया। ब्रह्माजी ने उन्हें शान्त किया। और एकादशी तथा भगवद्भक्तोंकी महिमाका वर्णन किया। पश्चात् ब्रह्माने यमराज के बहुत आग्रह करने पर उनकी इच्छा की पूर्ति एवं भक्त रुक्मांगद के गौरव को बढ़ाने के लिये माया की एक मोहिनी नाम की स्त्री बनाया और श्रीरुक्मांगदजीको मोहित करने के लिये उसे मन्दराचल पर भेजा। शिकार खेलने के लिये वन में गये हुये राजा रुक्मांगद बढ़ते-बढ़ते मन्दराचल पर जा पहुँचे और मोहिनी द्वारा मधुर-स्वर से गाये गये गीतके शब्दों का अनुसन्धान करते हुये उसके समीप जा पहुँचे। उसके लोकोत्तर रूप-लावण्य को देखकर राजाने मुग्ध होकर प्रणय-प्रस्ताव किया। तब उसने कहा कि मेरी एक शर्त यह है कि 'मैं जो कुछ भी कहूँ, वही आपको करना पड़ेगा।' राजा तो मोहासक्त हो रहे थे, तत्काल प्रतिज्ञा कर लिये—देवि ! तुम जिससे सन्तुष्ट रहो, मैं वही शर्त स्वीकार करता हूँ। मोहिनी राजा रुक्मांगदजीके के साथ राजधानी की ओर चल पड़ी। महाराज की परम सती, साध्वी पति परायणा पत्नी सन्ध्यावली, तथा मातृ-पितृभक्त राजकुमार अङ्गद ने बड़े उत्साह के साथ दोनों का स्वागत किया। दिन बड़े सुख से बीतने लगे।

अन्त में एकादशी का पुण्य पर्व आया। शहर में ढिंढोरा पीटा जाने लगा—'कल एकादशी है। सावधान, कोई भूलसे भी अन्न न ग्रहण करे।' मोहिनीके कानों में ये शब्द पहुँचे। उसने महाराजसे पूछा—यह कैसी घोषणा है। रुक्मांगदजी ने सारी परिस्थिति बतलायी और स्वयं भी व्रत करने के लिये तत्पर होने लगे। मोहिनी ने कहा—महाराज ! आपको मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने कहा—प्रिये ! यह तो मेरी प्रतिज्ञा ही है। तुम निःसंकोच हृदय की बात कहो। मोहिनी ने कहा—आप एकादशी व्रत न करें। महाराज तो स्तब्ध हो गये। बहुत संभलकर बोले—मोहिनी ! मैं तुम्हारी सब बात मानने के लिए तैयार हूँ और मानता ही हूँ। परन्तु देवि ! मुझसे एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मत कहो। यह मेरे लिये नितान्त असम्भव है। मोहिनी ने कहा—यह तो हो ही नहीं सकता। आप ने स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा की है। फिर आप अपनी की हुई प्रतिज्ञा से टल ही कैसे सकते हैं। रुक्मांगदजी ने कहा—तुम किसी भी शर्त पर यह व्रत करने की आज्ञा मुझे दो। मोहिनी—यदि ऐसी बात है, तो आप अपने हाथ से अपने प्रिय पुत्र घर्माङ्गद का सिर काट कर मुझे दे दीजिये। श्रीरुक्मांगदजी बड़े घर्म संकट में पड़ गये। श्रीघर्माङ्गदजी को जब यह बात मालूम हुई तो वे पिता के समक्ष सिर झुका कर वारम्बार पिताजी से अपना सिर काटने के लिये अनुरोध करने लगे। घर्माङ्गदजी ने पिता को समझाया—पिताजी मेरे लिये इससे बढ़कर सौभाग्य का सुअवसर नहीं मिल सकता है। आज मैं घन्य हुआ जो अपना सिर देकर पिताजी की प्रतिज्ञा और माता का मनोरथ पूर्ण करूँगा। महारानी श्री सन्ध्यावलीजी ने भी घर्माङ्गदके वचनों का समर्थन किया। राजारुक्मांगद ज्यों ही तलवार चलाने को प्रस्तुत हुये कि पृथ्वी कांप उठी। साक्षात् भगवान् श्री-हरि वहां आविर्भूत हो गये और अपने श्री कर-कमल से राजा का हाथ पकड़ लिया और बोले—'चलो घाम मम बैठि विमाना।' रुक्मांगदजीने कहा—'इकलो नहिं जैहीं भगवाना ॥ अवध पुरी की प्रजा हमारी। मोकूँ अहँ प्रान ते प्यारी ॥ तब सब कहँ संग लँ असुरारी। गये घाम इमि पुरी उधारी ॥ (भ० व० टि०)

श्री स्वमाङ्गदजी की पुत्री

एकादशी व्रतकी सचाई लै दिखाई राजा सुता कि निकाई सुनौ नीके चित लाइकै ।
पिता घर आयो पति भूख ने सतायो अति मांगी तिया पास नहीं दियो यह भाइकै ॥
आजु हरिवासर सो तासर न पूजै कोऊ डर कहा मीच को यों मानी सुख पाइकै ।
तजे उन प्राण पाये वेगि भगवान बधू हिये सरसान भई कह्यो पन गाइकै ॥८५॥

शब्दार्थ—निकाई=अच्छाई, विशेषता, व्रतनिष्ठा । हरिवासर=हरि=विष्णु+वासर=दिन, एकादशी । ता सर=उसके समान । न पूजै=पूरा न हो, वरावरी न कर सके ।

भावार्थ—राजा स्वमाङ्गदने एकादशी व्रत की सच्ची महिमा को प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखाया, अब राजपुत्री की एकादशी व्रत निष्ठा को एकाग्रमन से सुनिये । एक बार जब वह अपने पिताके ही घर थी तब एक दिन उसका पति आया । व्रत का दिन था इसलिए किसी ने भोजन पानादि की बात भी नहीं पूछी । उसे भूख ने बहुत सताया; व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा । एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया । तब उसके पति ने कहा कि—मुझसे भूख-प्यास सही नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देरमें मर जाऊँगा । राजपुत्री ने कहा—आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन और कोई नहीं है इसलिये मृत्युका क्या भय ? यदि प्राण छूट भी जाय तो दुर्लभ वैकुण्ठ की प्राप्ति होगी राजपुत्री ने सुखपाकर ऐसा ही माना और व्रत निष्ठा पर अटल रही । उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग कर दिए और शीघ्र ही वैकुण्ठ धामको पहुँच कर भगवान को प्राप्त हो गया । यह देखकर उसकी स्त्रीका हृदय भक्ति से भर गया । उसने भी शरीर त्यागकर पति का अनुगमन किया । इस प्रकार उसके प्रणको ऋषियो ने गा कर कहा है ॥८५॥

व्याख्या—पिता घर..... भाइ कै—कन्या का पति दशमी की सन्ध्या को ही आ गया । प्रथम स्वसुर श्रीस्वमाङ्गदजीके पास गया और प्रणाम किया । राजाने बड़ा प्यार किया, भूरि-भूरि शुभाशीर्वाद दिया, कुशल-मङ्गल पूछा, परन्तु खाने पीने की कोई बात भी नहीं पूँछी । क्यों कि एकादशी व्रत के विधानमें दशमीको भी केवल एकवार लघु आहार किया जाता है इसके बाद वह सासुके पास गया वहाँ भी वही बात । तत्पश्चात् उसने पत्नी से कहा । कि क्या बात है कि मेरे सास-मुसर प्यार की बात तो बहुत करते हैं, परन्तु भोजन-पानीका कुछ नाम भी नहीं लेते हैं । तब राजकुमारीने सब रहस्य बताया तो वह विचार करने लगा कि बुरे फँसे । इस पर—

दृष्टान्त—आय फँसे का—मुसलमानोंका ताजिया निकला था । बाजे बज रहे थे । बड़ा शोर-शरावा हो रहा था । एक पण्डितजी ने सोचा—नगर कीर्तन होगा । इसी धोखे में घर से बाहर निकले तो देखे कि यह तो ताजिया है । संयोगकी बात, उन्ही मुसलमानों में पण्डितजीका एक मित्र मुसलमान भी था । उसने मारे प्रेम के पण्डितजी को भी बुला लिया । श्रीपण्डितजी भी अपने धर्म के अनुकूल न होने पर भी मित्र के संकोच वश संग चल पड़े । परन्तु पड़ गये बड़े फेर में । मुसलमान तो 'हाय हुसेन' कहते चल रहे थे । पर ये अब क्या कहें । इनको तो 'हाय हुसेन' कह कर छाती पीटना उचित नहीं है, और कहने का कोई अभ्यास भी नहीं । अतः ये कहते कि—'आय फँसे सो आय फँसे ।'

कन्याके पतिने दशमीकी रात तो जैसे तैसे बिता दिया। क्योंकि घर से खा-पीकर आया ही था। परन्तु एकादशीके दिन तो उसे मारे भूख के चैन नहीं पड़ती, प्राणों पर आ बनी। उसने पत्नी से बहुत कहा कि मुझे कुछ खिलाओ नहीं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। परन्तु पत्नी ने नहीं दिया। इस पर-दृष्टान्त श्रीनामदेवजी का—ब्राह्मण मर गया लेकिन अन्न नहीं दिये। (विशेष देखिये क० १४२) बोली—आजु” कोऊ।

उर कह्वा स्त्रीचक्रो—यथा—‘जा मरने से जगडरै सो मेरे आनन्द। कब मरिहौ कब भेटिहौ पूरण परमानन्द’ ॥ ‘तजे उन प्रान’-परमसुकुमार राजकुमार को क्षुधा-कष्ट सह्य नहीं हुआ। उसने प्राण छोड़ दिया।

दृष्टान्त-मुल्ला को—हिन्दुओं के एक गाँव में एक मुसलमान का भी घर था। वह हिन्दुओं के बीच में रहने से प्रायः उन्हीं की रहन-सहन से रहने लगा। सभी व्रत, त्योहार भी हिन्दुओं की तरह स्वयं भी मनाता। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की भीमसेनी एकादशी थी। उसने एक ब्राह्मण से पूछा—पंडित जी! आज का व्रत कैसे किया जाता है? पंडितजी ने कहा—मौलवी साहब! आज तो निर्जल व्रत करने की विधि है। मुल्ला ने सोचा—करलूँ, एक दिन की हो तो बात है। वर्ष के और सभी त्योहार तो खूब घोटने-छाननेके होते हैं। एक ऐसा ही सही। वह भी निर्जल रह गया उस दिन। दिन तो जैसे तैसे व्यतीत हो गया। रात में मुश्किल पड़ गयी। राम—रहीम करते रात भी बिताई। परन्तु प्राण कण्ठगत हो रहे थे। प्रातः काल कहीं से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बात यह थी कि किसी की कन्या विदा हो रही थी। मिलने-भेटने वाले रो-विलख रहे थे। मुल्ला की पत्नी ने कहा—न जाने कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? मुल्ला ने भट्ट कहा—क्यों की बात क्या पूछ रही हो। कोई एकादशी व्रत करने वाला मर गया होगा। क्योंकि वह स्वयं ऐसी ही स्थिति में पहुँच चुका था। ऐसे ही तजे उन प्रान।

पाये वेगि भगवान्—यह एकादशी का परम प्रताप है। एकादशी व्रतं गीता गङ्गाम्बु तुलसीदलम्। विष्णोः पादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानि च ॥ (ग० पु०) नहीं तो बड़े-बड़े ज्ञानी, कर्म काण्डी तो अनेक जन्म तक साधनानुष्ठान करने पर भगवद्धामके अधिकारी हो पाते हैं। यथा—‘वहूनां जन्मना-मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते।’ ‘अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्’। (गी०) कन्या ने पति का अनु-गमनकर अपने सतीत्व एव एकादशी व्रत—दोनों का पूर्णतः निर्वाह किया। ऐसा भी प्रसंग आता है कि श्रीरुक्मांगदजी की पुत्री चन्द्र भागाके पति शोभन को मुमेरु गिरि के निकट देवपुर नामक दिव्य नगर का वास मिला। वहाँ उसे सब दिव्य सुख प्राप्त थे, परन्तु वह लोक अध्रुव था। क्योंकि—आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरार्वातिनोज्जुन। (गी०) अतः वह चिन्तित रहता था। एक बार श्रीअयोध्या के ही सोमगिरि नामक ब्राह्मण, जो बड़े ही तपस्वी थे, अपने तपोबलसे वही जा पहुँचे और उन्होंने शोभनको पहिचान लिया। ब्राह्मणने जब शोभन से उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि बिना श्रद्धा के कष्ट पूर्वक जैसे-तैसे एकादशी का व्रत करने से मुझे यह दिव्य लोक मिला तो, परन्तु क्षयिष्णु होने से मैं खेद विभ्र रहता हूँ। यदि मेरी पत्नी अपनी एक एकादशी व्रत का पुण्य मुझे दे दे तो मैं अक्षय भगवद्धाम को चला जाऊँगा। ब्राह्मण ने आकर चन्द्रभागा से कहा तो वह तुरन्त ही अपने पति के पास चल पड़ी। मार्ग में श्रीवामदेवजी मिले। चन्द्रभागा की व्रत-निष्ठा एवं पति-प्रेमपर प्रसन्नहोकर अपने तपोबलसे उसे वहाँ पहुँचा दिया। उसने अपना समस्त व्रतफल पति को दे दिया। फल स्वरूप, तुरन्त दिव्यविमान आया। श्रीप्रियादासजी कहते हैं कि ‘पाये वेगि भगवान्’। तब शोभनने कहा कि मैं तो सर्वथा विमुक्त था, परन्तु पत्नी के पुण्य प्रताप से

भगवद्धामका अधिकारी बना हूँ अतः मैं उसके बिना अकेले नहीं जा सकता हूँ । तब भगवत्पार्षद भगवदादेश से दोनों को ही वैकुण्ठ ले गये । इससे चन्द्रभागाको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । यथा—‘ववू हिये सरसान भई’ वन्य एकादशी व्रत निष्ठा ।

एकादशी की उत्पत्ति—सतयुग में गंखासुरका पुत्र मुर नामक दैत्य हुआ । गंखासुर को भगवान विष्णु ने मार डाला । इससे मुर को बड़ा दुःख हुआ और इसका बदला लेने के लिये वन में जाकर उसने घोर तप किया । उसके तप से सन्तुष्ट होकर श्रीब्रह्माजीने उसके पास आकर उससे वर मांगने को कहा । यह सुनकर मुर बोला—हे नाथ ! देवता, दैत्य, मुनि-मनुष्य, शिव-विष्णु और लोकपाल-दिग्पाल आदि जहाँ तक आप की सृष्टि है, मुझसे कोई समर में जीत न सके । ‘ऐसा ही हो’ कहकर ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये । मुरने वर पाकर सभी लोकपालों को जीतकर समस्त लोको पर अधिकार कर लिया और वहाँ अपने दैत्य नियुक्त कर दिये । दुःखी देवता श्रीशिवजीके पास गये । श्रीशिवजी सबको लेकर भगवान विष्णुकी शरण में गये । देवताओं ने स्तुति की । भगवानने प्रसन्न होकर देवताओंको आश्वासन दिया और स्वयं देवताओं एवं पार्षदों की सेना सजाकर युद्ध के लिये चल पड़े । मुर दैत्यने भी अपनी सेना सजाकर युद्ध का डका बजवा दिया । घोर युद्ध हुआ देवताओं और दैत्यों को प्रबल देखकर भगवान विष्णु ने युद्ध समाप्ति की इच्छा से मुर पर चक्रसुदर्शन का प्रहार किया परन्तु वरदान के कारण उस दुर्दान्त दैत्य ने आह तक नहीं किया, चक्र लौट आया लज्जित होकर । देवताओं में हा हा कार मच गया ।

तब भगवान ने दूसरी लीला की । युद्ध छोड़कर भाग चले । मुरने पीछा किया । भगवान भागकर बदरिकाश्रमकी एक गम्भीर गुफा में जा छिपे और अत्यन्त श्रमित होने के कारण निद्रावश हो गये । मुरने भी गुहा में प्रवेश किया । उसी समय भगवानके हृदय से आदि शक्ति ने कन्या के रूप में प्रकट होकर अपने परम तेज एव दिव्यायुधोंसे क्षण मात्र में सेना सहित मुर दैत्य को भस्मसात् कर दिया । देवताओंने स्तुति की और पुष्पो की वर्षा की । भगवान विष्णु भी जग गये । देवताओंने भगवान की भी स्तुति की । पुष्प बरसाये । पञ्चात् भगवानने उस कन्या से कहा—देवि ! तुम चलकर मेरे लोकमें रहो । मेरे शरीर से एकादशी तिथि की उत्पत्ति होने से तुम्हारा नाम एकादशी होगा । तुम अष्ट सिद्धियों, नवो निधियों, सभी प्रकार की मुक्तियों एवं मुझ परमात्मामें दुर्लभ प्रेम तथा मुझको भी प्राप्त करानेवाली होओगी । नियम पूर्वक व्रत करके जो नरनारी तुम्हारा पूजन करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाये सिद्ध होंगी ॥ (विश्राम-सागर)

एकादशी व्रत तीन दिनों में साध्य होने वाला बतलाया गया है । दशमीसे ही व्रत का उपक्रम होता है और द्वादशीको पूर्ण होता है । इन तीन दिनों में दशमी में दश, एकादशीमें ग्यारह और द्वादशी में द्वादश नियम अवश्यमेव पालनीय हैं । यथा—कांस्थं मांसं मसूराक्षं चणकान् क्रोद्रवांस्तथा । शाकं मधु पराक्षं च पुनर्भोजनमैथुने । दशम्यां दश वस्तूनि वर्जयेद्दणवः सदा ॥ अर्थ—कांसे का वर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराक्ष (दूसरे का अन्न) पुनर्भोजन (दो बार खाना) और मैथुन—ये दश दशमी के दिन वर्ज्य हैं ॥ छूतक्रीड़ां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनम् । परापवादं पैशुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिम् ॥ कोपं ह्यनृतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत् ॥ अर्थ जूआ खेलना, नींद लेना, पानखाना, दांतुन करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना—एकादशी को ये ग्यारह कार्य न

करे ॥

कांस्यं मांसं सुरां क्षौद्रं तैलं वितथ भाषणम् ।
व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजनं मैथुने ।
अस्पृश्यास्पर्शमासूरे द्वादश्यां द्वादश त्यजेत् ॥

अर्थ—कांसे का वर्तन, मांस, मदिरा, मधु, तैल, भूठ वोलना, व्यायाम करना, परदेश में जाना, दुवारा भोजन, मैथुन, जो स्पर्श करने योग्य न हो उसका स्पर्शकरना और मसूर खाना—ये द्वादश वस्तुएँ द्वादशी को न करे ॥ (ना०पु०)

दशमी के दिन पूर्वान्ह में एक बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए । इसके बाद फिर कुछ नही खाना-पीना चाहिए । एकादशी के दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर प्रातः कालीन कृत्य से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान का प्रसन्नता के उद्देश्य से व्रतोपवास का संकल्प लेकर संध्या-तर्पण करने के अनंतर भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए । पुनः स्तुति—प्रणामानन्तर सम्पूर्ण दिवस भगवन्नाम संकीर्तन, जप, स्वाध्याय में लगाना चाहिए । रात्रि में जागरण करे । निर्जल व्रत करना उत्तम कहा गया है । यदि ऐसा न हो सके तो स्वल्पमात्रा में एक बार दूध अथवा फल लेना चाहिये । द्वादशी के दिन पूर्ववत् सेवा-पूजा करके भगवान का चरणामृत लेकर कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए । (ब्रह्मवैवर्त)

टीका ससुदाय की

सुनो हरिश्चन्द्र कथा व्यथा विन द्रव्य दियो तथा नहीं राखी बेचि सुततिया धन है ।
सुरथ सुधन्वा जू सों दोष के करत मरे शङ्ख औ लिखित विप्र भयौ मेलो मन है ॥
इन्द्रऔ अग्नि गये शिविपै परीक्षा लैन काटि दियो मांस रीझि सांचो जान्योपन है ।
भरत दधीच आदि भागवत बीच गाए सबनि सुहाये जिन दियो तन धन है ॥८६॥

शब्दार्थ—व्यथा=कष्ट । द्रव्य=धन । तथा=तैसे, पहलासंकल्प, समानता, और, तैसे । दोष=अपराध, भूठी निन्दा ।

भावार्थ—अब सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की कथा सुनिए । उन्होंने मन में विना किसी कष्ट का अनुभव किये प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र मुनि को अपना सम्पूर्ण राज्यवैभव दान कर दिया । कुछ भी शेष नहीं रक्खा, पहले सङ्कल्पको पूरा किया, सत्य का पालन करनेमें अपने समान किसी को नहीं रक्खा । राज्य छोड़कर काशीपुरी को चले गए, वहाँ उन्होंने अपने शरीर के साथ ही स्त्री-पुत्रको बेच दिया । सत्य की रक्षा करके भगवान को प्रसन्न किया ।

सुरथ और सुधन्वा दोनों बड़े भारी भक्त थे । शङ्ख और लिखित दोनों ब्राह्मणों के मन मलिन थे, उन्होंने दोनों भक्तों को मिथ्या दोष लगाया और वे अपने पाप से मर गए । शरणागत रक्षक राजा शिवि के पास परीक्षा लेने के लिये इन्द्र और अग्निदेव वाज और कवूतर वनकर गए । शरणागत कवूतर की रक्षा करते हुए प्रसन्न होकर उन्होंने वाज को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया, तब दोनों को

विश्वास हुआ कि राजा अपने प्रण का पालक और सच्चा धर्मात्मा हैं। छप्पय में जाये जब भरत और दधीचि आदि भक्तों की कथाएँ श्रीभागवत में कही गई हैं। जिन्होंने परोपकार में अपना तन-मन और धन अर्पण किया वे भक्त संसार में सभी को प्रिय हुए ॥८६॥

व्याख्या—श्रीहरिश्चन्द्रजी—

चन्द्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार ।

पे दड़ ब्रत हरिचन्द को, टरै न संत्य विचार ॥

सत्यव्रती महाराज श्रीहरिश्चन्द्रजी श्रीअयोध्याके चक्रवर्ती नरेज थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, प्रजा-पालक, दानवीर एवं भगवद् भक्त थे। इनकी धर्मनिष्ठा लोक विख्यात थी। इनके धर्माचरण के प्रभाव से इनके राज्यकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ। मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पुरवासियों की कभी भी अधर्म में रुचि नहीं हुई।

एक बार महाराज राजा हरिश्चन्द्र जङ्गल में शिकार खेलने गये थे। वहाँ उनको कुछ स्त्रियों की कातरवाणी सुनाई पड़ी। वे कह रही थी—‘हमें बचाओ, हमें बचाओ।’ राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा—‘डरो मत, डरो मत। कौन ऐसी दुष्टबुद्धि वाला है जो मेरे राज्य में इस प्रकार का अन्याय कर रहा है।’ बात यह थी कि भक्त महर्षि विश्वामित्र समस्त विद्याओं को वन में करने का साधन कर रहे थे। परन्तु वे वन में हीना नहीं चाहती थी। अतः मूर्तिमती होकर क्रन्दन कर रही थी। जब राजा ने उन्हें आश्वासन देते हुये उनको दुःख देने वालों को कुछ कटु वचन कहा तो उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मनमें क्रोध का उदय होते ही साधन में त्रुटि आ जाने से सभी विद्याएँ अन्तर्धान हो गईं। श्रीहरिश्चन्द्रजी कुपित महामुनि को देखकर कांप गये और विनयपूर्वक मुनिको प्रणामकर बोले—भगवन् ! मैंने राजधर्म का पालन किया है। इसे अपराध मान कर आप कुपित न हों। धर्मज्ञ राजा को उचित है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई है, उन्हें दानदे, भयभीत प्राणियों की रक्षा करें और शत्रुओं के साथ युद्ध करें।

विश्वामित्रजी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो जैसे तुमने इन विद्याओं की रक्षा की है वैसे ही मैं प्रतिग्रह की इच्छा करता हूँ। मुझे इच्छानुसार दान दो। राजा के सहर्ष वचन बद्ध होने पर मुनि ने राजा के शरीर, स्त्री और पुत्र को छोड़कर सर्वस्व मांग लिया और राजा ने सहर्ष दे दिया। पुनः इस सर्वस्वदान की पूर्णता के लिए दक्षिणा रूप में प्रचुर स्वर्ण राशि मांगी और वस्त्राभूषणों को उतार कर केवल एक वस्त्र धारण कर राज्य से निकल जाने को कहा। राजा ने दक्षिणा की रकम को चुकता करने के लिए एक महीने का अवकाश मांगा और अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहित को साथ लेकर नगर से निकल पड़े। प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजाको सान्त्वना देने के लिये महाराज तनिक रुके कि तुरन्त विश्वामित्रजी ने आकर उन्हें बहुत फटकारा कि राज्य दान करके पुनः उसमें आसक्ति करना उचित नहीं है। राजा पत्नी और पुत्र को खींचते हुए ‘मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ’ यह कहते हुए अपनी विलखती प्रजा को छोड़कर चल दिये। श्रीविश्वामित्र जी के इस कठोर व्यवहार की पांच विश्वेदेवों ने भर्त्सना की तो मुनि ने उन्हें भी कुपित होकर मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। वही द्रौपदी के पांच पुत्र हुए। (मार्कण्डेय पुराण)

एक प्राचीन हस्त लिखित श्रीभक्तमाल तिलक में लिखा है कि एक समय श्रीवशिष्ठजी और विश्वामित्रजी श्रीब्रह्माजी की सभा में बैठे थे। श्रीनारदजी भी वही थे। ब्रह्माजी ने नारदजी से पूछा कि इस समय समस्त लोक-लोकान्तरों में सबसे श्रेष्ठ सत्य निष्ठ कौन है ? श्रीनारदजी ने राजा हरिश्चन्द्र का नाम लिया। श्रीवशिष्ठजी ने समर्थन किया। श्रीविश्वामित्रजी को नारद की यह बात अच्छी नहीं लगी। मन में परीक्षा का भाव जागृत हुआ। सर्वज्ञ श्रीवशिष्ठजी इनके मनोभाव को जानकर अयोध्या आकर

राजा हरिश्चन्द्र से बोले कि आप अब सावधान हो जाइये । श्रीब्रह्माजी की नमा में आपके भुयनकी वानों हुई हैं जो मुनि को नहीं सुहाई हैं । वे हमसे स्पर्शा करते हैं, अतः हमारे नाते आप से भी वे कठोर से कठोर वर्ताव कर सकते हैं । उनके स्वभाव को आप जानते ही हैं । राजा ने कहा—आपकी कृपा से सब मंगल हो होगा । ऐसा मेरा विश्वास है । इसके बाद राजा ने राजसूय यज्ञ करके अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया । इसके पश्चात् महर्षि विश्वामित्र आये और यज्ञ करने के लिये राजासे एक करोड़ त्वर्ण-मृदा मागे । सत्यवती श्रीहरिश्चन्द्रजी ने मुनि का मनोरथ पूर्ण करने के लिये अपने को बेचकर उन्हें अभीप्सित द्रव्य देने का विचार कर काशी को प्रस्थान किया ।

राजाने विचार किया कि सभी शास्त्र-पुराण कहते हैं कि काशीपुरी भगवान शङ्कर के त्रिशूल पर बसी है । उसके अधिपति देवाधिदेव महादेव हैं । अतः वह परम दिव्यपुरी भला मेरे राज्यके अन्तर्गत कैसे हो सकती हैं ? मुझे तो वहीं चलकर अपना विक्रय करना चाहिये । फिर तो कलके चक्रवर्ती सम्राट आज भिखारी की तरह नगे पांव पैदल अपनी परम सुकुमारी रानी एवं नन्हें पुत्र रोहित को लेकर काशी को चल पड़े । मार्ग में मुनिने एक माया यह रची कि इषर राजा, रानी और रोहित, तीनों को अत्यन्त तृपार्त कर दिया, उधर एक प्याऊ की सृष्टि कर दी । प्याऊ पर बैठे ब्राह्मण ने राजा को प्यासा देखकर जल पीने का बहुत आग्रह किया, परन्तु धर्मात्मा राजा ने कहा कि मैं मुनि की दक्षिणा चुकाये बिना जल नहीं ग्रहण कर सकता हूँ । ऐसा कह कर राजा आगे बढ़ गये । ब्राह्मणने इसी प्रकार रानी और रोहितसे भी जल पीने को बहुत कहा परन्तु इन्होंने भी वही उत्तर दिया जो राजा ने दिया था । ब्राह्मणने झूठ-झूठ ही कहा कि राजा तो जल पी गये हैं फिर तुम लोग क्यों कष्ट सह रहे हो, परन्तु तो भी ये अपनी निष्ठा में अचल बने रहे । इनके इस ध्रुव-धर्म को देखकर विश्वामित्रजी मनही मन बड़े प्रसन्न हुये, साथ ही अपनी माया के विफल हो जाने से लज्जित भी हुये ।

महाराज हरिश्चन्द्र को पैदल चलने से एक महीने की अवधि मार्ग में ही पूर्ण हो गई थी केवल एक दिन शेष रह गया था । बीच-बीच में विश्वामित्रजी प्रगट हो-होकर राजा को चेतावनी दे जाते थे, डरा-धमका जाते थे । आज अन्तिम दिन है । विश्वामित्रजी पुनः प्रकट होकर राजा से बोले—महाराज ! यदि आज मुझे दक्षिणा न मिली तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा । श्रीहरिश्चन्द्रजीने मुनिको प्रणाम कर कहा—मुनिवर ! अभी आधा दिन शेष है । इतने समय तक आप और प्रतीक्षा कीजिये, मैं अभी आपकी दक्षिणा चुकाता हूँ । मुनि अन्तर्धान हो गये । राजा ने अपने को बेचने का निश्चय किया तब उनकी परम साध्वी रानी ने हाथ जोड़कर कहा—महाराज ! मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है । श्रेष्ठ पुरुष स्त्री-संग्रह का फल पुत्र ही बताते हैं, वह फल आपको मिल चुका है । अतः मुझे ही बेचकर ब्राह्मणकी दक्षिणा चुका दीजिये । महारानी का यह वचन सुनकर राजा हरिश्चन्द्र मूर्च्छित हो गये और पुनः होश आने पर विलाप करने लगे और असह्य दुःख के कारण पुनः मूर्च्छित हो गये । पति की इस दुरवस्थाको देखकर रानी शैव्या भी मूर्च्छित हो गई । इसी बीच विश्वामित्रजी फिर प्रगट हो गये और जल का छीटा देकर राजा-रानी को चेतन्य कर बोले—राजेन्द्र ! सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है । अतः तुम अपने सत्य का शीघ्र पालन करो । देखो अब सूर्यास्त का समय होने वाला है ।

उधर पत्नी का आग्रह, इधर विश्वामित्रजी की कड़ी चेतावनी, राजा ने विवश होकर व्याकुल चित्त से नगर में जाकर नेत्रों में आंसू भरे हुए गद्गद कण्ठ से पत्नी को बेचने की आवाज लगाई । एक

वृद्ध ब्राह्मण ने पांच सौ स्वर्णमुद्रा देकर रानी को खरीद लिया। महारानी शैव्या ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से प्रार्थना की, कि—देव ! यथाशक्ति आपके घर की सेवा करने में कभी इन्कार नहीं करूँगी, मेरी तीन बातें आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। एक तो यह कि मैं कभी भी परपुरुष से भाषण नहीं करूँगी, दूसरे यह कि मैं जूठा नहीं खाऊँगी, तीसरे यह कि सेवा के अतिरिक्त मैं एकान्त में वास करूँगी। ब्राह्मण ने तीनों बातें स्वीकार करली। जिस समय ब्राह्मण रानी को लेकर चला, राजा के दुःख का पारावार नहीं रहा, बालक रोहित 'मा' 'मा' कहता हुआ माँ के अञ्चल का छोर पकड़ कर संग-संग लग गया। ब्राह्मण ने बालक को बहुत दुत्कारा। तब रानी शैव्या ने ब्राह्मण से बालक को भी साथ ले चरने की अनुमति माँगी। ब्राह्मण ने बालक को भी कुछ द्रव्य देकर खरीद लिया और राजा के देखते-देखते रानी और रोहित को लेकर आँखों से ओझल हो गया।

राजा दुःख से अत्यन्त कातर हो रहे थे, तब तक विश्वामित्रजी आ धमके। राजा ने प्राप्त धन मुनि के हवाले किया और शेष के लिए कुछ काल और प्रतीक्षा की प्रार्थना की। फिर राजा ने अपने को बेचने की आवाज लगाई। उसी समय धर्म चाण्डाल का रूप धारण कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुए और अभीप्सित धन देकर राजा को खरीदने के लिए तैयार हो गये। जब राजा को यह पता चला कि यह चाण्डाल है तो वे कि कर्तव्य विमूढ़ हो गये। उन्हें विश्वामित्र की शापान्ति से जल मरना श्रेयस्कर प्रतीत हुआ परन्तु चाण्डाल की अधीनता अच्छी नहीं लगी। राजा सोच ही रहे थे कि 'किं करोमि' क्व गच्छामि' तब विश्वामित्रजी क्रोध से आँखें लाल-लाल किये हुये आ पहुँचे। और आते ही शाप की धमकी दिये। श्रीहरिश्चन्द्रजी ने कहा—मुनिश्रेष्ठ ! आप मुझ पर कृपा करें। चाण्डाल का सम्पर्क बड़ा निन्दनीय है। शेष धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छानुसार चलने वाला दास बनकर रहूँगा। विश्वामित्रजी ने कहा—यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने एक अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चाण्डाल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो गये। चाण्डाल ने मुनि को धन देकर राजा को अपने अधीन कर लिया। (मार्कण्डेय पुराण)

अन्यत्र राजा को चाण्डाल ने पांच सौ स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया है। कैसी विधि की विडम्बना है। एक चक्रवर्ती सम्राट् श्मशान में रात्रि के समय पहरा देने के काम पर लगने को विवश हुए। वे रात दिन लाठी लिये हुये मरघट पर शवदाह करने वालों से कर वसूल करते थे। महारानी शैव्या, जिनकी अयोध्या में सैकड़ों दासियाँ सेवा करती थीं, अब ब्राह्मण के यहाँ भाड़ देना, घर लीपना, जल भरना आदि छोटे-बड़े सब काम करने पर विवश हुईं। राजकुमार रोहित को भी पुष्प-चयन आदि सेवाएँ करनी पड़ती थीं। विश्वामित्रजी को इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ। विश्राम सागर में आया है कि—चाण्डाल की आज्ञा से राजा हरिश्चन्द्र कई नादों में जल भी भरते थे, विश्वामित्र क्या करते कि आकर उन नादों को फोड़ देते, सब जल बहजाता, जिससे चाण्डाल और चाण्डाली महाराज हरिश्चन्द्र से बहुत भगड़ते, तिरस्कार करते।

उधर अचानक एक दिन पूजा के लिए पुष्पचयन करते समय सन्ध्या की बेला में राजकुमार रोहित को सर्पने डस लिया। यह भी मुनि की माया ही थी। बालक का तत्काल प्राणान्त हो गया। महारानी शैव्या जिस पुत्र का मुख देख कर जीवन धारण करती थीं, निष्ठुर विधाता ने उसे भी छोन लिया। उस दुःखिनी के दुःख का कौन वर्णन कर सकता है। रात्रि का घोर अन्धकार, आकाश में घों से आच्छादित, रानी शैव्या अकेली पुत्र का शव लिये, रोती-बिलखती श्मशान पहुँची। कैसा स्वार्थी संसार

है। इस असहायता को ऐसी दशा में भी सान्त्वना के दो शब्द कहने वाला कोई नहीं मिला। न कोई श्मशान तक साथही गया। बहुत प्रार्थना करने पर भी ब्राह्मण ने भी शव को अपने यहाँ नहीं रहने दिया। रानी विवना थी रात में ही शव को श्मशान लेजाने को। उस महा-वीर्यवान् भयानक श्मशान भूमि में पुत्र के शव को उठाते चिपटाये रानी शब्दों बरुण-क्रन्दन कर रहीं थी। किसी स्त्री का रुदन सुनकर हरिश्चन्द्र वहाँ आ पहुँचे और बोले—श्मशान के स्वामी का कर पहले देलो तब और जो कुछ करना हो वह करना। इसी बीच विजली चमकी, राजा की दृष्टि अपनी माता की गोद में पड़े हुए मृत बालक पर पड़ी तो अपने प्यारे लाइले पुत्र रोहित की याद आ गई और साथ ही अनिष्ट की आशङ्का से हृदय धड़कने लगा। तब तक रानी ने विलाप करते हुए पुत्र रोहित एवं पति अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चन्द्र का नाम लिया। जिसे सुनकर राजा के ऊपर तो मानी वज्रपात हो गया।

पुत्र और पत्नी की यह गति देखकर दुःख से अत्यन्त सन्तप्त राजा हरिश्चन्द्र रोते-रोते मूर्च्छित हो गये। राजा को पहचान कर एवं उनकी स्थिति की कल्पना कर रानी भी मूर्च्छित हो गई। कुछ देर बाद होश आने पर अपने को स्थिर करके हरिश्चन्द्र ने कहा—देवि ! स्वामी की आज्ञा है कि बिना कर लिए कोई शव-दाह या प्रवाह न करे। अतः तुम अपने धर्म का पालन करो और मुझे भी धर्म पर स्थित रहने में सहयोग दो। जिस धर्म के लिये हमने सब प्रकार के संकट स्वीकार किये, उसकी तनिक से मोह वश उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। परम सती महारानी शैव्या, जिन्होंने सदा-सर्वदा पति के धर्म-पालन में सहयोग दिया है, भला आज वह कैसे पतिके वचनों का आदर न करती ? यद्यपि रोहितका शव ढकने के लिये रानी के पास कोई वस्त्र नहीं था। वह तो उसे अपने अंचल से लपेट लाई थी। परन्तु धर्म के गौरव को ध्यान में रखती हुई उस पतिव्रता ने अपना अंचल ही फाड़कर देनेका निश्चय किया। परन्तु पुत्र-शोक विह्वला रानी शैव्या ने ज्यों ही अंचल फाड़ना चाहा—साक्षात् भगवान् विष्णु, मूर्तिमान् धर्म, देवराज इन्द्र और महर्षि विश्वामित्र प्रगट हो गये। इन्द्र ने अमृत की वर्षा करके कुमार रोहित को जीवित कर दिया। भगवान् ने प्रसन्न होकर राजाको अविचल, अनपायिनी प्रेम-लक्षणा भक्तिका वरदान दिया।

देवराज इन्द्र ने प्रार्थना किया—महाभाग ! आप अपनी पत्नी और पुत्र सहित सशरीर स्वर्ग को चले। श्रीहरिश्चन्द्र ने कहा—देवराज ! मैं अपने स्वामी चाण्डाल की आज्ञा लिए बिना, तथा रानी ब्राह्मण की अनुमति लिये बिना, और उनके ऋण से उद्धार पाये बिना हम कैसे स्वर्ग को चल सकते हैं ? धर्म बोले—राजन् ! तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही मायासे अपने को चाण्डाल रूप में प्रकट किया था। धर्मका दास दूसरे किसी का दास नहीं बन सकता है। विश्वामित्रजीने कहा—महाराज ! एक रूप से ब्राह्मण मैं ही बना था। आप खेद नहीं करना। इस कठोर परीक्षासे आपका सुयश अत्यन्त उज्ज्वल तम हो गया। आप अक्षय काल तक दिव्य धाम का सुख भोगेंगे। इन्द्र ने पुनः स्वर्ग चलने वाली बात दुहराई। प्रजावत्सल राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी पुत्रवत् प्यारी प्रजा को छोड़कर स्वर्ग जाना नहीं स्वीकार किया। उनका तो कथन था कि हमारे समस्त पुण्यको लेकर हमारी सारी प्रजा स्वर्ग जाय और मैं सबके सम्पूर्ण पापों को लेकर उनका फल भोगने के लिए अनन्त काल तक नरक में निवास करना चाहता हूँ। 'ऐसा ही होगा' यह कहकर इन्द्र ने सबके लिए दिव्य विमानों की व्यवस्था की। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या के सिंहासनपर बैठाकर अयोध्या को फिर से बसाया। समस्त अयोध्यावासी महाराज हरिश्चन्द्र की जय-जयकार करते हुए उनके साथ सदेह स्वर्ग को गये। तभी तो कहा गया है—'नहिं सत्यात्परोधर्मः।'।

श्रीरूपकलाजी कृत श्रीभक्तमालके भक्ति-सुधा-स्वाद-तिलक में ऐसा वर्णन आया है कि राजा हरिश्चन्द्रने रानीके वस्त्र में से आधा फड़वा के कर ले ही लिया, अपना धर्म न छोड़ा। इन्द्र तथा विश्वामित्रजी ने जब राजा को इस प्रकार दृढ़ पाया तो दूसरी चाल चले। काशी नरेशके पुत्र को मारकर (विश्राम सागर के अनुसार माया कृत एक बालक को मारकर) और श्रीहरिश्चन्द्र जी, की सर्वथा निर्दोष पत्नी को डाकिनी बताकर बालककी मृत्यु का कलंक उस पर लगाया। काशी नरेशने राजा हरिश्चन्द्र को ही रानी को मार डालने की आज्ञा दी। इस अन्तिम परीक्षा में भी श्रीहरि कृपा से उत्तीर्ण धर्मात्मा राजा ने ज्यों ही रानीके वधके लिये शस्त्र उठाया त्यों ही श्रीसूर्य भगवान ने प्रसन्न हो कर निजकुल भूषण राजा हरिश्चन्द्र की जय बोलते हुये पुष्प वृष्टि की। इन्द्रादि देवताओं ने भी फूल बरसाये। आगे की कथा पूर्ववत् ही है।

श्रीसुरथ नामके दो भक्त हो गये हैं। एक तो कुण्डलपुरके राजा, जो श्रीरामजीके भक्त थे, दूसरे चम्पकपुरी के राजा, हंसध्वजजी के पुत्र, भक्त सुधन्वा के भाई, श्रीकृष्णके परमोपासक।

श्रीरामानन्द राजा सुरथजी—ये कुण्डलपुरके राजा थे और भगवान श्रीरामचन्द्रजी के अनन्य भक्त थे। ये अपने शौर्य, वीर्य, बल, पराक्रम, स्थैर्य, धैर्य, विद्या एवं बुद्धि के लिये विख्यात थे। परम धर्मात्मा राजा सुरथ की तरह ही उनकी प्रजा भी श्रीरामभक्त होने के साथ-साथ सद्धर्म परायण थी। इनके राज्यमें घर-घर अब्धत्थ (पीपल) और तुलसी की पूजा तथा भगवान श्रीसीतारामजीकी कथा होती थी। राज्य में अनीति और अधर्म का लेश भी नहीं था। अतः सभी परम सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार सम्पूर्ण विश्वको धारण करनेवाले धर्मदेवता इनकी भक्ति-निष्ठाकी परीक्षा लेने के लिये एक जटा-जूट धारी तपस्वीका रूप धारणकर इनके सभा-भवन में आये। राजा सुरथने शिष्टजनोंचित स्वागत-सत्कार करनेके बाद हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा—महाराज ! आप जैसे परमभागवत का दर्शनकर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। अब आप कृपा करके श्रीमद्राघवेन्द्र आनन्द कन्द कौशल चन्द्र भगवान श्रीरामचन्द्रजी की परम मङ्गलमयी कथा सुनाइये। क्योंकि 'अशेषसंवलेशशमं विघट्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः।' परीक्षार्थ आये हुये धर्म देवता ने हँसकर कहा—राजन् ! यह तुम्हारी भूल है। केवल कथा से जीव की जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तर की व्यथा नहीं मिटने की। यह तो आलसियों की ढाल है। यथा—'कादर मन कर एक अधारा। देव देव आलसी पुकारा ॥' मनुष्यको तो कर्म-शील होना चाहिये। क्योंकि—'कर्म प्रधान विश्वकरि राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ (रा० च० मा०) गीता में भी कहा गया है कि—'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥' अतः तुम भी कर्मका आश्रय लो। छोड़ो व्यर्थ की वकवाद।

राजा सुरथ का भावुक हृदय ऐसे भावना के प्रतिकूल वचनों को सुनकर व्यथित हो उठा। उन्होंने बड़े खेद के साथ कहा—ओ हो ! आपने वेप तो विरक्त साधु महात्माओं का सा बना लिया है परन्तु आपने साधुजनोचित बात नहीं कही। आपने हरि एवं हरि कथा को गौण बताकर कर्मको प्राधान्य दिया, यह उचित नहीं है। कर्म अधिक से अधिक स्वर्ग—सुख दे सकते हैं। यथा—'स्वर्गं सुकृतैक फल' (विनय) और स्वर्ग है क्षयिष्णु—यथा—'ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके' विशन्ति। (गी०) स्वर्ग ही नहीं, ब्रह्मलोक पर्यन्त सभी लोक पुनरावर्ती कहे गये हैं। यथा—'आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ॥' (गीता) परन्तु भगवद् भक्त तो भजन के प्रभाव से उस लोक को प्राप्त करता है जहाँ से

पुनः लौटना नहीं पड़ता है । यथा—‘यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं नम ।’ (गी०) भगवान् के श्रुत्य का वचन है कि ‘न मे भक्तः प्रणश्यति ।’ अतः—जे न भजहि अत प्रभु भ्रम त्यागी । माया वस मतिमन्द अभागी ।’ ऐसे प्राणी अनन्त काल तक अनन्त यमयातना भोगने पर भी दुःखी से छुटकारा नहीं पाते । आप के मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं । राजा के भाव-भरे वचनों को सुनकर धर्म देवता बड़े प्रभावित हुये और साक्षात् प्रकट होकर राजाको दर्शन दिये और उन्होंने अभीष्ट वर मांगने को कहा । राजा सुरथ ने धर्म राज के चरणों में प्रणाम कर यही वर मांगा कि श्रीराम के दर्शन के दिना मेरी मृत्यु न हो । धर्म देवता ‘एवमस्तु’ कहकर अन्तर्धान हो गये ।

लंका-विजयोपरान्त जब राजाधिराज रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो श्रीशत्रुघ्नजी, हनुमानजी, अंगदजी एवं श्रीभरतकुमार पुष्कल के संरक्षण में यज्ञिय अश्व देश-देशान्तरों में विचरता हुआ कुण्डलपुर पहुँचा तो महाराज सुरथ ने श्रीराम दर्शन की अभिलाषा से उस अश्व को पकड़वा लिया । श्रीशत्रुघ्नजी ने वालि-कुमार अंगदजीको दूतके रूप में सुरथ के पास भेजा । श्रीअंगदजी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुये अपने पक्ष के वीरों के महा पराक्रमका वर्णन किया । परन्तु परम निर्भय कुण्डलपुर नरेश ने अङ्गदजी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया—इस अश्व को मैं तभी छोड़ूँगा, जब भक्तवत्सल भगवान् श्रीराम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेगे । अन्यथा मैं सहर्ष क्षात्र-धर्म का पालन करते हुये युद्ध में पराजित हुये विना अश्व को नहीं लौटा सकता । आप मेरा यह निश्चय श्रीशत्रुघ्नजी की सेवा में निवेदन करें । श्रीअङ्गदजीके द्वारा सुरथ का अभिप्राय जानकर श्रीशत्रुघ्नजीने युद्ध का वाजा बजवा दिया । असंख्य सेनाओं के साथ श्रीलक्ष्मणानुज शत्रुघ्न समर भूमि में आ डटे । उधर महाराज सुरथ जी भी अपने वीर, रणधीर चम्पक, मोहक, रिपुञ्जय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हयंक्ष, सहदेव, भूरिदेव, तथा असुतापन नामक दश पुत्रों तथा महापराक्रमी सेनापतियों के संरक्षण में विशाल सैन्य समुदाय को लेकर डट गये । घोर संग्राम हुआ । दोनों ओर ‘राजा रामचन्द्र की जय’ का महाघोष होता । विविध अस्त्र-शस्त्रों का आदान-प्रदान हुआ । जब सुरथ ने देखा कि अन्य दिव्यास्त्रों से भी इस महासेना सागर को पार पाना असम्भव है, तब वे श्रीरघुनाथ जी का स्मरणकर श्रीरामास्त्र का प्रयोग किये और उसके द्वारा सभी वीरों को मूर्च्छित करके श्रीशत्रुघ्न अंगद, हनुमान आदि प्रमुख वीरों को बाँध कर रथ में बैठाकर प्रसन्न मन नगरकी ओर चल पड़े ।

राजसभामें बैठकर महाराज सुरथ ने बँधे हुये श्रीहनुमानजी से कहा पवनकुमार ! अब तुम अपनी मुक्तिके लिये दयामय श्रीरघुनाथजी का स्मरण करो । श्रीहनुमानजी ने अपने समीप अपने पक्ष के सभी प्रमुख वीरों को बँधा हुआ देखकर मनही मन भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु भगवान् श्रीराम का स्मरण किया । प्राणप्रिय पवनकुमारके अन्तर्मन की करुणपुकार सुनते ही दया मय परम प्रभु श्रीराम तत्काल ही पुष्पक विमान से वहाँ आ पहुँचे । साथ में श्रीभरत, लक्ष्मण एवं अपार संतों के समुदाय को भी देखकर श्रीहनुमान जी बहुत हर्षित हुये । श्रीरघुनाथ जी की दया दृष्टि से श्रीहनुमान जी आदि सभी वीर वन्धन से मुक्त हो गये तथा समस्त मूर्च्छित तथा मृत योद्धा जीवित हो गये । राजा सुरथ के आनन्द की सीमा नहीं थी । उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की । प्रभु ने भाव में भरकर राजा सुरथ को छाती से लगा लिया । राजा, मन्त्री, राजा के पुत्र, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान् श्रीराम का स्पर्शिकर दर्शन कर धन्य-धन्य हो गये । श्रीरामजीने राजाकी भक्ति एवं क्षात्र-धर्म निष्ठा की सराहना किया ।

श्री कृष्णभक्त सुरथ-सुधन्वा—ये दोनों चम्पापुरी के राजा हंसध्वजजी के पुत्र थे। महात्मा राजा हंसध्वज स्वयं तो परमधार्मिक, प्रजावत्सल, भगवद्भक्त तथा अप्रतिम योद्धा थे ही, उनकी समस्त प्रजा भी इन आदर्श गुणों से युक्त थी। भगवद्भक्त, रणवीर, सदा दीनों पर दया करने वाला, एक पत्नी व्रती तथा हित, मित, प्रिय, सत्य बोलने वाला ही हंसध्वज के राज्य में रह सकता था अन्यथा उसे कहीं अन्यत्र ही आश्रय ढूँढ़ना पड़ता था। ऐसा सुव्यवस्थित शासन प्रबन्ध था महाराज हंस ध्वज का। इनके पांच पुत्र थे और पांचो ही पिताके समान निष्ठा वाले थे परन्तु सुरथ और सुधन्वाने तो अपनी अनूपम भक्तिनिष्ठा से सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान को भी अपने वश में कर लिया था। जिस समय महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। श्रीप्रद्युम्न, सात्यकि आदि असंख्यों महारथी योद्धाओं को साथ लिये श्री-अर्जुनजी यज्ञिय अश्व के संरक्षण में थे। वह अश्व विभिन्न देशों में घूमता-फिरता हुआ जब चम्पापुरी की परिधि में गया तो गुप्तचरों द्वारा यह शुभ समाचार पाते ही महाराज हंसध्वज ने परम भागवत, नर ऋषि के अवतार अर्जुन और स्वयं भगवान श्रीकृष्णका दर्शन करने की अभिलाषा से घोड़े को पकड़ लेने का निश्चय किया और हर्ष पूर्वक युद्धका नगाड़ा बजवाकर अपनी सेना को शीघ्र ही व्यूह के आकार में एकत्रित होने की आज्ञा दी। तथा स्वयं भी यजराज पर चढ़कर रणभूमि के लिये प्रस्थान कर दिये।

उस समय पुरोहित शंख और लिखित की सलाह से, राजा की आज्ञा से वहां खोलते तेल से भरा हुआ एक कड़ाह लाया गया और यह घोषणा करा दी गई कि जो कोई युद्धार्थ नगर से बाहर नहीं निकलेगा तथा ठोक समय पर उपस्थित नहीं होगा वह राजा का सगा सम्बन्धी ही क्यों न हो, उसे उबलते हुये तैल के भयंकर कड़ाहे में डलवा दिया जायेगा। नगाड़े की आवाज सुनकर क्षत्रिय वीर युद्ध स्थल में जाने के लिये निकल पड़े। राजकुमार सुधन्वा अस्त्रशस्त्रों से सुसज्जित होकर प्रथम माता की आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिये माँके पास जाकर चरणों में प्रणाम कर कहने लगे—मां ! मैं परम विख्यात वीर अर्जुन से युद्ध करने जा रहा हूँ। मुझे अपनी मङ्गल कामना के साथ युद्ध की आज्ञा और आशीर्वाद दो जिससे मैं पाण्डुपुत्र को पराजितकर पिताजी के मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हो सकूँ। सुधन्वा की माता ने समयोचित रणोल्लास बढ़ाते हुये पुत्र का मङ्गला शासन किया और कहा—बेटा ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि जिन श्रीहरि का रात दिन गुण-गान किया करते हैं, उनका दर्शन मुझे जिस प्रकार हो सके वैसा प्रयत्न करना। मेरे वीर पुत्र! अर्जुन और श्रीकृष्ण के पराक्रमसे आतंकित होकर युद्धमें पीठ नहीं दिखाना। क्यों कि श्रीकृष्ण के सम्मुख मरने वाला अपने सहित अपनी इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। वत्स ! तेरा कल्याण हो। यदि तू आज युद्ध में अर्जुन को तृप्त कर दे तो श्रीकृष्ण तेरे वशीभूत हो जायेगे।

सुधन्वा मां से विदा होकर ज्यों ही चलनेको उद्यत हुये कि वहिन कुयलाने आकर उसकी सुन्दर ढंग से आरती की और विजय-कामना की। वहां से चलकर सुधन्वा बाहरकी डचीड़ी पर आये तो उन्होंने अपनी पत्नी प्रभावती को देखा कि वह पूजा का थाल लिये हुये मेरी प्रतीक्षामें है। समीप पहुँचने पर उस पतिव्रता ने अपने पति वीरवर सुधन्वा की पूजा की और प्रेम भरी चितवन से स्वामी की ओर निहारती हुई पति की आरती उतारने लगी। तत्पश्चात् प्रभावती बोली—प्राणनाथ ! आप महावली अर्जुन से युद्ध करने के लिये संग्राम भूमि में जा रहे हैं, मेरी इच्छा है कि आपके चले जानेके बाद जलाञ्जलि देने वाला एक पुत्र रहे। सुधन्वा ने शीघ्रातिशीघ्र श्रीकृष्ण और अर्जुनका दर्शन कर तथा उन्हें पांच वाणों से ही जीत कर वापस आने का उल्लासपूर्ण आश्वासन दिया। प्रभावती ने कहा—नाथ ! जो लोग श्रीकृष्ण से

मिलने के लिये गये और जिन्हें उन मधुमूदन भगवान के दर्शन प्राप्त हुये वे पुनः इस नमस्कार में नोट कर नहीं आये, फिर आप कैसे लौटने की बात कहते हैं। अतः आपको मेरी प्रार्थना पूर्ण ही करना चाहिए। शीघ्र विचार कर सुघन्वा ने सती नारी की धर्म सम्मत प्रार्थना को पूर्ण किया, पुनः भली भाँति स्नान-प्रणायाम करके शुद्ध होकर रथाखड्ग ही युद्ध के लिए प्रस्थान किया।

उसी समय राजा हंसध्वज ने रणभूमि में एक सुघन्वा को छोड़ कर सबको उपस्थित देख कर, अत्यन्त क्रोध में भर कर सुघन्वा को पकड़ लाने के लिये उग्रकर्मा यवन सिपाहियों को भेजा। उन सैनिकों के कहने से अपने परम सामर्थ्यशाली पिताको क्रुद्ध जानकर सुघन्वा ने बड़ी शीघ्रता से रथ को चलाया और तुरन्त ही युद्ध भूमि में पहुँच कर पिता को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। हंसध्वज के पूछने पर सही-सही विलम्बका कारण बताते हुये सुघन्वा ने अपनी सफाई दी। परन्तु हंसध्वज का क्रोध शान्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुरोहित शंख और लिखित के पास दूत भेजकर सुघन्वाके सम्बन्धमें समुचित व्यवस्था की जिज्ञासा की। स्वभाव से ही अत्यन्त क्रोधी ऋषि शंख और लिखित ने तेल से भरे खीलते कड़ाह में डालकर सुघन्वा के जीवनका अन्त कर देना ही एक मात्र प्रमुख प्रायश्चित्त बताया और यह भी कहलवा दिया कि यदि राजा को पुत्रका मोह हो तो लो—हम दोनो भाई इस राजा के राज्य से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि जिस देश का राजा सत्यवादी न हो उस राज्य में नहीं रहना चाहिये।

शंख और लिखित के निर्णय को सुनकर राजा हंसध्वज ने सुघन्वा को तत्काल कड़ाहे में डालने के लिये मन्त्री को आदेश देकर स्वयं अपने रुठे पुरोहित को मनाने के लिये चल पड़े। राजाज्ञा से विवश मन्त्री ने सुघन्वा को अपना धर्मसंकट सुनाया। सुघन्वा ने मन्त्री को कर्तव्य पालन पर बल देते हुये राजा-ज्ञानुसार कार्य करनेका सुझाव दिया और स्वयं ललाट पर ऊर्ध्व पुण्ड्र तिलक तथा गले में तुलसीकी माला धारणकर भक्तवत्सल भगवान का ध्यान करने लगे। मन्त्रीके संकेत पर सुघन्वा को उबलते हुये तेल के कड़ाह में डाल दिया गया। उस समय सुघन्वा कह रहे थे—हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ! हे मुकुन्द ! हे हरे ! आप मेरी रक्षा कीजिये। रक्षा कीजिये। प्रभो ! मुझे मरने का दुःख नहीं है, मैं तो आपका दर्शन करते हुये महाभागवत् अर्जुन के वाणों से विध कर आपके चरण प्रान्त में गिरकर मरने के लिये आया ही था। मुझे दुःख इस बात का है कि मैं न तो आपका दर्शन ही कर सका, न युद्ध स्थल में अपने पराक्रम से आप को और अर्जुनको सन्तुष्ट ही कर सका और न गाण्डीव धनुष से फूटे हुये वाणों से स्वयं वीर प्रति ही प्राप्त कर सका। संसार मे लोग मेरी निन्दा करेंगे कि सुघन्वा वीर होकर भी कड़ाहेमें जल कर अपमृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः जैसे आपने प्रह्लाद के लिये अग्नि को चन्दन के समान शीतल कर दिया था वैसे ही मेरी भी रक्षा करे। ऐसा कहते हुये भक्त सुघन्वा भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगे और श्रीहरिकृपा से खीलता हुआ तेल चन्दन-पंकके समान सुशीतल हो गया।

जैसे जल में कमल प्रफुल्लित रहता है उसी तरह उस खीलते हुये तेलमें सुघन्वा के सुन्दर मुख कमल को विकसित देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे। तदनन्तर राजा हंसध्वज अपने पुरोहित शंख और लिखित के साथ वहाँ आकर जब यह अद्भुत चमत्कार देखे तो वे तो अवाक् रह गये परन्तु पुरोहितों को सन्देह हुआ कि कहीं आग से तेल अभी गरम न हुआ हो अतः तेल की परीक्षा के लिये उन्होंने एक नारियल का फल कड़ाह में डाला। उबलते हुये तेल में पड़ते ही नारियल तड़ाक से फूटा और उसके दो टुकड़े हो गये, जिसमें एक टुकड़ा शङ्खके तथा दूसरा टुकड़ा लिखित के ललाट में जाकर जोर से लगा।

यह तो निश्चित होगया कि तेल खूब खील रहा है। परन्तु सुघन्वापर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, यह बात पुरोहितों की समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने तत्रस्थ लोगों से पूछा—क्या सुघन्वा ने कड़ाह में कूदते समय किसी औषधि का प्रयोग किया था, वा किसी अग्नि शामक मन्त्र का प्रयोग किया था, वा किसी देवता वा सिद्ध का स्मरण किया था ? जिसके प्रभाव से इसका एक रोम भी नहीं मुरझाया है। लोगों ने समस्त विकल्पों का निषेध करते हुये केवल श्रीकृष्ण-स्मरण की बात बताई। पुरोहित की आंख खुली। उन्हें भगवत-भागवत महिमा का ज्ञान हुआ। अतः अपने को धिक्कारते हुए वे तप्त तेल के कड़ाह में कूदकर प्राणान्त कर देने का निश्चय कर सबके सामने ही उसमें कूद पड़े। भक्त के प्रभाव से उनके लिये भी तेल शीतल ही बना रहा।

शङ्ख ने सुघन्वा को छातीसे लगाकर कहा—प्रिय राजकुमार ! भला अग्निमें इतनी शक्ति कहां जो तुम सरीखे परम वैष्णवको जला सके। पुरुषसिंह ! तुम्हारे शरीर का स्पर्श करके आज मेरा यह अवम शरीर भी पवित्र हो गया। सुव्रत ! अब तुम तैल-कड़ाह से बाहर निकल कर अपने पिता, भ्राता, सेना, एवं समुपस्थित समुदाय को पावन करो और साथ ही मेरा भी उद्धार करो। वीरवर ! भगवान् श्रीकृष्ण जिनका सारथ्य कर रहे हैं, उन अर्जुन के साथ आज समराङ्गण में यथोचित युद्ध करके अपने सुयश को स्थायी बनाकर मङ्गल के भागी होओ। सुघन्वा ने तेल-कड़ाह से बाहर निकल कर पिता के चरणों में प्रणाम किया, पिता ने हृदय से लगाकर शुभाशीर्वाद दिया और इस वीर श्रेष्ठ को सेनापति पद पर प्रतिष्ठित कर युद्धके लिये आज्ञा दिया। युद्ध प्रारम्भ होगया। सुघन्वा के अमित पराक्रम के सामने अर्जुन की सेना का कोई भी वीर नहीं टिक सका, तब स्वयं अर्जुन ही इस महावीर के मुकाबले में आ डटे। अर्जुन की ललकार पर वीर सुघन्वा ने अत्यन्त निर्भयता पूर्वक हँसकर कहा—पार्थ ! आपने पहले संग्राम भूमि में जो लड़ाइयां लड़ी हैं और उनमें विजय प्राप्त की है, उसका कारण यह है कि उन युद्धों में आपके परम हितकारी भगवान् श्रीकृष्ण रथ पर बैठे हुए सारथी का काम करते थे, परन्तु आज आप श्रीकृष्ण को छोड़कर अकेले युद्ध करने आये हैं। मुझे सन्देह है कि आप मेरे सामने युद्ध करने में समर्थ हो सकेंगे या नहीं ?

एक बालकके मुख से चुनींती की इन बातों को सुनकर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने क्रुपित होकर सुघन्वा पर असंख्य वाणों की वर्षा की। परन्तु सुघन्वा ने हँसते-हँसते अर्जुन के समस्त वाणों को तो तिल-प्रमाण करके व्यर्थ कर ही दिया, अपने अचूक प्रहारोंसे उनके धनुष, प्रत्यञ्चा, रथ की ध्वजा को काटकर और नारथीको भारकर तथा उनको भी घायलकर, उन्हें एकदम विस्मय में डाल दिया। पश्चात् आश्चर्य चकित अर्जुन को सम्बोधन कर सुघन्वा ने कहा—वीरवर ! आज आपका पुरुषार्थ कहां चला गया ? मुझ इस बालक के वाणों से घायल होकर इस दशा में पहुँचना आप जैसे शूर-वीरको शोभा नहीं देता। अब भी आप शीघ्र ही अपने श्रीकृष्ण नामक सारथी का स्मरण कर लीजिए। अर्जुन ने मन ही मन ज्यों ही भगवान् श्रीकृष्ण का स्मरण किया, त्यों ही दयामय प्रभुने तत्काल प्रगट होकर घोड़ोंकी वागडोर के व्याज से अर्जुन के जीवन की वागडोर अपने हाथ में लेली। श्रीकृष्ण को प्रणामकर अर्जुन सौगुने उत्साह से वाणोंकी वर्षा करनेलगे। इधर सुघन्वाने भी श्रीकृष्णजीका जीभरकर दर्शन किया और मन ही मन प्रणाम कर अर्जुन से कहा—पार्थ ! अपने सुहृद सारथी श्रीकृष्ण को पाकर अब तो आप मुझपर विजय पाने के लिये प्रतिज्ञा करें। फिर मेरे पुरुषार्थ को देखें।

तब अर्जुन ने कहा—वीर! आज मैं तुम्हारे सुन्दर मस्तक को तीन वाणों द्वारा काटकर नीचे गिरा दूँगा। यदि श्रीकृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को न गिरा सकूँ तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़ें। अब तुम अपनी रक्षा करो, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा भी सुनाओ। सुघन्वा ने कहा—पार्थ! मैं श्रीकृष्ण के सम्मुख ही आपके तीनों वाणों को काट डालूँगा। यदि मैं आज उनके तीन टुकड़े न कर दूँ तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। यह कहकर महाबली सुघन्वा ने हर्ष में भरकर दस वाणों द्वारा अर्जुन को एव सी वाणों द्वारा श्रीकृष्ण को घायलकर एक ऐसा वाण रखपर चलाया कि अर्जुन का रथ कुम्हार के चाक की भांति चक्कर काटते हुए सी हाथ पीछे हट गया। सुघन्वा के इस पराक्रम ने भगवान् श्रीकृष्ण को भी विस्मय में डाल दिया। वे बोले—अर्जुन! तुमने बिना समझे वृक्षे प्रतिज्ञा करली। परन्तु उसकी पूर्ति कठिन ही नहीं, असम्भव जान पड़ती है। सुघन्वा की शक्ति तुमने देखी। सुघन्वा सुदृढ़ एक पत्नी व्रती है। इस विषय में हम-तुम, दोनों ही पिछड़े हुए हैं। इन उत्तेजनात्मक वचनों को सुनकर अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण को प्रणाम कर अपने धनुष पर कालानल के समान भयंकर वाण का सन्धान किया।

श्रीकृष्णने उस वाणको, पहले गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोप-गौओं की रक्षाकी थी उससे प्राप्त पुण्य से संयुक्त कर दिया। सुघन्वा ने बात की बात में अर्जुन के उस वाण को काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिये। उस समय उसके मुख से श्रीकृष्ण के मङ्गलमय नामों का उच्चारण हो रहा था। त्रैलोक्य चकित हो गया सुघन्वा के अस्त्र-कौशल को देखकर। भगवद्वाक् से अर्जुन ने दूसरा वाण चढ़ाया, भगवान् ने उस वाण को भी अपने बहुत से पुण्यों से संयुक्त किया। सुघन्वा ने अर्जुन को ललकारा—वीरवर! अब मेरी प्रतिज्ञा सुनिये। यदि मैं आपके वाण के दो टुकड़े न कर दूँ तो आज मुझे श्रीअरुन्धती सहित महर्षि वशिष्ठ की हत्या का पाप लगे। तत्पश्चात् वीर सुघन्वा ने 'गोविन्द दामोदर माधवेति' का उच्चारण करते हुए अपने प्रबल पुरुषार्थ से अर्जुन के उस दूसरे वाण को भी बीच से काट डाला। उस समय अर्जुन उदास से हो गये। भगवान् श्रीकृष्ण ने सखा अर्जुन को प्रोत्साहित किया, अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया और तीसरा वाण सन्धान करने की आज्ञा दी। महामनस्वी अर्जुनने तीसरा वाण हाथमें लिया। श्रीकृष्ण ने रामावतार के समय जो एक पत्नीव्रत पालन करके पुण्योपार्जन किया था, वह सबका सब वाण को अर्पण कर दिया। फिर उस वाणके पिछले भाग में ब्रह्माजी तथा बीच में कालको प्रतिष्ठित कर अग्रभाग में स्वयं स्थित हो गये। प्रभुकी लीला सुघन्वाको अविदित नहीं रही। वह सब जान गये और अर्जुन से बोले—अच्छा पार्थ! अब आप श्रीकृष्ण का स्मरण करके कुछ प्रतिज्ञा कीजिये। तब अर्जुन ने कहा—वीर! यदि आज मैं इस वाण के द्वारा तुम्हारे मुकुट सहित मस्तक को न गिरा दूँ तो विष्णु और शिव में भेदभाव रखने से जो पाप लगता है वह सारा पाप मुझे लगे।

सुघन्वा ने कहा—यदि मैं आपके इस वाण को काट न दूँ तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में, श्रीशिवजी की पूजा को पैरों से ठुकराने का जो पाप होता है, वही पाप मुझे लगे। इतना कहकर सुघन्वा ने भगवान् श्रीकृष्ण का नामोच्चारण करके अर्जुन के उस वाण को भी काट दिया। ऐसे प्रभावशाली वाण के कट जाने से वहाँ महान् हाहाकार मच गया, तब तक अत्यन्त आश्चर्यमयी घटना यह घटी कि उस वाण के आधे भाग ने उछलकर सुघन्वा के सुन्दर मस्तक को भी काट गिराया। सुघन्वा का वह कटा हुआ सिर आनन्द के साथ 'वेशव' 'राम' 'नृसिंह' आदि भगवन्नामों का उच्चारण करता हुआ तुरन्त ही श्रीकृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ा। भक्त वत्सल भगवान् ने उस सिर को दोनों हाथों से उठा लिया,

इतनेमें सुधन्वाके मुखसे एक ज्योति निकली और तत्क्षण श्रीकृष्णके मुख में समा गई। तत्पश्चात् वसुदेव नन्दन श्रीकृष्णने उस मस्तक को सुधन्वा के पिता हंसध्वज के रथ पर डाल दिया। राजा हंसध्वज ने पुत्र गोक में बहुत विलाप किया साथ ही पुत्र के कर्तव्य पालन की पूर्णता पर प्रसन्न भी हुये और उस मस्तक को पुनः श्रीकृष्ण के रथ पर डाल दिये। श्रीकृष्णने उसे उठाकर आकाश में उछाल दिया। तब भक्तोंको अभय प्रदान करनेवाले भगवान शिव ने उस रमणीय सिरको लेकर अपनी मुण्डमाला में पिरो लिया।

अनुज सुधन्वा के मारे जाने पर परम भागवत, वीर-धुरीण सुरथ रथ पर आरूढ़ हो, बहुत बड़ी सेना साथ में ले, हाथ में कठिन कोदण्ड धारण कर समराङ्गण में आकर अर्जुन से बोले—महाबली पार्थ ! अब मेरे साथ युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात् सुरथने श्रीकृष्ण से कहा—देवकी नन्दन ! अब आप अर्जुन की सम्यक् प्रकार से रक्षा कीजिये। हरे ! आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई गिथु मोतियों को देकर बदलेमें बेर ले लेता है उसी तरह आपने सुधन्वाके बेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ताफल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बताइये यहाँ कौन किसके द्वारा ठगा गया ? इस प्रकार श्रीकृष्ण से प्रेममय व्यङ्ग्य-त्रिनोद करके सुरथ ने अर्जुन को ललकारा। सुरथ के रणोत्साह को देखकर भगवान श्रीकृष्णने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख जाना उचित नहीं समझा अतः सेना को आगे करके श्रीकृष्ण अर्जुन को रणक्षेत्र से तीन योजन दूर हटा ले गये। परन्तु धन्य सुरथ। अर्जुनको विशाल-वाहिनीको क्षण मात्र में तितर-वितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुँच गये जहाँ श्रीहरि विराजमान थे। अर्जुन और सुरथ का घोर युद्ध हुआ। युद्ध के ही बीच सुरथ ने कहा—पार्थ ! मैंने सुन रक्खा है कि इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती, अतः वीर ! अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो।

अर्जुनने कहा—वीर ! मैं तुम्हारे पिताके सामने ही तुम्हें धराशायी करूँगा यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सुरथने कहा—अर्जुन मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूँगा। यदि मैं इस वचन को सत्य न करूँ तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाय। तत्पश्चात् बहुत देर तक दोनों में रोम हर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेव मय वाण से सुरथ के बड़े-बड़े नेत्रों वाले तथा कुण्डलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्तके वचनको सत्य करने के लिये भगवानने ऐसी लीला करी कि सुरथ का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा। जिसके आघात से वे मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदनन्तर भक्त वत्सल भगवानने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सुरथ के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर, यह कहते हुये कि 'इसके समान कोई योद्धा नहीं है।' युद्ध-स्थल में उसकी वन्दना की। इसके बाद श्रीकृष्ण ने गरुड़जीसे कहा—पक्षिराज ! वीरवर सुरथ के सिर को लेजाकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्शसे मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जायगा। प्रयाग मेरा कोश है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोश में डाल दो। श्रीगरुड़जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिवने सुरथ के सिर को भी अपनी मुण्ड माल में पिरो लिया। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन और हंसध्वज से मेल करा दिया ॥ (जैमिनीयाश्वमेध पर्व)

माहर्षि चांख और लिखित—यह दोनों सगे भाई थे। दोनों ही धर्मशास्त्र के परम मर्मज्ञ, अतः कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। बाहुदा नदी के तट पर उन दोनों के अलग-अलग

परम सुन्दर आश्रम थे। एक दिन लिखित गंख के आश्रम पर गये। दैवेच्छा से गंख उस समय आश्रम ने कही बाहर गये हुये थे। भाई गंखके आश्रममें जाकर क्षुधार्त लिखित ने खूब पके हुये फल तोड़े और निश्चिन्तता के साथ खाने लगे। वे अभी खा ही रहे थे कि गंख आश्रम पर आगये। गंख ने फलों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की तो लिखित ने निकट जाकर बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा—भैया ! ये फल तो हमने आपके ही बाग से लिया है, तब शंखने रोप मे भरकर कहा—तुमने मुझसे पूछे बिना ही स्वयं फल लेकर यह चोरी की है। अतः तुम राजा के पास जाओ और अपनी करतूत उन्हें सुनाकर समुचित दण्ड की प्रार्थना करो।

महात्मा लिखितने राजा सुद्युम्नसे जाकर निवेदन किया—नमश्चेष्ट ! मैंने बड़े भाईके दिये बिना ही उनके बगीचे से फल लेकर खा लिया है। इसके लिये मुझे शीघ्र दण्ड दीजिये। सुद्युम्न ने कहा—ब्राह्मण-शिरोमणे ! यदि आप दण्ड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो वह क्षमा करके आप को लौट जाने की आज्ञा देने का भी अधिकारी होता है। आप पवित्र कर्म करने वाले और महान व्रतधारी हैं। मैंने आपका अपराध क्षमा कर दिया, अब सुख पूर्वक अपने आश्रम को लौट जाइये। परन्तु ब्रह्मर्षि लिखित तो बिना दण्ड भोगे किसी भी हालत मे जाने को तैयार नहीं हुये। तब उस समय के दण्ड-विधान के अनुसार राजा सुद्युम्न ने उन महामना लिखित के दोनो हाथ कटवा दिये। दण्ड पाकर लिखित वहाँ से चले गये और बड़े भाई को जाकर प्रणाम किया। गंख ने कहा—भैया ! हम दोनोका कुल इस जगत में अत्यन्त निर्मल एवं निष्कलंक है। तुमने धर्मका उल्लंघन किया था, अतः उसका प्रायश्चित्त आवश्यक था, सो हो गया। अब तुम शीघ्र ही बाहुदानदी के तट पर जाकर विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में फिर कभी अधर्म की ओर मन न ले जाना। अग्रज की आज्ञा शिरोधार्य कर लिखित ने स्नान करके ज्यों ही पितरों का तर्पण करने की चेष्टा की, त्यों ही उनके सुन्दर दोनो हाथ प्रगट हो गये। दोनो भाई हृदय से लगकर मिले।

शंख और लिखित की इस धर्म-परायणता तथा न्याय प्रियता पर मुग्ध होकर चम्पापुरी के राजा हंसध्वज ने इन्हें अपना पुरोहित बनाया था तथा न्यायविभाग इनके हाथ में सौंप दिया था। भक्त सुधन्वा और इन पुरोहितों में कभी-कभी भक्ति और कर्म काण्ड को लेकर विवाद हो जाता था। यद्यपि सुधन्वा शास्त्रीय अकाट्य तर्कोंसे, प्रमाणोंसे और स्वानुभूत तथ्यों से भक्ति के श्रेष्ठ्य का सफल सम्पादन करते परन्तु इन कर्म-जड़ों को विश्वास नहीं होता उलटे सुधन्वा से वैर मानने लगे और शास्त्रार्थ में तो पराजित करने में समर्थ हो नहीं सके, कोई छिद्र ढूँढते जिससे सुधन्वा को नीचा दिखा सके। इसीसे श्रीप्रियादासजी कहते हैं कि—'भयो मैं लो मन है।' यही कारण है कि इन्होंने सुधन्वा को तैल-कड़ाहमें डालने का बड़ा जोर दिया। परन्तु आज तो प्रत्यक्ष भक्ति का प्रताप देखकर शंख और लिखित-दोनों ही परम भागवत हो गये ॥ (महाभारत)

महाराज शिविजी—ये उशीनर महाराजके पुत्र थे। इनकी शरणागतवत्सलता, साधुता, परमोदारता एवं भगवद्भक्ति लोक विख्यात थी। एक बार इनके इन गुणों की परीक्षा लेनेके लिये देव-ताओं ने इन्द्र और अग्नि को भेजा। इन्द्र वाज पक्षी बन गये और अग्नि कवूतर। राजा शिवि सभा में सिंहासन पर विराजमान थे। भयभीत-कवूतर भागता हुआ उनकी गोद में जा गिरा। तब तक कवूतरका पीछा करता हुआ वाज भी वहाँ जा पहुँचा। कवूतरने राजा से कहा—मैं आप की शरण हूँ, मैं वस्तुतः कवूतर नहीं हूँ, एक स्वाध्याय निरत तपस्वी और श्रोत्रिय ब्रह्मचारी हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिये।

इस पर वाज बोला—राजन् ! मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजनके कार्य में विघ्न न डालें। इन दोनों की ऐसी स्पष्ट देव-भाषा में बातचीत सुनकर राजा असमंजस में पड़ गये।

पुनः शरणागत-रक्षणकी महिमा तथा परित्याग करनेसे महान दोषको विचारकर राजा शिवि—‘शरणागत कहें जे तर्जहि, निज अनहित अनुमानि। ते नर पाँवर पापमय, तिन्हिंह विलोकत हानि॥’ तथा—‘यो हि कश्चिद् द्विजान् हन्याद् गां वा लोकस्य मातरम्। शरणागतं च त्यजते तुल्यं तेषां हि पातकम्॥’ (म० भा०) अर्थ—जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन्माता गौ का वध करता है, तथा जो शरण में आये हुये को त्याग देता है, इन तीनोंको समान पाप लगता है।’ इन शास्त्र प्रमाणों से शरणागत को शत्रु के हाथ में देने के पाप को कहते हुये वाज से बोले कि मैं अपने प्राण चाहे दे दूँ, परन्तु शरणागत को नहीं छोड़ूँगा। तुम इसके लिये व्यर्थ कलेश न करो। हाँ मैं इसके बदले में अन्य किसी मेध्य पशु-पक्षी का मांस दे सकता हूँ, अथवा और जिसमें मेरी कीर्ति हो और तुम्हारा भी प्रिय हो, वह बताओ, मैं उसे ही करने को तैयार हूँ। तब वाज ने कहा—आप अपनी दाहिनी जघा का मांस अपने हाथ से काटकर इसके बराबर तालकर मुझे खिला दीजिये तो मेरा प्रिय होगा, आप का सुजस होगा और इसके प्राण बच जायेंगे।

महाराज शिवि ने एक तराजू मँगाकर एक पलड़े में कबूतर को बिठाया और दूसरे में अपना मांस काट-काटकर रखते गये। परन्तु सारे शरीरका मांस काटकर चढ़ा देने पर भी कबूतरका पलड़ा भारी ही रहा। तब राजा शिविने अपना शरीर ही शरणागत की रक्षा करने के लिये अर्पण कर दिया। उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा—वाज ! तुमने मुझपर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आये तो प्रतिदिन का इसका पालन-पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान, अनित्य शरीर से नित्य, अविनाशी धर्म किया जाय, यही तो शरीर की सफलता है। यह देखकर वाज यह कहता हुआ अन्तर्धान हो गया कि राजा के लिये असाध्य कुछ नहीं है और कबूतर की प्राण रक्षा हो गयी। तब राजा ने कबूतर से पूछा कि यह वाज कौन था ? उसने सारा हाल कह दिया और वर दिया कि जो मांस तुमने रक्षा के लिये दिया है, यह तुम राजाओं का स्वर्ण वर्ण अत्यन्त पवित्र सुगन्धयुक्त राज चिह्न होगा अर्थात् तुम्हारी जंघा की त्वचा का रङ्ग सुन्दर और सूनहला हो जायगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुन्दर सुगन्ध निकलती रहेगी और तुम्हारे दक्षिण भाग से, जंघाके इस चिह्न के पास से, परम यशस्वी कपोत-रोमा नामका पुत्र होगा। यह कहकर कबूतर भी अन्तर्धान हो गया। (म० भा०)

दृष्टान्त—राणा हम्मीर का—इनके विषयमें यह दोहा प्रसिद्ध है—सिंहगवन सज्जन वचन कदलि फरै इक बार। तिरिया तेल हमीर हठ चढ़ै न दूजी बार॥ अलाउद्दीन ने एक मञ्जोल सरदारको सामान्य अपराध पर प्राणदण्डकी घोषणा कर दी। वह दिल्ली छोड़कर तुरन्त भाग खड़ा हुआ। प्राणरक्षा के लिये अनेक स्थानों पर गया, किन्तु उसे शरण देकर बादशाह से शत्रुता लेनेका साहस किसी में नहीं था। भटकता हुआ वह रणथम्भीर पहुँचा। वहाँके राणा हमीरने उसका स्वागत किया और कहा—आप मेरे यहां सुख पूर्वक रहें। राजपूत सिर देकर भी शरणागत की रक्षा करते हैं। बादशाह अलाउद्दीन को यह समाचार मिला। उसने राणा हमीरके पास सन्देश भेजा—गाही अपराधी को शरण देना तख्त की तोहीन करना है। रणथम्भीर की ईंट से ईंट बजा दी जायगी नहीं तो हमारे अपराधी को लौटा दो। राणा हमीरका उत्तर था—राज्य और प्राणभय से हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। शरणागतकी रक्षा करना हमारा

धर्म है। यद्यपि कुछ राजपूत सरदारों ने सुझाव दिया कि बादशाह से शत्रुता लेना ठीक नहीं है। परन्तु हमीर अपने निश्चय पर अडिग रहे। अलाउद्दीनने राणाका उत्तर पाकर भारी सेना भेज दी। किन्तु रण-थम्बीर का दुर्ग लोहे का चना सिद्ध हुआ। शाही सेना के छत्तके छुड़ा दिये राजपूतों ने। अन्त में शाही सेना ने दुर्गपर घेरा डाल दिया। यह घेरा लगातार पांच साल तक रहा। रणथम्बीर के दुर्ग में भोजन समाप्त हो गया। मङ्गोल सरदार ने कई बार राणा से कहा कि उसे बादशाह के पास जाने दिया जाय, उसके कारण राणा और विनाश न करायें, किन्तु राणा ने उसे हर्षार यह कह कर रोक दिया कि आप को एक राजपूत ने शरण दी है। प्राण रहते आपको वहां नहीं जाने दूंगा। दुर्ग में उपवास चल रहा था। एक बड़ी चिता बनाई गई दुर्ग के प्राङ्गण में। दुर्ग के भीतर की सब नारियां उस प्रज्ज्वलित चितामें प्रसन्नता पूर्वक कूद कर सती हो गईं पुरुषों ने केशरिया वस्त्र पहने और दुर्ग का द्वार खोलकर शत्रु पर दूट पड़े। उनमें से एक भी उस युद्ध में जीता नहीं बचा। केवल वह मंगोल सरदार पकड़ा गया। अलाउद्दीनने उससे पूछा—तुमको छोड़ दूँ तो क्या करोगे? सरदार बोला—हमीर की सन्तानको दिल्ली का तख्त देने के लिये तुमसे जिन्दगी भर लड़ूंगा। अलाउद्दीन ने उसे भी मार डाला। इतना बड़ा नर-संहार स्वीकार कर लिया परन्तु हमीर ने शरणागत रक्षण धर्म नहीं छोड़ा ॥

कही कहीं ऐसा भी लिखा है कि राजा शिवि ने सौ यज्ञ करने का संकल्प किया। निन्यानवे यज्ञ पूरे हो जाने पर इन्द्र डरे कि राजा हमारा सिंहासन न छीन लें अतः उन्होंने अग्नि को साथ ले, राजा जहाँ यज्ञ में बैठे थे, वही परीक्षा लेने पहुँचे। '.....जब शरीर का मांस कबूतर के बराबर न हुआ तब राजा ने सिर काट कर देना चाहा ज्यों ही उन्होंने तलवार उठाई, इन्द्र और अग्नि अपना छद्म रूप छोड़कर प्रगट हो गये और प्रसन्न होकर उन्होंने राजा का शरीर जैसा का तैसा कर दिया। ये सोमवंशी राजा थे और ययाति के दौहित्र थे।

श्रीशिविजी के धर्म और धैर्य की परीक्षा के लिये एकवार ब्रह्माजी ब्राह्मण का वेष धरकर आये और बोले—शिवे ! मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा—आपके लिये रसोई तैयार कराऊँ। आंश कीजिये। ब्राह्मण ने कहा—यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद्गर्भ है, इसे मार डालो। फिर उसका दाह संस्कार करो। तत्पश्चात् अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। राजा ने ऐसा ही किया। जब भोजन तैयार कर राजा ब्राह्मण के पास गये तो वह वहां न मिले। किसी ने बताया कि देर हो जाने के कारण वह विप्र कुपित हो गये और आपके भवन, कोषागार, शस्त्रागार, अश्वशाला और गजशाला—सबमें आग लगा रहे हैं। तब भी राजा के मनमें किंचित् भी रोष वा क्षोभ नहीं हुआ। वे विप्र के पास भोजन ले गये और पाने की प्रार्थना किये। उसने कहा कि तुम्ही खा लो। ब्राह्मण की आज्ञा मानकर राजा शिवि ज्यों ही खानेको तैयार हुये, विप्र ने हाथ पकड़ लिया और राजा के धर्म तथा धैर्य की बहुत प्रशंसा किया। ब्राह्मण ने कहा—राजन् ! तुमने क्रोध को जीत लिया है, तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम ब्राह्मण के लिये न दे सको। तुम्हारा मङ्गल हो। राजा ने जब आंख उठाकर देखा तो उनका पुत्र जीवित आगे खड़ा था। वह देवकुमार की भाँति दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्रसुगन्धि निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत् ठीक करके अन्तर्धान हो गये ॥ (म० भा०)

राजा शिवि से जो कोई जो कुछ मांगता था, वे देने को उद्यत हो जाते थे, यह कुछ यज्ञ की अथवा ऐश्वर्य वा भोगों की कामना से नहीं, किन्तु इस विचार से कि 'धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का

सेवन किया है। अतः मेरा भी यही कर्तव्य है। सत्पुरुष जिस मार्गसे चले हैं वही उत्तम मार्ग है। यथा—
“महाजनो येन गतः स पन्थाः।”

राजर्षि भरतजी—भगवदवतार श्रीऋषभदेवजी के सौ पुत्रों में महायोगी श्रीभरतजी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे इन्हीं के नामसे इस अजनाभ खण्ड को भारतवर्ष कहा जाने लगा है। भगवान ऋषभदेव ने इन्हीं को पृथ्वी की रक्षा का भार सौपा था। श्रीभरतजी के विश्वरूप की कन्या पञ्चजनी नाम की पत्नी से पांच सर्वगुण सम्पन्न पुत्र हुए थे। अपने पूर्वजों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुये राजा भरत अत्यन्त वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन करते थे। इन्होंने निष्काम भाव से यथा समय विविध सात्विक यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक यज्ञपुरुष श्रीभगवान का यजन किया। इस तरह कर्म की शुद्धि से इनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, फलस्वरूप भगवान वासुदेव में—दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त होगई। फिर तो इनका राज्यकार्य में एकदम मन नहीं लगने लगा। सदा सर्वदा भगवान का चिन्तन करते रहते। मन्त्री, मित्र, सूर-सामन्त इनका ध्यान राज्य की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करते परन्तु इनकी भावदशा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। सिंहासन पर बैठे रहते, समाधि लग जाती, बलात् कोई राज्य कार्य सामने लाया जाता, ये उसको देखते-देखते शरीर की सुधि बुधि भूलकर ‘गोविन्द,’ ‘दामोदर’ ‘श्रीकृष्ण’ आदि भगवन्नाम उच्चारण करने लग जाते। कुछ दिन ऐसे ही जैसे तैसे राज्य कार्य चलता रहा। तत्पश्चात् राज्य को यथा-योग्य पुत्रों में बांटकर अपने सर्व सम्पत्ति सम्पन्न राजमहल को छोड़कर ये पुलहाश्रम (हरिहर क्षेत्र) में चले आये। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकान्त स्थानमें अकेले ही रहकर ये अनेक प्रकारके पत्र, पुष्प, तुलसीदल, जल और कन्द-मूल फलादि उपहारोंसे भगवानकी आराधना करने लगे। इससे इनका अतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शान्त हो गया।

एक बार भरतजी गण्डकी में स्नान कर नित्य-नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए नदी तटपर बैठे थे। इसी समय एक हरिनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुये सिंह को लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। सिंह के डरके मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और भयवश उसने एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। छलांग के समय अत्यन्त भय के कारण उसका गर्भस्थ बच्चा बाहर निकल कर नदीके प्रवाह में गिर गया। सहज भीरु-स्वभावा वह हरिनी सिंहसे भयभीत होने, गर्भके गिरने तथा लम्बी छलांग मारने से पीड़ित होकर किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई गई।

राजर्षि भरत की सम्पूर्ण साधना नदीके प्रवाहमें बहते हुए उस मातृहीन मृगी-शावक की सुरक्षा में केन्द्रीभूत हो गई। वे उसे बड़ी त्वरा पूर्वक सरिता के वेग से बचाकर बाहर निकाल लाये और आश्रम पर लाकर अत्यन्त आत्मीयता पूर्वक उसका लालन पालन करने लगे। उस मृग-छात्र के प्रति भरतजी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। परिणाम यह हुआ कि अपने मृगशावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरतजी भगवदाराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत होगये। प्रारब्ध भी-कैसा बलवान होता है जिन्होंने मोक्षमार्ग में साक्षात् विघ्नरूप समझकर अपने ही हृदयसे उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्ही की अन्यजातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति हो-गई। अन्तर्गतोत्वा इस मृगाशक्ति के बीच ही इनका शरीर छूट गया और अन्तकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों

के समान मृग शरीर ही मिला । किन्तु इनकी साधना पूरी थी, इससे इनकी पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई । अतः इन्हें मन ही मन अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ, हृदयमें वैराग्य भाव का पुनर्जागरण हुआ । वस फिर क्या था—अपनी माता मृगी को त्यागकर अपनी जन्मभूमि कालञ्जर से पुनः पुलह ऋषि के आश्रम को चले आये । वस, अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास, और भाड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुए अन्त में अपने शरीर का आध्यात्म गण्डकी के जल में डुबाये रखकर भगवन्नाम स्मरण करते हुए उस मृग शरीर को छोड़ दिया ।

जड़ भरत—आङ्गिरस, गोत्रोत्पन्न, सम, दम, तप, स्वाध्यायादि साधनरत, विद्या, विनय त्याग, तितिक्षा, शान्ति एवं सन्तोषादि श्रेष्ठ सदगुण-विभूषित एक विवेकशील ब्राह्मण के यहाँ परम भागवत, राजर्षि शिरोमणि भरत ने मृग-शरीर का परित्याग करके अन्तिम ब्राह्मण शरीर धारण किया । इस जन्म में भी भगवान की कृपासे अपनी पूर्वजन्म-परम्परा का स्मरण रहने के कारण, वे इस आशङ्का से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाय, अपने स्वजनोंसे दूरही रहते थे । हर समय धीभगवान के युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किये रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अन्धे और बहरे के समान दिखाते । पुत्र-वत्सल पिता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समय समय पर सभी संस्कार किये । उपनयन संस्कारकर, अपना कर्तव्य विचार कर इन्हें विद्वान बनानेके लिए पिता ने प्राण-पण से अथक प्रयास किया कि इन्हें व्याहृति और शिरोमन्त्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री मन्त्र को याद कराकर वेदाध्ययन प्रारम्भ करादूँ । परन्तु जो सोया है, उसे तो जगाया जा सकता है, किन्तु जिसने जान-बूझकर सोनेका स्वांग किया है उसे जगाना बहुत कठिन है । चार महीने में भी इन्हें गायत्री मन्त्र नहीं याद करा सके । फिर भी प्रयत्न से पराङ्मुख नहीं हुये । पुत्र-स्नेहवश सदा-सर्वदा ब्राह्मण के ब्रह्मचर्याश्रम के आवश्यक व्रत नियमों की शिक्षा देते रहे । परन्तु भरतजी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगे । इस पर—

दृष्टान्त—श्रीकागभुमुण्डिजी का—

चौ०— प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा । समझउं सुनउं गुनउं नहि भावा ॥
मन ते सकल वासना भागी । केवल रामचरन लव लागी ॥
कहु खगेश अस कवन अभागी । खरी सेव सुर धेनुहि त्यागी ॥
प्रेम भगन मोहि कछु न सोहाई । हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई ॥ (रा०च०मा०)

पिता के मन का मनोरथ मन में ही रह गया, कराल-काल ने आकर उन्हें घर दबोचा । पिता के परलोक सिंघारने पर तथा माता के भी पति के साथ परलोक चले जाने पर, इनके ज्येष्ठ भ्राता, जो ब्रह्मज्ञान रूप परा विद्या में सर्वथा अनभिज्ञ थे, केवल कर्मकाण्ड को ही सबसे श्रेष्ठ समझते थे, इन्हें निरा मूर्ख समझकर उन्होंने पढ़ाने लिखानेका आग्रह छोड़ दिया । अविवेकी जन इन्हें पागल, मूर्ख, गूँगा, बहुरा कहकर पुकारते तो ये वैसा ही आचरण करते, जिससे लोग सत्य ही पागल समझें । कोई कुछ भी करने को कहता तो ये बिना किसी हिचक के कर देते और जो भी मिल जाता उसी को जीमका जरा भी स्वाद न देखते हुए खालेते । निरन्तर ब्रह्मानन्द में लयलीन रहने से इनको शीतोष्ण, सुख-दुःख, माना-मानादि द्वन्द्वों का भान ही नहीं होता था । सुन्दर सुगठित एवं हृष्ट-पुष्ट शरीर था, पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे । कभी तेल उबटन आदि लगाते ही नहीं थे और न कभी स्नान ही करते थे । इससे इनके शरीर पर मेल जम गया था ।

इनका ब्रह्मतेज धूलि से ढके हुये मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब इन्हें इनके भाइयों ने घर का ही काम करने को कहा तो ये उनकी बात मानकर वैसा ही करने लगे। परन्तु शरीर की सुविधा तो रहती नही, द्वार बुहारने के लिये भाड़ उठाते तो अपना द्वार तो बुहारते ही पूरे गाँव में वहारू लगाने लगते, कोई मना करता तब मानते। जल भरते तो भरते ही जाते जल-पात्र की कौन कहे पूरा घर भर देते। भाइयो ने देखा कि ये घर पर ठीक कार्य नहीं करते हैं तो इन्हें धान के खेत की क्यारियाँ समतल करने में लगा दिये। क्यारी जहाँ ऊँची होती, इन्हें खोदकर वहाँ से मिट्टी हटाने को कहते, जहाँ नीची होती, वहाँ मिट्टी पूरने को कहते। परन्तु इनकी तो यह हालत थी कि—खनन कहें तो कूप बनावें। पूरन कहें तो शूल उठावें ॥ खोदने लगते तो एक जगह खोदते-खोदते कूँआ बना देते। पूरने लगते तो पाटते-पाटते पहाड़ खड़ा कर देते। तब उन्होंने इस काम से भी हटाकर इन्हे खेत की रखवाली में लगा दिया। ये खेत की मेंड पर जाकर लेट जाते और चिड़ियों के झुण्ड को देखकर कहते—रामजी की चिड़िया रामजीका खेत। खाले चिरैया भर-भर पेट ॥ ये रखवाली में बैठे ही रहते, खेत चौपट हो जाता।

एक समय डाकुओंके सरदारने सन्तानकी कामनासे भद्रकालीको मनुष्य की वलि देनेका सकल्प किया। परन्तु उसने जो पुरुष-पशु वलि के लिये पकड़ मँगाया था, वह दैव वश उसके फन्दे से छूटकर भाग निकला। उसे ढूँढने के लिये उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किन्तु अँधेरी रात में आधीरात के समय उसका तो कही पता लगा नहीं, वीरासन से बैठे हुये खेत की रखवाली करते श्रीजड़भरत जी को देखकर वे प्रसन्न हुये कि इस पुरुष-पशुमें तो बड़े शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी वलि से निश्चय ही देवी अत्यन्त सन्तुष्ट होंगी और हमारे स्वामी का कार्य सम्पन्न होगा। दुष्ट इन्हें रस्सियों से बाँधकर चण्डिका मन्दिरमे ले आये। तदनन्तर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाये, पुष्पमाला, चन्दनादि से विभूषित कर अच्छी तरह से भोजन कराया, फिर वलिदान विधिसे नृत्य, गान, एवं मृदङ्ग ढोल आदि वाद्य बजाते हुये इन्हें लेजाकर भद्रकालीके सामने सिर नीचाकरके बिठा दिया। पञ्चात् दस्युराजके पुत्रोहित बने हुये लुटेरे ने वलि देनेके लिये देवीमन्त्रोंसे अभिमन्त्रित एक तीक्ष्णखड्ग उठाया। यह भयङ्कर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर मे अति दुःसह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एका-एक मूर्ति में भेगगट हो गईं उन्होंने क्रोधसे तडककर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमन्त्रित खड्ग से ही उन समस्त पापियों का मस्तक काट डाला। तभी तो कहा गया है कि—“तर्क नीच जो भीच साधुकी सोसठ फिरतेहि भीच मरे ॥ (विनय) फिर परम भागदत्त को प्रसन्न करने के लिये देवी ने अपने गणों सहित श्रीजड़भरत जी के सामने नृत्य-गान किया।

एक बार सिन्धु-सीवीर देशके राजा रहूगण पालकी पर चढ़कर श्रीकपिलदेवजीसे तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने के लिये कपिलाश्रम जा रहे थे। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुँचे तो उनकी पालकी का एक कहार अस्वस्थ हो जाने के कारण पालकी ढोने में असमर्थ हो गया। कहारों के मुखिया को एक कहार की खोज थी, दैव वश उसे ये ही महापुरुष मिल गये। इन्हे हृष्ट-पृष्ट देखकर उसने सवारीके लिये उपयुक्त समझा और पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरतजी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। कोई-कोई सन्त महानुभाव कहते हैं कि वह भृग-शावक ही, जिसे ये पूर्व राजपि भरत रूप में नदी के प्रवाह से निकाल कर लालन-पालन किये थे। मारे प्यार के कन्वे पर उठाकर जहाँ-तहाँ ले जाते थे तथा जिसका चिन्तन करते हुये

गरीर छोड़े थे, उसीने राजा रूहणके रूप में जन्म लिया, और इनके शुभ चिन्तन के फल स्वरूप उन्हें पुनः मिला और संयोग की बात तो यह कि अब राजा बनने पर भी इनके कन्वे पर चढ़ गया। परन्तु इन्होंने भी ऐसा अपनपी माना कि अपने साथ ही इसे भी मुक्त कर दिया।

एक तो इन्हें पालकी ढोने का कोई अभ्यास नहीं था दूसरे कोई जीव पैरों तले दब न जाय, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिये दूसरे कहारोंसे इनकी चालका मेल नहीं खाता था, अतः जब पालकी टेढ़ी-सीधी होने लगी तो राजा रूहण ने पालकी उठाने वालों को डाँटा। तब उन सर्वों ने कहा—महाराज ! यह हमारा प्रमाद नहीं है, यह एक नया कहार अभी-अभी पालकी में लगाया गया है, यह दोष इसी का है। राजा रूहण यद्यपि महापुरुषों का सेवन किये थे, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश रजोगुण व्याप्त बुद्धि होनेके कारण रोषपूर्ण वचन बोले। इन महापुरुष के स्वरूपको समझे नहीं, तिरस्कार कर बैठे। परन्तु इन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना क्योंकि वे समस्त सजातीय, विजातीय, एव स्वगत भेद से परे ब्रह्मरूप हो गये थे। लेकिन जब रूहण ने राजापने अभिमानमें बार-बार अनाप-जनाप बातें कही, तो ये ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुसकराये और परम ज्ञान्ति पूर्वक राजा रूहण को उन्होंने आत्मतत्त्वका उपदेष्टा किया और श्रद्धापूर्वक श्रीहरि-गुरु-सत्त-चरणों की उपासना को आत्मोद्धार के लिये परम श्रेयस्कर बताया। यथा—

रूहणतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा ।
न च्छन्दसा नैव जलाग्निसूर्येविना महत्पादरजोभिपेक्षम् ॥
यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः ।
निपेक्ष्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥ (भा०)

अर्थ—रूहण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलि से अपने को नहलाये बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान; वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म-ज्ञान और सुदुर्लभा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके समाजमें सदा पवित्र कीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है। जिससे विषय-वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती है। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षावांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है।

रूहण को अपनी भूलपर बहुत पश्चात्ताप हुआ कि ऐसे महाजानी को मैंने पालकी में लगाया और निरादर किया—इस अपराध का प्रायश्चित्त कैसे होगा। पुनः 'भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः' का स्मरण कर अत्यन्त भक्तिभाव पूर्वक राजा रूहण ने श्रीजड़भरतजी को प्रणाम किया। यथा—

नमो नमः कारणविग्रहाय स्वल्पतुच्छीकृतविग्रहाय ।
नमोऽवधूतद्विजगन्धुनिङ्ग निगूढनित्यानुभवाय तुष्यम् ॥ (भा०)

अर्थ—भगवन् ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आपने जगत का उद्धार करने के लिये ही यह देह धारण की है । योगेश्वर ! अपने परमानन्द स्वरूपका अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गये हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेष से अपने नित्यज्ञानमय स्वरूपको जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं । हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं । रहूगण अपनी जिज्ञासा का समुचित समाधान पाकर कृत-कृत्य हो गये ।

राजर्षि भरतजी के सम्बन्ध में पण्डित जन ऐसा कहते हैं कि—

'आर्षेभस्येह राजर्षेर्मनसापि महात्मनः । नानुवर्त्तमर्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः ।

यो दुस्त्यजान्दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदिस्पृशः । जहौ युर्वेव मलवदुत्तमश्लोकलालसः॥(भा०)

अर्थ—जैसे गरुड़जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरतके मार्गका कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता ॥ उन्होंने पुण्यकीर्ति श्रीहरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्यादिको युवावस्था में ही विष्ठाके समान त्याग दिया था । दूसरों के लिये तो इनका त्याग बहुत ही कठिन है ।

महाभारतमें एक दुष्यन्त-शकुन्तला पुत्र भरत का भी प्रसङ्ग आता है । जिनके जन्म के समय इन्द्र ने आकाशवाणी की थी कि—'शकुन्तले ! तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा । पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता । यह पूर्ववंश का रत्न सौ अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा । राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा । श्रीमद्भागवतजी में भरत को भगवान का अंशावतार कहा गया है । इनके दाहिने हाथ में चक्र का चिह्न था और पैरों में कमल कोश का । श्रीभरतजी ने सत्ताइस हजार वर्ष तक समस्त दिशाओं का एकच्छत्र शासन किया और एक सौ तैंतीस अश्वमेध यज्ञ किये थे । अन्त में सार्वभौम सम्राट् भरत ने यह निश्चय किया कि लोकपालोंको भी चकित करने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम सम्पत्ति अखण्डशासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है । सत्य स्वरूप तो एकमात्र परमात्मा ही हैं यह निश्चय कर उन्होंने संसारसे एकदम उदासीन होकर भगवान श्रीहरिके श्रीचरण कमलोंका चिन्तन करते हुये भगवान की दुरत्यया माया को सहजमें जीत लिया और भगवत्पद को प्राप्त कर लिया । यथा—दौष्यन्तिरित्यगान्मायां देवानां गुरुमाययी ॥ (भा०) आपके सम्बन्ध में भगवान वेद व्यासजी कहते हैं कि—

भरतस्य महत्कर्म न पूर्वं नापरे नृपाः । नैवापुर्वेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥(भा०)

अर्थ—भरत ने जो महान् कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा । क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है अर्थात् नहीं ।

श्री दधीचिजी—ये ब्रह्म पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे । इनका एक नाम अश्वशिरा भी था । ये बड़े ही ब्रह्मज्ञानी थे । एक समय इन्हीं दधीचि ऋषि के आश्रम में इन्द्र आए । अतिथि वत्सल ऋषिने इन्द्र से कहा कि 'आप मेरे अतिथि हैं, जो कहिये, सो मैं करूँ ।' इन्द्रने कहा—आप मुझे ब्रह्मविद्या का उपदेश कीजिए । महर्षि दधीचि दुविधा में पड़ गए । वचन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य होती है और उपदेश के योग्य अधिकारी इन्द्र नहीं हैं । आखिर उन्होंने वचनको सत्य रखने के लिए उपदेश देने

का निश्चय किया और भली भांति ब्रह्मविद्या का उपदेश किया। उपदेश करते समय ऋषिने प्रसन्न दश भोगों की निन्दा की तथा भोगदृष्टि से इन्द्रको और एक कुत्ते को एक-सा सिद्ध किया। इन्द्र ब्रह्मविद्याके अधिकारी तो थे ही नहीं, स्वर्गादि भोगों की निन्दा सुनकर उन्हे क्रोध आ गया और उन्होंने दधीचि ऋषिपर कई तरह से दोषारोपण करके मार डालने की इच्छा होने पर भी निन्दा, माप और हत्या के उर से मारने की इच्छा छोड़ दी, परन्तु उन्होंने यह कह दिया कि यदि आप इस ब्रह्मविद्या का उपदेश किसी दूसरे को करेंगे तो मैं उसी क्षण वज्र से आपका सिर उतार लूँगा। क्षमाशील ऋषिने शान्त हृदय से इन्द्र की बात सुनकर बिना ही किसी क्षोभ या क्रोध के उनसे कहा—‘अच्छी बात है। हम किसी को उपदेश करें तब सिर उतार लेना।’ इस वार्ता का इन्द्र पर प्रभाव पड़ा और शान्त होकर स्वर्ग को लौट गये।

कुछ दिनों बाद अश्विनी कुमारों ने वैराग्यादि साधनों से सम्पन्न होकर ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये महर्षि दधीचिजी के चरणों में उपस्थित होकर अपनी इच्छा जनायी और ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिये प्रार्थना की। एकबार इन अश्विनी कुमारों ने पहले भी मुनि से यह निवेदन किया था, तो उस समय ऋषि ने यह कहकर टाल दिया था कि अभी आप लोगों में वैराग्य का अभाव है और बिना वैराग्य के ब्रह्म विचार व्यर्थ होता है। यथा—‘वादि विरति विनु ब्रह्म विचारु।’ (रा०च०मा०) अतः आप लोग प्रथम वैराग्य युक्त होकर मुझ से पूछोगे तो मैं आप लोगों को अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्मविद्या का उपदेश करूँगा। अब वे वैराग्य पूर्वक तत्त्व जिज्ञासा कर रहे हैं। अतः सत्यपरायण श्रीदधीचिजी ने सोचा कि ‘इनको उपदेश न देनेसे मेरा वचन असत्य होगा और उपदेश करने पर इन्द्र मेरा सिर उतार लेंगे। वचन असत्य होने की अपेक्षा मर जाना उत्तम है। प्रतिज्ञा भंग और असत्य का जो महान दोष होता है, उसके सामने मृत्यु क्या चीज है। शरीर का नाश तो एक दिन होगा ही।’ यह विचार कर उन्होंने उपदेश देना निश्चय कर लिया। अश्विनी कुमारों को, इन्द्रके साथ जो बात-चीत हुई थी, वह कहकर सुना दी।

अश्विनी कुमारों ने पहले तो कहा कि भगवन्! आप हम लोगों को कैसे उपदेश देंगे? क्या आपको इन्द्र के वज्र से मरने का डर नहीं है? परन्तु जब दधीचिजी ने कर्मवश शरीरधारी की मृत्यु की निश्चयता, परमार्थ रूप से असारता और सत्यकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दो, तब अश्विनी कुमारों ने कहा—भगवन्! आप किञ्चित् भी भय न करें। हम एक कौगल करते हैं, जिससे न आप की मृत्यु होगी और न हमें ब्रह्म विद्या से वंचित होना पड़ेगा। हम पृथक्-पृथक् हुये अङ्गों को जोड़कर जीवित करने की विद्या जानते हैं। पहले हम इस घोड़े का सिर उतारते हैं, फिर आप का सिर उतार कर इस घोड़े की घड़ पर रख देते हैं और घोड़े का सिर आपकी घड़ से जोड़ देते हैं। आप घोड़े के सिर से हमें ब्रह्मविद्या का उपदेश कीजिये। फिर जब इन्द्र आकर आपका घोड़े वाला सिर काट देगे, तब हम पुनः उसका सिर उतार कर आपकी घड़से जोड़ देंगे और इन्द्रद्वारा कटा हुआ घोड़ेका गिर घोड़ेकी घड़से जोड़ देंगे। न घोड़ेका ही कुछ बिगड़ेगा, न आपका ही। महर्षि दधीचि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भली भांति उन्हें ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। जब इन्द्र को इस बात का पता लगा तो इन्द्रने आकर वज्र से दधीचिजी के घड़ से जोड़ा हुआ घोड़े का सिर काट डाला। पश्चात् अश्विनीकुमारों ने सञ्जीवनी विद्या के प्रभावसे घोड़े की घड़ से जुड़ा हुआ ऋषि का सिर उतार कर उनके घड़ से जोड़ दिया और घोड़े पर घोड़े का सिर रख कर उसे जोड़ दिया। फलस्वरूप दोनों जीवित हो गये। (उपनिषदों के चाँदह रत्न से, तैत्तिरीय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर)

वृत्रासुरके महापराक्रमसे पराभूत सबके सब देवता दीन-हीन और उदास हो गये तथा एकाग्रचित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष भगवान् नारायणकी शरण गये। देवताओंकी प्रार्थनापर अन्तर्यामी भगवान् शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये उनके सामने प्रकट हो गये। भगवान् का दर्शन पाकर सभी देवता आनन्दसे विह्वल हो गये। उन लोगोंने घरतीपर लोटकर साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम किया और फिर धीरे-धीरे उठकर वे भगवान् की स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने बड़े आदरके साथ भगवान् का स्तवन किया तो वरदानोन्मुख प्रभु देवताओंसे बोले—देवताओं! तुम लोगोंका कल्याण हो। अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि श्रीदधीचिजीके पास जाओ और उनसे उनका शरीर—जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यन्त सूँढ़ हो गया है—माँगलो। वे तुम लोगो को माँगने पर अपना शरीर अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्व कर्मा द्वारा उनकी अस्थियोंसे एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज! मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी गस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का वध कर सकोगे। इतना कहकर भगवान् वहीं के वहीं अन्तर्धान हो गये। अब देवताओं ने उदारशिरोमणि दधीचि ऋषिके पास जाकर भगवान् की आज्ञा के अनुसार याचना की। देवताओंकी याचना सुनकर महर्षि को बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने हँसकर देवताओंसे कहा—देवताओं! आप लोग जानते ही हैं कि—‘जनमत मरत दुसह दुख होई।’ अतः जन्म ले लेने पर मरना कोई नहीं चाहता। और जो लोग जग में जीवित रहना चाहते हैं, उनके लिये शरीर बंधुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। यथा—‘देह प्रानं ते प्रिय कछु नाहीं।’ ‘सब के देह परम प्रिय स्वामी।’ ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान् भी यदि जीव से उसका शरीर मांगें तो कौन उसे देने का साहस करेगा।

देवताओंने कहा—ब्रह्मन्! आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की वड़े-वड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियोंकी भलाईके लिये कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते हैं। भगवन्! इसमें सन्देह नहीं कि माँगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देनेवालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे माँगते ही क्यों? इसी प्रकार दाता भी माँगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुँह से कदापि नाहो नहीं निकलती। इसलिये आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिये। दधीचि ऋषिने कहा—देवताओं! मैंने आप लोगोंके मुँह से धर्मकी बात सुननेके लिये ही आप को माँग के प्रति उपेक्षा की थी। यह लीजिये, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिये अभी छोड़ता हूँ। क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों! जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यशका सम्पादन नहीं करता वह जड़ वृक्षादि से भी गया बीता है। योऽ ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान्। ईहेत भूतदयया स शोच्यः स्थावरररपि ॥ (भा०) ऐसा निश्चय कर महर्षि दधीचि ने अपने को परब्रह्म परमात्मा श्रीभगवान् में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि श्रीदधीचिजी को समस्त तीर्थोंके दर्शन की इच्छा थी, जब उन्होंने यह बात इन्द्र से कही तो देवराज इन्द्रने नैमिषारण्य में समस्त तीर्थों का आह्वान किया। स्नानकर दधीचिजी ने पद्मासन लगाकर बैठकर अपना शरीर छोड़ दिया। इन्द्रके कहने पर जंगली गायों ने दधीचिके शरीर को चाट-चाट कर अस्थियों से त्वचा, मांसादि को अलग कर दिया। अब विश्वकर्माने दधीचि ऋषिकी हड्डियों से वज्र बनाया। जिसके द्वारा इन्द्रने वृत्रासुर का वध करके लोक का कल्याण किया। (भा०)

श्रीदधीचिजीकी अस्थियोंकी कठोरताके सम्बन्धमें ब्रह्मपुराण में कथा आती है कि एक दान देवासुर संग्राम में देवता असुरों को पराजित करके अपने समस्त दिव्य अस्त्र-शस्त्र महर्षि दधीचिजी के आश्रम में धरोहर रूप से रख गये। जब दैत्यों को यह बात मालूम हुई तो वे इन अस्त्र-शस्त्रों को हथपनेके विविध प्रयत्न करने लगे। तथा महर्षिकी सावधानी देख इनसे चिढ़ने लगे। दैत्योंने दधीचिजी से भी वर माँग लिया। जब दधीचिजी को यह निश्चय हो गया कि दैत्य इन आयुधों को लेने पर तुले हैं तो इन्होंने उनकी रक्षाके लिये एक काम किया—इन्होंने पवित्र जल से मन्त्र पढ़ते हुये अस्त्रों को नहलाया फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पीलिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र-शस्त्र शक्ति हीन होकर नष्ट हो गये। और उनका तेज इनकी अस्थियों में समा गया अतः इनकी अस्थियाँ वज्र हो गई।

इस प्रसङ्गमें महत्त्वकी बात यह है कि जिस इन्द्र ने पहले इन महर्षिका सिर काट लिया था उन्हीं के मङ्गल के लिये इन्होंने अपना शरीर ही दे दिया। तभी तो कहा गया है—उमा संत की इहइ बड़ाई। मन्द करत जो करइ-सलाई॥ धन्य औदार्य॥

श्रीविन्ध्यावलीजी

विन्ध्यावली तियासी न देखी कहूँ तिया नैन बाँध्यों प्रभु पिया देखि किया मन चौगुनौ।
करि अभिमान दान देन बैठ्यौ तुमहीं को कियो अपमान सैं तो मान्यों सुख सौगुनौ॥
त्रिभुवन छीनि लिये दिये वरी देवतान प्रानमार्त रहे हरि आन्यो नहि औगुनौ।
ऐसी भक्ति होइ जो पै जागौ रहौ सोइ अहो रहो भव माझ ऐ पै लागै नहीं भौगुनौ॥८७॥

शब्दार्थ—पिया=पति। मन चौगुनो=अति प्रसन्न मन, चौगुनी सुख माना। औगुनो=अवगुन, दोष। भौगुनो=भवगुन, संसारकी माया।

भावार्थ—राजा वलिकी स्त्री विन्ध्यावलीजीके समान कोई भी स्त्री देखने-सुननेमें नहीं आई। जिसने वामन भगवान् द्वारा अपने पतिको बाँधा गया देखकर अपने मनको थोड़ा भी मलिन नहीं किया वलिके मन में अति प्रसन्न हुई। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विन्ध्यावलीजीने कहा—प्रभो राजा आपका सेवक होकर, मैं बड़ा दानी हूँ इस अभिमान के वश अपने को दानी और अनन्तकोटि ऋण्डके स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मानकर दान करने बैठ गया। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ आपने जो कृपारूप दण्ड देकर इसके अभिमानको चूर किया, इससे मैंने सौगुना सुख पाया। अहो! देखि रानी विन्ध्यावलीकी कैसी अपूर्व निष्ठा है कि वामन भगवान् ने राजासे छल पूर्वक तीनों लोकों को देकर राजा वलिके शत्रु देवताओंको दे दिया, पतिको अति अपमानित करके बाँधवा दिया, नरक भोगने-धमकी दी वलिके केवल प्राणमात्र शेष रहे, फिर भी विन्ध्यावलीजीने भगवानमें कोई दोष नहीं देखा राजाकी ही भूल मानी। यदि भगवान् की दयासे किसीमें ऐसी भक्ति हो, तो वह चाहे जागता [स वध होकर सत्कर्म करता] रहे अथवा सोता (लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय) रहे। दोनों अवस्थायें समान वह ससारमें ससारीकी भाँति व्यवहार करता रहे पर उसे माया के गुण नहीं लगेंगे। वह जीवनमुक्त है।

विन्ध्यावली—विन्ध्यावली ..... लियानेन—

दुर्लभो वैष्णवो राजा दुर्लभो विप्रवैष्णवः ।

दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभा दुर्लभाः ॥

(अर्थ स्पष्ट है ।) 'करि अभिमान " ..... तुमहीं को'—यथा—

क्रोडार्यमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुवियोऽपर ईश कुर्युः ।

कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तह्रियस्त्वदवरोपित कर्तृवादाः ॥ (भा०)

अर्थ—विन्ध्यावली ने कहा—प्रभो ! आपने अपनी क्रोड़ाके लिए ही इस सम्पूर्ण जगत् की रचना की है । जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं । जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और सहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को भूठ-भूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे ? श्रीस्वामी यामुनाचार्यजी कहते हैं कि—

मम नाथ ! यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव ।

नियतः स्वमिति प्रबुद्धधीः अथवा किनु समर्पयामि ते ॥ (आलवन्दार)

अर्थ—हे नाथ ! जो कुछ मेरा है, और स्वयं जो कुछ मैं हूँ, वह सब आपकी ही नियत निधि है । मेरा कुछ नहीं, ऐसा सोचने पर कुछ शेष रहता ही नहीं, जो मैं आपको समर्पण करूँ । क्यों कि जो आप का न हो वह आपको समर्पण किया जाय । ऐसी अवस्था में मैं आपको क्या समर्पण करूँ ।

क्रियो अपमानन—भगवानकी सम्पत्तिको अपनी मानकर, स्वयं दाता बनकर स्वामीको, भगवान को दान देना, भगवान के समक्ष दानीपने का अभिमान करना, भगवान का अपमान ही है । एक कवि ने कहा है—'नारी काहू रङ्ग की, अपनी कहै न कोइ । हरि नारी अपनी कहै, क्यों न फजोहत होइ ॥' आन्यो नहि ओगुनो—यह भक्तों का स्वभाव है । यथा—'गुन तुम्हार समुझै निज दोषा ।' (रा० च०मा०) यद्यपि यह है अवगुन की प्राप्ति है । विन्ध्यावली सोचें तो सोच सकती हैं कि वामन रूपसे याचना किये, विराट रूप से नापे । तीन पग मागे, तीनों लोक नाप लिये । स्वयं भी नहीं रक्खे—'दिये वरी देवतान ।' सर्वस्व ले लिये—केवल प्राणमात्र बच रहे, उस पर भी वरुणपाश में बांधे, नरक का भय दिये, डाटे-फटकारे आदि । यह सब उचित नहीं हुआ है । परन्तु विन्ध्यावली ने मन में किञ्चित्मात्र भी भगवान के प्रति दोष बुद्धि नहीं आने दी । अज्ञानी जोव तो वात-वात में—'कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥' (रा०च०मा०) भगवान का अपमान करते हैं ।

स्कन्द-पुराण में कथा आती है कि सर्वान्तर्यामी भगवान विन्ध्यावली के इस समीचीन भाव पर बड़े प्रसन्न हुए और बोले—देवि ! तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे तीन पग पृथ्वी मिलनी चाहिये । इस की पूर्ति कहाँ से होगी ? विन्ध्यावली ने कहा—देव ! आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं, भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं ? इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ उसके अनुसार आप कार्य कीजिये । मेरे स्वामी ने इस समय तीन पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव तीनों पगों के लिये स्थान इस प्रकार दे रहे हैं । प्रभो ! देवेश्वर ! आप अपनी पहला पग मेरे मस्तक पर

रखिये । जगत्पते ! दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिये । तृतीया जगन्नाथ ! अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए । केशव ! इस प्रकार से मैं ये तीन पग आपने दे रही हूँ । भगवान ने इनकी भक्ति की सराहना की ।

ऐसी भक्ति छोड़—भगवानकी प्रत्येक इच्छा में, प्रत्येक कार्यमें मङ्गल विधान की विभावना करना, उसमें प्रसन्न रहना, म्लानता का हेतु उपस्थित होने पर भी प्रसन्न रहना—यथा—बलि के बाँवे जाने पर भी किया मन चौगुनो, सब सम्पत्ति भगवान की समझते हुए, अपने को एक मात्र प्रभु-सेवक समझते हुए उसकी सार-सँभाल-सदुपयोग करना, दुःखमें भी सुख मानना, अवगुनमें भी गुन मानना, एवं सर्वतो भावेन भगवान के श्रीचरण-कमलों में आत्म समर्पण कर देना—यदि ऐसी भक्ति हो यथा—‘जामें रहैं प्रसन्न हरि, कीजै सोई बात । अपनी चाह न ऊपजै, याही में कुशलात ॥ विन्ध्याबलो जी में यह सब भाव प्राप्त हैं ।

जागौ रह्यो सोइ—यथा—‘सर्वस सोपि हरिहि निश्चिन्ता । जागत सोवत जनहि न चिन्ता ॥’ तात्पर्य यह कि ऐसी दशा में स्वयं भगवान उस जन की सदा-सर्वदा रक्षा में तत्पर रहते हैं । यथा—‘सुनु मुनि कहौ तोहि सहरोषा । भर्जहि जे मोहि तजि सकल भरोसा । करौसदा तिनकै रखवारी । जिमि बालकहि राख महतारी ॥ (रा०च०मा०) पुनः ‘जो अनुरागो जन अहैं, साँचो हरि सों भाव । तिनको वाधा कछु नहो, भावै सोवै गाव ॥ फिर तो—रहै भव.....भौगुनो ॥ जैसे कमल जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है । यथा—‘साधू यों जग में रहैं, ज्यों नलिनी जल माहि । सदा सर्वदा संग रहैं, पै जल परसत नाहि ॥ ‘मैं अरुमोर तोर ते’ मायाजन्य इस अभिनिवेश वंश ही जीव को समस्त दोष-दुःख प्राप्त होते हैं ।

दृष्टान्त—मिथ्या ब्रह्मज्ञानी का—एक कोरा ज्ञान कथन करने वाले ब्रह्मज्ञानी ने बड़ा सुन्दर वाग लगाया था । संयोग की बात—एक दिन एक गाय वागमें प्रवेश करके दो एक पौधे खा गई । इनको क्रोध आया, जोर से लाठी मारी, गैया मर गई । फलस्वरूप गो-हत्या भूतिमान होकर इनके पास आई और बोली—तुमने जो गो-वधरूप महापाप किया है, उसके फल-भुगतानके लिये मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूँगी । मैं गो-हत्या हूँ । इन्होंने तुरन्त ब्रह्मज्ञान वधारा—हमने थोड़े ही गाय मारी है । वह तो हाथोंने मारी है और हाथोंका भी क्या दोष ? हाथके देवता तो इन्द्र हैं, बिना उनकी प्रेरणाके हाथ उठही नहीं सकता । अतः तुम इन्द्रके पास जाओ । हत्या इनके ज्ञान-कथनसे प्रभावित होकर इन्हें छोड़कर इन्द्रके पास गई । जब सब वृत्तान्त इन्द्रको मालूम हुआ तो उन्होंने भी बात बना दी—देखने वाले तो नेत्र हैं, यदि नेत्र नहीं देखता तो मारनेके लिए हाथ उठता ही नहीं, और नेत्र के देवता हैं सूर्य अतः तुम सूर्यके पास जाओ । सूर्यके पास जाने पर उन्होंने कहा—सभी इन्द्रियों का राजा मन है । बिना मनोयोग के कोई इन्द्रिय ठीक से कार्य नहीं करसकती हैं और मनके देवता हैं चन्द्र तुम-वहाँ जाओ । वहाँ जानेपर चन्द्रने मनको उत्तेजित करने वाले अहंकारके देवता शिवके पास भेजा और शिव ने अहंकार का बोध कराने वाली बुद्धिके देवता ब्रह्मा के पास भेजा और ब्रह्माने सबके परम-प्रेरक भगवान विष्णु के पास भेजा । तब भगवान उस गो-हत्याको साथ लेकर उसज्ञानीके ज्ञानकी वास्तविकताका पता लगानेकेलिए वागमें गये और वहाँ पहुँचकर वागकी बहुत बड़ाईकी कि-घन्य है उस वाग लगानेवालेको जिसने इतना सुन्दर वाग लगाया है, कैसे सुन्दर है इस वागके वृक्ष, कैसी सुन्दर है इस वाग की रचना आदि आदि । मिथ्या ब्रह्मज्ञानी प्रशंसा सुनकर फूल

गये और अभिमानमें भरकर बोले कि यह वाग हमारा लगाया है। मैंने इसको सीचा है, सँभाला है आदि आदि। तब भगवान ने मुस्करा कर गोहत्या से कहा कि जब सबके कर्ता ये हैं तो गोवध के भी कर्ता येही हुये अतः उस पाप का फल भी इन्हीं को भोगना पड़ेगा। भीठा-भीठा गप्प और कडुवा-कडुवा थू—यह ठीक नहीं। यदि यह गुरु से अकर्ता ही बने रहते तो इससे भी न्यारे हो जाते, परन्तु जब बनाने का कर्ता ये अपने को मानते हैं तो विगाड़नेका कर्ता कोई देवता या परमात्मा नहीं हो सकता। मैं-मोर, तै-तोर आते ही कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवका ही हो जाता है।

श्री नीलध्वजजी—ये माहिष्मती नगरी के राजा थे। इनके प्रवीर नाम का एक महा-पराक्रमी पुत्र था। श्रियुधिष्ठिरजी महाराज के यज्ञिय अश्व को प्रवीरने पकड़ लिया था और अपने शौर्य के अभिमानमें अर्जुन के पास यह सन्देश भिजवा दिया कि मुझ नीलध्वजके पुत्र प्रवीरने यज्ञिय अश्व को पकड़ कर माहिष्मती नगरी में भेज दिया है। अब अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा ले। प्रवीर की इस घुनीती को स्वीकार करते हुये घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पाण्डव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका, तब इसके पिता महाराज नीलध्वज तीन अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हे मूर्च्छित कर दिया, तब ये अपने जामांता अग्निदेव की वाणाग्र भाग पर प्रतिष्ठित करके पाण्डव सेना पर छोड़ दिये। जिससे असंख्यों वीर क्षण मात्र में भस्म हो गये। (नोट—नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को व्याहा था।)

यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शान्त करने के लिये वरुणास्त्र का प्रयोग किया लेकिन अग्नि देव नहीं शान्त हुये, तब अर्जुन ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र का धनुष पर सन्धान हुआ देख कर अग्निदेव शान्त हो गये और अर्जुन के यह पूछने पर कि अब तक तो आप की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है। आपने ही मुझे गाण्डीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया है तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आये हैं, परन्तु आज आप मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्दीप्त होते जा रहे हैं, क्या बात है? जब आप यों प्रेमभाव को तिलाञ्जलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गये हैं, तो बताइये, मैं कर ही क्या सकता हूँ।

अग्निदेव ने कहा—धनछय ! यदि तुम कमलनयन श्रीकृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो तो उन श्रीहरि के बिना यज्ञ, देवता अथवा मन्त्र-कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्रीकृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिये वकरी क्यों दुहाते हो तथा उदित हुये सूर्य का परित्याग करके प्रकाशके लिये जूगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? पार्थ ! इस समय मैंने तुम्हारी सेनापर जो आक्रमण किया है, उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो गौण है। यह कह कर अग्नि देव ने अर्जुन की नष्ट हुई समस्त सेना को जीवित कर दिया और राजा नीलध्वजको समझाया कि भला—जिन्होंने इन्द्रके छाण्डवधन को सहज ही जला कर भस्म कर दिया, जो श्रीकृष्ण के अन्तरङ्ग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उनका यह यज्ञिय अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो जिससे आप का कल्याण हो। राजा नीलध्वजने ऐसा ही किया और अर्जुनसे बोले—महाबाहु पार्थ ! मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ? तब अर्जुनजी ने कहा—भूपाल शिरोमणे ! आप श्रेष्ठ वीर हैं। इसलिये मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञिय अश्व की रक्षा कीजिये। राजा नीलध्वज 'तथास्तु' कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीरको सौंपकर

श्रीजर्जुनजी के साथ हो लिये और अश्व रक्षामे अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिये । श्रीजर्जुनजी के द्वारा राजानीलध्वजजीकी बड़ाई सुनकर भगवान श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे इनका गाढ़ आलिङ्गन किया था ।
(जैमिनीयाश्वमेधपर्व)

श्रीमोरध्वजजी और ताम्रध्वजजी

श्रीमोरध्वजजी रत्ननगर के राजा थे, ताम्रध्वजजी इनके पुत्र थे । पिता पुत्र दोनों ही परम-भागवत थे । 'यथा राजा तथा प्रजा' इसके अनुसार राजामोरध्वजजी के राज्यमें अन्त्यजभी गह्व, चक्रको छाप धारण करते थे और वैष्णवी दीक्षा पाकर ऐसे सदाचारी हो गये थे जैसे वैदिकी दीक्षा से युक्त उच्च वर्ण के लोग सदाचार सम्पन्न होते हैं । यथा—अन्त्यजा अपि तद्राष्ट्रे शङ्ख चक्रं कधारिणः । सम्प्राप्य वैष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इव सम्बभुः ॥ (जैमिनीयाश्वमेध) महाराज मोरध्वजजी की साधु-सन्तों में बड़ी प्रीति थी । वेपमान साधुका देखकर सिंहासन छोड़ कर आगे जाकर उसका स्वागत करते थे । यथा—माला तिलक सहित जो आवें । सुनत नृप आगे उठि धावें ॥ भवन लाय कैं चरण पखारें । चरणोदक सोइ मुख में धारें ॥ (विश्राम सागर) जिस दिन किसी सन्त के दर्शन नहीं होते थे उस दिन राजा भोजन नहीं करते थे । जैसे श्रीपल्लवादास—पल्लव धुनियां जाति का जिस दिन धुनै कपास । जेहि दिन सन्त मिलें नहिं तेहि दिन करे उपास ॥

एक बार कुछ चोरों ने राजा की इस वेष-निष्ठा का अनुचित लाभ उठाने का निश्चय किया । वे साधु का वेष बनाकर राजा के यहां आये । राजा ने इनका बहुत सत्कार किया । महलमें निवास दिया । एक दिन महाराज मोरध्वज वन की शोभा देखते-देखते दूर निकल गये । उन्होंने रात्रिमें वनमें ही निवास किया । इधर चोरों को मौका मिला, वे रानी को मारकर सारी रात घन-माल ढोते रहे । प्रातःकाल वे सिर पर मणि-रत्नों का गट्ठर लिये भागे जा रहे थे, उधर से घोड़े पर चढ़कर राजा महल को लौट रहे थे । वे इन्हें पहचान लिये और घोड़े से उतर कर इन्हें दण्ड प्रणाम किये और यह विचार कर कि निश्चय ही मेरी अनुपस्थिति में इनका सत्कार ठीक से नहीं हुआ होगा, इसलिये ये चले जा रहे हैं, राजा ने इस अपराधके लिये बहुत-बहुत क्षमा-याचनाकी और पुनः लौटनेकी प्रार्थना करने लगे । कहावत है—'चोरकी दाढ़ी में तिनका' चोर डर गये कि घर ले जाकर हम लोगों को दण्ड देंगे, अतः घन सौंपते हुये, अपना सही परिचय देने लगे कि 'महाराज ! हम लोग साधु नहीं हैं, हम चोर हैं, हमने आपका घन चुराया है, इसे आप लीजिये और दया करके हम लोगों को छोड़ दीजिये । राजाने कहा—आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, हमारा तो सर्वस्व आप सन्त-महात्माओं का ही है । आप लोग घर चलकर मुझे कृतार्थ करे । इस प्रकार अत्यन्त आग्रह करके राजा उन्हें लौटा लाये । घर पर लाकर उनका पग धोये, स्वयं चरणामृत लिये और रानी के ऊपर भी छिड़का । रानी तत्काल उठ बैठी जैसे प्रगाढ़ निद्रासे सोकर उठी हों । राजा-रानी-दोनों ने बड़े भाव से इनके चरण-स्पर्शकर प्रणाम किया । मोरध्वजजी की इस अगाध भक्ति-भावना का चोरों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उनको अपने कुकृत्यों पर बड़ी ग्लानि हुई और सदा के लिये चोरी छोड़ कर स्वयं भी साधु हो गये ।

भगवानने मोरध्वजके राज्यकी रक्षाके लिये अपने सुदर्शनचक्र को नियुक्तकर रक्खा था । ५० बार यमराजके दूत धूमते-धूमते इनके राज्य की ओर जा निकले । श्रीचक्रसुदर्शन ने उनको खदेड़ा । वे भागकर यमराजसे जाकर इसकी शिकायत किये और अपना दण्ड-पाश यम के आगे फेंक दिये । ५५५५

जी ने भगवान विष्णु से इस बात की फरियाद की। भगवानने हँसकर कहा—धर्मराज ! सुनो, राजा मोरध्वज के समान मेरा कोई भक्त नहीं है। इसलिये उनकी रक्षा के लिये मैंने चक्र को नियुक्त कर रखा है। फिर भला आपके दूतों का उधर जाने का प्रयोजन ही क्या ? धर्मराज जी ने श्रीमोरध्वजजी की भक्ति को जानना चाहा तो भगवान ने कहा कि वह कहने में नहीं आ सकती, आपकी इच्छा है तो चलिये दिखालाऊँ। फिर तो भगवान स्वयं साधु बने और धर्मराज को सिंह बनाये, साथ लेकर राजदरबार में आये। राजा ने बड़े भाव से सिंहासन पर पधराकर षोडशोपचार विधि से पूजन किया और भोजन के लिये निवेदन किया तो साधुरूप धारी भगवान ने कहा—प्रथम मेरे सिंहको सन्तुष्ट करो, पश्चात् मुझे त्रिनाने-पिलाने की बात करो। और देखो, यह तुम्हारे पुत्र का मांस खाने की इच्छा करता है, अतः अन्य वस्तुओं से इसका समाधान नहीं हो सकता है। राजा बड़े प्रसन्न हुये और एक सेवक के द्वारा राजकुमार को बुलवाकर सन्त की बात कह सुनाई। यह सुनकर कुँवर ताम्रध्वज ने सिर झुकाकर आज्ञाशिरोधार्य करते हुये कहा कि—पिताजी ! वह शरीर धन्य है जो परोपकार में लगे। ऐसा कहकर राजकुमार ताम्रध्वज पिता को प्रणामकर सिंह के सामने जाकर बोले—ईश्वर रूप मेरे अतिथि ! तुम शीघ्र ही मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त करो। इतने में ताम्रध्वज क्या देखते हैं कि साधु के स्थान पर भगवान विष्णु एवं सिंह के स्थान पर धर्मराज प्रगट हो गये और राजा एवं राजकुमार की भक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा कर तथा अविचल भक्ति का वरदान देकर अपने घाम को चले गये। (वि० सा०)

महाराज मोरध्वज जी नर्मदा तटपर सात अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके आठवाँ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञिय अश्व की रक्षा कर रहे थे राजकुमार ताम्रध्वज। उनके संग में अपार चतुरङ्गिणी सेना थी। इधर उन्ही दिनों धर्मराज युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। इनका भी सर्व शुभ-लक्षण-सम्पन्न अश्व श्रीअर्जुनजीके सरक्षण में छूट चुका था। अर्जुनके साथ थे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण एवं असंख्य सेना। श्रीयुधिष्ठिरजीका वह यज्ञिय अश्व जब देश-देशान्तरों में घूमता हुआ मणिपुरसे आगे बढ़ा तो उधर से ताम्रध्वज भी समैन्य अपने घोड़े के साथ आ रहे थे। एक दूसरे घोड़े के मस्तकपर बँधे हुये स्वर्णपत्र को देखकर ताम्रध्वज ने अपने मन्त्री बहुलध्वज से उसे वाँचने को कहा। जब मन्त्री ने उसे पढ़कर समस्त विवरण बताया तो राजकुमार ताम्रध्वज ने, यह जानकर भी कि यह अश्व अर्जुन और श्रीकृष्ण द्वारा सुरक्षित है, निर्भय होकर पकड़ लिया और सेना को अर्द्धचन्द्र नामक व्यूह के आकार में खड़ी करके युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने पाञ्चजन्य और देवदत्त नामक शस्त्र का तुमुल नाद करते हुये रणक्षेत्र में आ धमके।

श्रीकृष्णको देखकर ताम्रध्वज आनन्द मग्न होकर कहने लगा—केशव ! अब आप अश्व को छुड़ाने के लिये तथा अर्जुन की रक्षा करनेके लिये अपने सुदर्शनचक्र, शार्ङ्गधनुष तथा अन्य आयुधों को धारण कीजिये, आपसे मुझे कुछ भी भय नहीं है क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया है। इसके पश्चात् दोनों दलोंमें घोर युद्ध आरम्भ हुआ। अर्जुन की सेना के पाँच उखट गये तब अर्जुन स्वयं ताम्रध्वज से लड़ने लगे। दोनों महावीरों में सातदिन तक लगातार युद्ध होता रहा। युद्धमें अर्जुन को शिथिल देखकर श्रीकृष्णने क्रोध में भरकर परम तेजोमय चक्रसुदर्शन से क्षण मात्र में ताम्रध्वज की असंख्य सेना का संहार कर डाला। परन्तु ताम्रध्वज घबड़ाया नहीं, बल्कि प्रसन्न होकर कहने लगा—भगवन् ! आपने जो मेरी सेनाका संहारकर दिया, यह तो बड़ा उत्तम कार्य किया, क्योंकि यह मेरे और आपके बीचमें व्यवधान रूप थी। अब इसके न रहने पर मैं यहाँ खड़े हुये आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शनकर सकूँगा। देव !

जैसे काँच की खोज करने वाले को दिव्य मणि की प्राप्ति हो जाय, उसी तरह अपने यज्ञिय अश्व की रक्षा करते हुये मुझे अक्रमात् आपका दर्शन मुलभ हो गया ।

श्रीकृष्ण ने कहा—राजकुमार ! यह बात करने का अवसर नहीं है, अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ और मेरे पराक्रम को भी देखो । इतना कहकर श्रीकृष्ण ने चक्र को हाथमें सँभाला और चलाने के लिए ज्यों ही हाथको ऊपर उठाया कि ताम्रध्वजने श्रीकृष्णके उस चक्रवारी हाथको अपने दाहिने हाथ में ले लिया और वेगपूर्वक वारों हाथ से उन देवेश्वर के चरण को पकड़कर अपने ललाट पर रख लिया । उधर श्रीकृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने अपने घनुष पर सौ बाणों का सन्धान कर एक साथ ताम्रध्वज पर प्रहार किया, परन्तु महाबली ताम्रध्वज ने उन बाणों की किञ्चित् परवाह न कर हँसते हुए अपनी दोनों भुजाओं से श्रीकृष्ण के साथ ही अर्जुन को भी पकड़ लिया । मौका देखकर श्रीकृष्ण ने उसे बड़े जोर से धक्का दिया, जिससे ताम्रध्वज पृथ्वी पर गिर पड़ा । परन्तु बाहरे वीर ! गिरते समय भी अपने हाथ के वेग से उन श्रीकृष्ण और अर्जुनको भी साथ ही खींच ले गया । अपने तो शीघ्र ही उठ खड़ा हो गया परन्तु अर्जुन और श्रीकृष्ण को तो प्रगाढ़ मूर्च्छा आ गई ।

ताम्रध्वजने देखा कि दोनों यज्ञिय अश्व अपने नगरकी ओर जा रहे हैं तो स्वयं भी अपने हुतावशिष्ट वीरों को साथ लेकर पिता मयूरध्वज के पास जा पहुँचा । यज्ञमण्डप में विराजमान राजा मोरध्वज ने जब दोनों घोड़ों के साथ पुत्र को आया हुआ देखा तो दूसरे अश्व के सम्बन्ध में जिज्ञासा की । ताम्रध्वजने कहा—पिताजी ! यह दूसरा अश्व धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञीय अश्व है । इसकी रक्षाके लिए उन्होंने श्रीकृष्ण की संरक्षकता में धनुर्विद्या विशारद अर्जुन को नियुक्त किया था । उनके साथ और भी बहुतसे रणधीरवीर थे । घोरसंग्राम हुआ, सेनाको पराजितकरके तथा अर्जुन और श्रीकृष्णको मूर्च्छितकरके इन घोड़ों को आपके पास लाया हूँ । अब आप इन दोनों द्वारा अपना अश्वमेध यज्ञ सौल्लास सम्पन्न करें । यह सब सुनकर राजा मयूरध्वज अपने पुत्रपर प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि असन्तुष्ट होकर मन्त्री बहुलध्वज से बोले—मन्त्रिन् ! देखो तो सही, मेरे इस मूर्ख पुत्रने अपने वशमें आये हुए अर्जुन और श्रीकृष्णको छोड़कर इन दोनों घोड़ोंको लेकर मेरे पास लौटा है । हाय ! यह तो मेरेलिए बड़े कष्टकी बात हुई, मैं तो ठगलिया गया । मेरे यज्ञकी पूर्णता तो नर-नारायणावतार अर्जुन और श्रीकृष्णके आनेसे होगी, न कि घोड़ोंके आने से । फिर मयूरध्वज ने श्रीकृष्ण के दर्शन के लिये यज्ञ का भी परित्याग कर उनके पास जानेका निश्चय किया ।

इधर मणिपुर में श्रीकृष्णकी मूर्च्छा दूरहुई, तब भगवान श्रीकृष्णने ताम्रध्वज और मोरध्वज की बड़ी वडाई की । अर्जुनजी की समझ में यह नहीं आ रहा है कि स्वयं वीर शिरोमणि मैं, और सर्वसमर्थ श्रीकृष्ण मेरे संरक्षक, फिर मैं एक बालक से कैसे हार गया । श्रीभक्तमालजी के टीकाकार श्रीप्रियादास जी अर्जुन की इस शका का समाधान करते हुए आगे का प्रसङ्ग वर्णन करते हैं । यथा—

अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण प्रभु जानि लियो दियो रस भारी याहि रोग यों मिटाइयै ।
मेरो एक भक्त आहि तो को लै दिखाऊँ ताहि भये विप्र वृद्ध संग बाल बलि जाइयै ॥
पहुँचत भाष्यो जाइ मोरध्वज राजा कहाँ वेगि सुधि देवो काहू बात जा जनाइयै ।
सेवा प्रभु करौं नेकु रहौ पाउँ घरौ जाइ कहौ तुम बैठो कही आग सी लगाइयै ॥८८॥

शब्दार्थ—रस=भक्ति रस, औपधि । रही=रुकी । धरी=पकड़ी ।

भावार्थ—एक समय अर्जुन को बड़ा भारी अहंकार हो गया कि—मैं भगवान को बड़ा भारी भक्त हूँ । अन्तर्यामी श्रीकृष्ण ने यह जान लिया कि—मैंने इसे सख्यरस प्रदान किया परं इसे अहंकार हो गया । यह सबसे बड़ा रोग है, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए । ऐसा विचारकर आप अर्जुनसे बोले कि—मेरा एक प्रेमी भक्त है, मेरे साथ चलो, तुम्हें उसका दर्शन कराऊँ । पर ऐसा करो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण बन जाऊँ और तुम एक बालक बन जाओ, इस तरह दोनों चले । वेप बनाकर राजा मोरध्वज के यहाँ गये और द्वारपर जाकर सेवकों से पूछा कि—राजा कहा है ? उसे मेरे आने की सूचना शीघ्र दो । तब किसी ने जाकर राजा को सूचना दे दी । राजा ने कहा—मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तुम जाकर दोनों के चरण पकड़ो और प्रार्थना करो कि—प्रभो ! विराजिये, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए । उसने आकर कहा । सुनते ही वे ऐसे क्रोधित हो गए मानों उनके शरीर में आग लग गई हो ॥८८॥

व्याख्या—अर्जुन के गर्व भयो—अर्जुनजीको अपनी वीरता एवं भक्ति दोनोंका ही गर्व हो गया था । महाभारतके युद्धमें विजय पाण्डवोंकी हुई, परन्तु हुई श्रीकृष्ण कृपासे ही, यह निर्विवाद सत्य है । लेकिन शौर्यकी सराहना हुई अर्जुनके ही । भगवान श्रीकृष्ण भी यदा-कदा प्रसङ्गवशात् अर्जुन के बल-पराक्रम की शौर्य-वीर्य की, धीरता-वीरता की, युद्ध कौशल की सराहना कर देते थे, अतः वीरता का अभिमान हो आना स्वाभाविक है । और वेद वेद्य, योगीन्द्र-मुनीन्द्र-वदित-पादारविन्द, स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने जिनका सारथ्य तक किया, उन्हें यदि अपनी भक्ति का अभिमान हो जाय तो क्या आश्चर्य है ? लेकिन यह अभिमान है समस्त अनर्थों का मूल । यथा—‘संसृतिमूल शूलप्रद नाना । सकल शोकदायक अभिमाना ॥ (रा०च०मा०) पुनः—कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान ॥

कृष्ण प्रभु जानि लियो—कैसे जान लिये ? तो इस पर कहते हैं कि कि ‘प्रभु’ जो ठहरे । अर्थात् ‘प्रभु जानत सब विनिहि जनाये ।’

दियो रस भारी—इसके दो अर्थ—थ्रेष्ठ सख्य रस, और उसमें भी भारी अर्थात् अत्यधिक दे दिया, जिसे अर्जुन संभाल नहीं सके, जिससे गर्व हो गया । २—(जब अभिमान रूप रोग हुआ गया तो उसे दूर करने के लिये) भारी रसायन रूप महीपधि दिया । ‘दाहि रोग यों मिटाइये’—जैसे श्रीनारदजी को काम-विजय का अभिमान होने पर प्रभु ने विचार किया—‘करुनानिधि मन दीख विचारी । उर अकुरेड गर्व तर भारी ॥ वेगिसो मैं डारिही उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ भगवान को अभिमान से बहुत चिढ़ है । यथा—‘वेद पुरान कहै जग जान गुमान गोविन्दहि भावत नहीं । (कवितावली) वैसे भगवान भक्तों के अन्य अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं । यथा—जन अवगुण प्रभु मान न काऊ । दीनबन्धु अति मृदुल मुभाऊ ॥ (रा०) परन्तु अभिमान तो भक्तोंका भी नहीं रहने देते, और की तो बात ही क्या ? यथा—सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखै काऊ ॥ (रा०) सत्यभामा, गरुड़, चक्र, आदि अपने निजी परिकरों तकका अभिमान नहीं रहने दिये । प्रसङ्ग पूर्व अनुक्रा है । (देखिये हनुमानजी की कथा) इसी से भगवान का एक नामही पड़ गया है ‘गर्व प्रहारी’ । यथा—धाये कनक मृगा के पीछे राजिव लोचन गर्व प्रहारी । (सूर सागर) इसी गर्व को दूर करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने

ऐसी लीला करी । राजकुमार ताम्रध्वजके द्वारा पराजित कराके अर्जुनके वीरताके गर्वको खर्व कर दिया और आगे मोरध्वजजीकी भक्ति-निष्ठा का दर्शन कराके इनके भक्तिके अभिमानको भी दूर कर दिया ।

मेरो एक ..... ताहि—जब भगवान श्रीकृष्णने ताम्रध्वज और मोरध्वजजी की बहुत बड़ाई की तो अर्जुनके मनमें ऐसे भक्त एवं ऐसे भक्त की भक्तिको देखनेकी इच्छा हुई, तब भगवानने कहा—मेरो एक भक्त अर्थात् मोरध्वजजी हमारे एक=अनूपम=अद्वितीय भक्त हैं । भये विप्रवृद्ध संगवाल—यद्यपि श्रीकृष्ण और अर्जुन—दोनों ही समवयस्क हैं, तो भी चूंकि अभिमान होने से बड़े, छोटे हो जाते हैं और अमानित्व से छोटे भी बड़े हो जाते हैं, इसलिये अर्जुन को बालक बनाये और स्वयं वृद्ध ब्राह्मण बने । बालक बनाने का एक यह भी भाव है कि अभिमान करना बाल-बुद्धि का ही काम है । पुनः अर्जुन शिष्य हैं और भगवान श्रीकृष्ण गुरु । यथा—‘शिष्यस्तेऽहं’ (गीता २।७) पुनः इससे जगत पिता श्रीकृष्ण का अर्जुन के प्रति वात्सल्य भी जनाया । विप्र इसलिये बने कि ब्राह्मण सदा सम्मान्य है । यथा—पूजिय विप्र शीलगुण हीना ॥ (रा०) ‘ब्राह्मणो नितरांगुरुः’ (भा०)

कही आशि लगाइये—जब मोरध्वजजी सेवा में तुरन्त उपस्थित न होकर बैठकर प्रतीक्षा करनेके लिये कहे तो अर्जुन जी श्रीकृष्ण की ओर देखकर मुसकरा दिये । मुसकराने का भाव यह था कि बड़ी बड़ाई करते थे, देख लिया आपके भक्त की श्रद्धा भक्ति को । तो एक तो राजा ने बैठने को कहला दिया, इधर अर्जुन ने व्यङ्गात्मक हँसी-हँस दो । अतः भगवान को भारी श्लेष का अनुभव हुआ इसलिये ‘आगसी लगाइये’ और चले अनखाइ ~ ~ ~ ~ ।

चले अनखाय पाँय गहि अटकाय जाय नृप को सुनाय तत्काल दौरे आये हैं ।

बड़ी कृपा करी आज फरी चाह बेलि मेरी निपट नबेल फल पाँय याते पायेहैं ॥

दीजै आज्ञा मोहिं सोई कीजै सुख लीजै यही, पीजै वाणी रस मेरेनैन लै सिराये हैं ।

सुनि क्रोध गयो मोद भयो सो परीक्षाहिये लिये चित चाव ऐसे बचन सुनाये हैं ॥८६॥

शब्दार्थ—अनखाय=रिसाय ! अटकाय=रोककर । फरी=फली, फलवती हुई । चाह बेलि=आशा रूपी लता । निपट=विल्कुल । नबेल=नवीन, नये । सिराये=शीतल ।

भावार्थ—दोनों ब्राह्मण कुपित होकर चल दिये, तब द्वारपालोंने चरण पकड़कर उन्हें रोका और राजाके पास जाकर सूचित किया । सुनते ही राजा मोरध्वज दौड़कर शीघ्र ही आए । प्रार्थना और प्रणाम करते हुए बोले—आज आपने बड़ी कृपा की, जो मुझे दर्शन दिया । आज मेरी आशा रूपी लता फूल और फल गई, क्योंकि मुझे आपके चरणरूपी सुन्दर नवीन फल मिल गए । अब आप जिस लिए आए हैं वह आज्ञा मुझे दीजिए । मैं उसे करूँ और सुख लूँ । आप दोनों महापुरुषों के दर्शनसे मेरे नेत्र शीतल हो गए हैं । सुधारूपी आपकी वाणीके रसका पान करना चाहता हूँ । राजाके मधुर वचन सुनकर उनका क्रोध ठण्डा हो गया । वे अति प्रसन्न हुए । उनके मनमें मोरध्वजकी परीक्षा लेने की रुचि थी, इसलिए वे इस प्रकार बोले— ॥८६॥

व्याख्या—पाँय गहि अटकाय—इससे राज—सेवकों की सेवामें सावधानी दिखाई गई। वे जानते हैं कि राजा बड़े ब्रह्मण्य हैं। यदि राजद्वारपर आकर बिना सत्कार पाये ब्राह्मण चले जाते हैं तो राजा को बड़ा दुःख होगा। उसमें भी चले अनखाय अर्थात् क्रोध में भरकर जा रहे हैं। ब्राह्मण का क्रोध बड़ा अमङ्गलकारी होता है। यथा—मङ्गलनूल विप्रपरितोषू। दहै कोटि कुल भूसुररोषू। (रा०) पुनः-नाहं विशङ्खे सुरराज वज्रात्""(भा०) (देखिये कवित्त ७१) इसलिये सेवकोंने ब्राह्मण रूपधारी भगवान को जैसे तैसे अनुनय विनय करके, हाथ जोड़कर, पांवों में पड़कर रोका और राजा को सूचना दी। इससे सेवकोंकी भी ब्राह्मण-भक्ति दर्शित होती है। सुनकर राजा 'तत्काल दौरे आये'—इससे राजा की ब्राह्मण-भक्ति प्रगट होती है। बड़ी कृपा करी—भाव यह कि संत-भगवन्त की प्राप्ति कृपा साध्य ही है, माधन साध्य नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तो भक्तों का दर्शन होता है और जब भक्त कृपा करते हैं तो भगवान का दर्शन होता है। फरी चाह बेल—से जनाया गया कि राजा निरन्तर संतों के शुभागमन की अभिलाषा करते रहते हैं। 'आज' से जनाया गया कि वैसे तो इनके यहाँ सन्त महात्मा आते ही रहते हैं, परन्तु आज तो भगवान ही साधु रूप धारण कर आगये। साधारण सन्तोंकी सेवा करनेसे विशेष सन्त भगवान के दर्शन हो गये।

दृष्टान्त—एक राजा का—एक राजा थे वे रोज नियमसे चिड़ियों को चुगा डलवाते थे। बहुत दूर दूर से पक्षी चुगा चुगने के लिये आते थे। एक दिन बहुत से पक्षियोंके समूहको आकाश मार्ग से श्वर ही आते देखकर हसोका समुदाय भी इनके साथ उतर पड़ा। लोगों को दुर्लभ मान सरोवर वासी हसों का दर्शन हो गया।

दूसरा दृष्टान्त—श्रीयुधिष्ठिरजी का—आपके यहाँ बड़े भाव से साधु ब्राह्मणों की सेवा होती थी। इनके सेवा भाव से सन्तुष्ट होकर एक दिन परम हंसाचार्य शुकदेवजी भी आकर पंक्ति में बैठ गये। उस समय घण्टा अपने आप बजने लगा। श्रीयुधिष्ठिरजीने जब घंटा बजने का रहस्य श्रीकृष्णसे पूछा तो प्रभुने बताया कि आज महाराज श्रीशुकदेवजी आपके यहाँ पधारे हैं।

निपटनवेल फल०—पूर्व कहे कि फरीचाह बेल। अब फल को बताते हैं—पाय अर्थात् आप के श्रीचरण कमल ही मेरी चाह बेलिके फल हैं। आज तथा निपट नवेलसे जनाया गया कि महाराज मोरध्वजजी को इनमें लोकोत्तरता का अनुभव हो रहा है। नहीं तो संत तो इनके यहाँ आया ही करते थे। पीजै वाणी रस—का भाव यह कि नेत्र तो आपके रूपामृत का पान करके शीतल हुये अब श्रवन आपके वचनामृत पान के लिये लालायित हैं, इन्हे भी तृप्त कीजिये। सुनिक्रोध गयो—विनम्र वचनों से क्रोध शान्त हो जाता है। यथा—अति विनीत मृदु सीतल वानी। बोले राम जोरि जुग पानी ॥ राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने। (रा० च० मा०) श्रीरामजी के विनम्र वचनों को सुनकर श्रीपरशुरामजी का क्रोध शान्त हो गया। मोद भयो—इसके दो कारण—१—राजा की भक्ति देखकर २—मन-माना परीक्षाका योग लगा जानकर। परीक्षा हिये—प्रीति—परीक्षा की परिपाटी है। यथा—सो प्रभु जनकर प्रीति परिच्छा ॥ पुनः पारवती पहि जाइतुम प्रेम परीछा लेहु ॥ आदि। (रा०) लोक रीति है कि दो पैसे की हंडी लेते हैं तो उसे ठोक बजाकर लेते हैं, अतः प्रभु भी किसी के जीवन के समस्त छर-भार को स्वीकार करते समय थोड़ा जांच-परख लेते हैं। परन्तु परीक्षा लेनेका यह गोण कारण है। प्रधान कारण तो है—भक्तके सुयश को परमोज्ज्वल करना ॥

देवे की प्रतिज्ञा करो करीं जू प्रतिज्ञा हम जाहि भांति सुख तुम्हें सोई मोको भाई है ।
मिल्यो मग सिंह यहि बालक को खाये जात कही खावो मोहि नहीं यहो सुखदाई है ॥
काहू भांति छोड़ो नृप आघो जो शरीर आवैं तौ ही याहि तजौ कहि बात मों जनाई है ।
बोली उठी तिया अरधंगी मोहि जाइ देवो पुत्र कहै मोको लेवो और सुधि आई है ॥६०॥

शब्दार्थ—भाई=अच्छी लगने वाली] । जनाई=वताई । अरधंगी=अर्धाङ्गिनी, पत्नी ।

भावार्थ—राजन् ! हम जो भी वस्तु मांगें, पहले तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो । राजाने कहा—
प्रभो ! मैंने प्रतिज्ञा कर ली, जिस प्रकार से आपको सुख होगा, हम वही करेंगे और वही हमें प्रिय होगा ।
वृद्ध ब्राह्मण ने कहा—मैं वनके मार्ग से आ रहा था, वहाँ एक सिंह मिला । वह इस बालक को खा जाना
चाहता था । मैंने उससे कहा—तुम मुझे खा लो । और इसे छोड़ दो । उसने कहा—नहीं, मुझे तो इस
बालकका मांस ही प्रिय है । मैंने कहा—ऐसा मत करो, किसी प्रकार इस बालकको छोड़ दो । उसने कहा—
यदि राजा मोरध्वज का आघा शरीर आवे, तभी मैं उसे खाकर इसे छोड़ सकता हूँ, ऐसा उस सिंह ने
कहा है । इतने में रानी बोल उठी—मैं राजा की अर्धाङ्गिनी हूँ, मुझे सिंहको अर्पण कर दो । राजा के पुत्र
ने कहा—इस बालक के बदले में मुझ बालक को अर्पण करना सिंह के लिए अतिप्रिय होगा । ब्राह्मणदेव
बोले—सुनो, भूली हुई एक बात और याद आ गई ॥६०॥

व्याख्या—मिल्यो..... खाये जात—अभिमान ही सिंह है, साधन से च्युत कर देना
ही खा जाना है । भाव यह कि अभिमान होने पर साधक अपने साधन से भ्रष्ट हो जाता है । 'खावो
मोहि, नहि भाई है'—भाव यह कि भगवान सर्वदा सर्वथा अमानी हैं, अभिमान कभी छू भी नहीं जाता, इसीसे
अच्युत हैं । क्योंकि च्युत करने वाला तो अभिमान ही है । जैमिनीयाश्व मेघ पर्व में लिखा है कि—श्री-
मोरध्वजके पूछने पर ब्राह्मणरूपधारी भगवान ने अपना अभीष्ट अभिव्यक्त करते हुए कहा—राजन् ! मैं
जिस कार्य के लिये आपके पास आया हूँ, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिये मैं अपने पुत्रका विवाह करनेके लिये
परम रमणीय धर्मपुरसे रवाना हुआ हूँ, मार्ग में मैंने सुना कि आपके इसनगरमें कृष्णशर्मा नामक ब्राह्मण
रहते हैं, वे आपके पुरोहित हैं, उनके एक कन्या है । वे माननीयों का समादर करने वाले हैं, अतः अपनी
कन्या मेरे पुत्र के लिये दे दोगे । ऐसा विचार करके मैं पुत्रको साथ ले आपके नगर की ओर आ रहा था,
तब तक मार्ग में भयंकर वन में पहुँचने पर वहाँ क्रोधमें भरा हुआ एक सिंह मिला । उसने मेरे देखते-
देखते मेरे तरुण पुत्र को पकड़ लिया । उसे छुड़ाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया । मैंने उसे अपना शरीर देना
चाहा तो उसने कहा कि—'त्वदीयं तपसा दग्धं वृद्धं गात्रं न रोचते ।' अर्थात् तुम्हारा शरीर तो तपस्या
से दग्ध एवं वृद्ध हो चुका है । अतः यह मुझे पसन्द नहीं है ।

काहू भांति छोड़ो—मैंने उससे कहा कि—केनोपायेन दानेन तपसा वा प्रमुञ्चसि ।
अर्थात् तुम दान से, तपस्या से अथवा किस उपाय से मेरे पुत्र को छोड़ सकते हो सो कहो । 'नृप आघो जो
शरीर आवैं'—इससे परीक्षा की कठोरता दर्शाई गई । पूरा शरीर दे देना सरल है, जैसे श्रीक्षितिजी ने
कबूतर का प्राण बचाने के लिये अपना पूरा शरीर दे दिया था । परन्तु आघा देने वाली बात तो बड़ी
कठिन है । अरधंगी, मोहि जाइ देवो—ग्रहेभ्यो यच्च पित्रागतेभ्यः कुर्याद्भर्ताभ्यर्चनं सक्रियातः । तस्या-

प्यर्ध केवलानन्यचित्ता नारी भुङ्क्ते भर्तृशुश्रूषयैवा ॥ अर्थ—देव पितर अरु अतिथि को पूजन अरु सत्कार । ताके आधे पुण्य में पतिव्रता अधिकार ॥ (भ०व०टि०) अतः महारानीने कहा—राजन् विप्राय देहार्ध त्वया देयं मयाश्रुतम् । तवार्धगात्रं भार्यास्मिमां दत्त्वा सत्यवाग्भव ॥ (जै०) अर्थ—राजन् ! मैंने सुना है कि आप अपने शरीर का अर्ध भाग ब्राह्मण को देना चाहते हैं, सो आपका अर्धाङ्ग तो मैं ही हूँ, क्यों कि मैं आपकी भार्या हूँ । अतः आप मुझे ब्राह्मण को देकर अपने वचन को सत्य करिये ।

पुत्र— पुष्ताम्नो नरकाद् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः ।
तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ (म०भा०)

अर्थ—पुत्र 'पुत्र' नामक नरक से पिता का त्राण करता है, इसलिये साक्षात् ब्रह्माजी ने उसे पुत्र कहा है । पुत्र पिता की आत्मा ही होती है । यथा—'आत्मा वै जायते पुत्रः' (उपनिषद्) अतः पुत्र ने कहा—यो वै पिता स पुत्रो हि श्रुतिरेषा सनातनी । ब्राह्मणार्थे हि मत्पित्रा शरीरार्धं समर्पितं । शरीरार्धं समग्रं हि पितुर्भवति पुत्रकः ॥ (जै०) अर्थ—जो पिता है वही पुत्र है, यही सनातनी श्रुति है । इसलिये यदि मेरे पिताजी ने अपने शरीरका अर्धभाग ब्राह्मण को देने के लिये प्रतिज्ञा की है तो पिता के शरीर का सम्पूर्ण आधा भाग पुत्र ही होता है, वह मैं चलने के लिये तैयार हूँ ॥

मोरध्वज की पत्नी का नाम कुमुद्वती था । पत्नी और पुत्र दोनों ने ही स्वधर्म निर्वाह किया । भगवान ने देखा कि राजा तो सहज ही वच जाते हैं, पत्नी अथवा पुत्र—दोनों में से किसी एक के जाने से धर्मतः राजा की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है और हमारा परीक्षाका प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है तब भगवानने और कड़ा कदम उठाया और अब को बार राजा के साथ-साथ रानी और राजकुमार की भी परीक्षा लेने का निश्चय किया अतः बोले—अरे भाई ! एक बात और याद आ गई ।

सुनो एक बात सुत तिया लै करौत गात चीरें धीरें भीरें नाहि पोछे उन भाखिये ।
कोन्ह्यो वाही भांति अहो नासा लगि आयो जब ढरचो दृग नीर भीर वाकर न चाखिये ।
चले अनखाय गहि पांय सो सुनाये दैन नैन जल बांयो अंग काम किहि नाखिये ।
सुनि भरि आयो हियो निज तनु श्याम कियो दियो सुखरूप व्यथा गई अभिलाषिये ॥६१॥

शब्दार्थ—करोत=आरा । धीरे=धैर्यपूर्वक तथा धीरे-धीरे । भीरें=कण्ट । ढरचो=गिरचो । भीर=संकट । वाकर=सिंह । नाखिये=फेका या विगाड़ा जायगा । भरि आयो=करुणा पूर्ण हुआ ।

भावार्थ—पीछे से उस सिंहने जो कहा था उसे सुनिये—राजाके शरीर को आरा से राजा की स्त्री और पुत्र दोनों धैर्य पूर्वक धीरे-धीरे चीरें । कोई किसी कण्ट से अधीर न हो, अन्यथा मैं राजा के शरीर को न खाकर इस बालक को ही खाऊंगा । ऐसा ही किया गया, जब आरा राजा की नासिका तक आ गया, तब राजा के बायें नेत्र से आँसू बहने लगे । यह देखकर वृद्ध ब्राह्मण बोले—राजा को कण्ट हो रहा है, वह आँसू बहाकर रो रहा है; अब इसे सिंह नहीं खायगा । ऐसा कहते हुए अप्रसन्न होकर वे चल दिए । तब चरण पकड़ कर राजा ने कहा—प्रभो ! बायें नेत्र से आँसू इसलिये आए कि वह अंग व्यर्थ होगा, किसी काम न आयेगा । दाहिना अंग भाग्यशाली है । राजाका यह हार्दिक भाव सुनकर उनका

हृदय करुणा से भर गया। श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों राजा के सामने प्रकट हो गए। भगवान् ने राजा के शरीर को स्वस्थ करके सुखस्वरूप दर्शन दिया। राजा के शरीर का कष्ट दूर हो गया। तब भगवान् ने वरदान देने की अभिलाषा प्रकट की ॥६१॥

व्याख्या—सुललित्या .. चीरें—जैमिनीय में वर्णन आया है कि राजा मोरध्वज जी ने ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं गङ्गाजल से भली प्रकार स्नान किया, श्रीशालग्राम शिलाओं के प्रक्षालित जल से अपने को सींचा और तुलसीदल से बनी हुई माला गले में धारण करली, शरीर को शङ्ख चक्र से अङ्कित किया, इस प्रकार राजा मोरध्वज आनन्दपूर्वक हँसते हुए सभामण्डप में आये और सभी ब्राह्मणों से कहने लगे—द्विजवरों ! ये ब्राह्मण देवता अपने पुत्र की जीवन-कामना से मेरे पास आये हुए हैं। अतः मैं इन्हें श्रीकृष्ण के समान मानकर अपने शरीर का आधा-भाग देकर इनका सत्कार करूँगा। मेरे राज्य में तो छोटा सा भी सिंह नहीं रहता, अतः नृसिंह के अतिरिक्त और कौन ब्राह्मण के पुत्र को पकड़ सकता है। आज तो 'दुहूँ हाथ मुद-मोदक मोरे' हैं। इधर ब्राह्मण देवता प्रसन्न होंगे, उधर भगवान् नृसिंह। इसके बाद राजा ने आज्ञा करी कि अब यहाँ दो खम्भे खड़े कर दिये जायं तथा बढ़ई आरा लिये हुए आ जायें और मेरे मस्तक को दो भागों में चीर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला—

सुनो ..... बाल चीरें—भगवान् ने सोचा कि पत्नी-पुत्र की महाराज में बड़ी ममता है। तबतो प्राणों की बाजी लगाकर राजा की रक्षा के लिये प्रयत्नशील हैं अतः राजाके शरीर को चीरने का कठोर कार्य इन्हीं दोनों को सौंपा। यदि इनका राजा की अपेक्षा ब्राह्मणों में अधिक भाव होगा, तब तो सहर्ष चीरनेकेलिये प्रस्तुत हो जायेंगे, अन्यथा आनाकानी करेंगे। इससे इनकी भी परीक्षा हो जायेगी। चीरें, धीरें, भीरें नाहि—मे कठोर, कठोरतर, कठोरतम परीक्षा का भाव है। शरीर को आरे से चीरकर दो भाग करना, कठोर है, धीरे-धीरे चीरना कठोरतर, एक बारगी किसी तीक्ष्ण धार वाले आयुध से दो टुकड़े कर देना उतना क्लेश कर नहीं है। और उसमें भी खेद न होवे, यह कठोरतम कार्य है। जब कि इस बात को सुनने मात्र से प्रजा में हाहाकार मच गया था।

कीन्हेयो वाह्मी भौलि—महाराज मोरध्वजजी धैर्यपूर्वक 'केशव' 'राम' 'नृसिंह' आदि भगवान् के मङ्गलमय नामों का जप करने लगे। हाथमें आरा लिए हुए राजकुमार ताम्रध्वज सन्मुख थे। रानी पीछे थी। ये भी भगवान् का स्मरणकरके धीरे-धीरे आरा चलाने लगे। 'चले अनखाय—श्रद्धाहीन दान का देना और लेना—दोनों ही व्यर्थ होता है अतः चले .....। गहि पांय—क्योंकि—'शापत ताड़त परुष कहन्ता। विप्रपूज्य अस गावहि सन्ता ॥ (रा०) सो सुनाये वैन—रानीने राजाके विदीर्ण भये मस्तकको दोनों हाथों से थाम लिया। तब राजा बोले। 'नैन जल वांयो'—भाव यह कि यदि दुःख के आंसू होते तो दोनों नेत्रों में आसू होते। 'अङ्ग ..... नाखिये'—राजा मोरध्वजजी ने कहा—ब्रह्मन् ! मैंने सोचा कि मेरा दक्षिण-बाहु तो ब्राह्मण के कार्य में लग जायेगा, इसलिये इसका तो उत्तम उपयोग हो गया, परन्तु मेरा वामाङ्ग यो ही व्यर्थ फेंक दिया जायगा। इसी कारण मेरे बायें नेत्र में आंसू आ गया। विप्रवर ! मुझे तीक्ष्ण धार वाले आरे से चीरे जाने पर वैसी व्यथा नहीं मालूम हुई, जैसी यहाँ अपने बांये अङ्ग के ब्राह्मण से विमुख हो जाने से हो रही है।

द्वितीयो सुख रूप—उस समय कमल लोचन भगवान श्रीकृष्ण ने कृपा करके दर्शन दिया और राजा का आलिंगन करके उनके भक्ति-भाव की सराहना किया। यथा—‘समालिङ्ग्याव्रवीत् वीरं कृष्णः कमललोचनः । धन्योऽसि नृपगार्हूल मयूरध्वज सुव्रत’ ॥ (जै०) ‘व्यथा गई’—भगवान के दर्शन-स्पर्श से समस्त दुखोंकी निवृत्ति हो जाती है। यथा—‘निरखि राम छविधाम मुख विगत भई सव पीर ।’ ‘कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनभां कुलिस गई सव पीरा ॥’ भगवान ने अपना कर कमल राजा के सिर पर फिराया, जिससे उनका शरीर परम दिव्य एवं तेजोमय हो गया।

अभिलाषिये—भगवान श्रीकृष्ण ने राजा से वर मांगने को कहा, तब राजा मोरध्वजजी बोले—‘नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे सव काम हमारे ॥’ अब कछु नाथ न चाहिय मोरे । दीन-दयाल अनुग्रह तोरे ॥ (रा०च०मा०) भगवान ने कहा—राजन् ! मैंने माना कि आपको अब कोई अभिलाषा नहीं, अतः आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्तिके लिए कोई वरदान नहीं चाहिए परन्तु मेरी अभिलाषा तो है आपको वर देने की। अतः मेरी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मुझसे कुछ अवश्य मांगिये॥

मोपै तौ दियो न जाइ निपट रिझाइ लियो तऊ रीझि दिये बिना मेरे हिये साल है ।
मांगी वर कोटि चोट बदलो न चूकत है सूकत है मुख सुधि आये वही हाल है ॥
बोलीये भवतराज तुम बड़े महाराज कोऊ थोरोऊ करत काज मानो कृत जाल है ।
एक मोको दीजै दान दीयो जू वखानो वेगि साधुपै परीक्षा जनि करो कलिकाल है ॥६२॥

शब्दार्थ—साल=दुःख । चूकत=चुकता । सूकत=सूखता । कृत=किया । जाल=बहुत ।

भावार्थ—भगवान श्रीकृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा—राजन् ! तुमने अपने कठिन एवं बड़े भारी त्यागसे मुझे बहुत अधिक रिझालिया है। इसके बदलेमें मुझसे कुछ नहीं दिया जासकता है, मैं क्या दूँ ? यह ममत्त में नहीं आ रहा है। फिर भी प्रसन्न होकर यदि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता हूँ तो इससे मेरे हृदय में भारी वेदना रहेगी। तुम करोड़ों वर मांग लो और मैं दे भी दूँ, तो उस महान कष्ट का बदला चुक नहीं सकता है। तुम्हारी उस दया का स्मरण आते ही हृदय के ताप से मेरा मुख सूखने लगता है। प्रभुकी यह प्रेम भारी बात सुनकर भक्तराज मोरध्वज बोले—महाराज ! आप परम उदार शिरोमणि हैं, आपको प्रसन्नता के लिए यदि कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है तो आप अपनी कृतज्ञता से उसे बड़ा भारी मुकृत मान लेते हैं। अब आप यदि कुछ मुझे देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। भगवान अकुलाकर बोले—राजन् ! मैंने दे दिया, शीघ्र बताओ क्या चाहते हो ? मोरध्वज ने कहा—प्रभो ! आप कलिकाल में साधु-भक्तजनों की परीक्षा कभी न लीजियेगा। ‘एवमस्तु’ कहकर दोनों चले गए। अर्जुन का अहंकार दूर हो गया ॥६२॥

व्याख्या—मोपै तौ दियो न जाइ—प्रेमियों के प्रेम का बदला नहीं चुकाया जा सकता है। इसलिए प्रेमियों के तो भगवान सदा-सर्वदा ऋणियां ही रहते हैं। यथा—‘न पारयेज्हं’ (भा०) (देखिये गोरी-प्रेम, छपय १०) भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं कि—विष्णो ! आप इन भक्तों को क्या देकर उद्धृत होंगे, जिनके एक मात्र सर्वस्व आप ही हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व आपके श्रीचरणों में अर्पण कर दिया है ? भगवानने कहा—ब्रह्मन् ! जब मैं अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड

नायक हूँ, 'कर्तुंमकर्तुंमन्यथाकर्तुं समर्थ' हूँ, तब ये प्रेमी भक्त जो भी लेंगे वही देकर उच्छ्रान्त हो जाऊँगा। दिव्याति दिव्य सौख्य साधन, उच्च से उच्च कोटि का ऐश्वर्य देकर इनसे उच्छ्रान्त हो सकता हूँ। ब्रह्मा ने कहा—भगवन् ! संसारमें जितना भी सुख है, उन सबका पर्यवसान आनन्द विन्दुमें है, तो क्या आप इन प्रेमियों को आनन्द विन्दु देकर ही ऋणसे छुटकारा पाना चाहते हैं ? यह हो नहीं सकता। भला जिनके मणिमय प्राङ्गणमें धूलि घूसगति होकर परमानन्दसिन्धु ही भूतिमान होकर 'धेई-धेई' करता हुआ नाच रहा है, उनको आनन्द विन्दुकी अपेक्षा ही क्या ? भगवन् ! विविध सुख-सामग्री, ऐन्द्र, माहेन्द्र एवं ब्राह्मपद के समस्त वैभवों को देकर भी इनसे उच्छ्रान्त नहीं हो सकते। आपको तो इनका चिर ऋणी ही रहना पड़ेगा।

भगवान् ने कहा—अच्छा ब्रह्मन् ! मैं इन प्रेमी भक्तों को अचिन्त्य, अनन्त परमानन्द सिन्धुसार सर्वस्व अपने आपको ही दे डालूँगा। तब तो इनसे मुक्त हो जाऊँगा ? ब्रह्मा ने फिर कहा—भगवन् ! अपने आपको तो आपने लोक बालघ्नी, रुधिराशना राक्षसी, पिशाचिनी पूतनाको भी दे डाला था, दुर्वृत्त राक्षसेश्वर रावण जैसे अत्याचारियों को भी दे दिया था। जो महद् वस्तु उन विरोधियों को दी गई, वही इन अनन्य, अन्तरङ्ग प्रेमी भक्तोंको दी जाय, यह न्याय नहीं। इसलिये अपने आपको देकर भी आप इनसे उच्छ्रान्त नहीं हो सकते। भगवान् ने कहा—अच्छा इनके कुटुम्बभरको अपने को दे डालूँगा। फिर ब्रह्माने कहा—हे देव ! पूतना का क्या कोई वचा था ? अघासुर वकासुर—सब तो आपको पा गये। रावणभी तो सकुटुम्ब आपको पागया। अन्त में भगवान् ने कहा—अच्छा ब्रह्मन् ! मैं इन प्रेमियों का ऋणी ही रहूँगा। यथा—एषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देव रातेति नश्चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन् मुह्यति। सद्देवादिव पूतनापिसकुला त्वामेव देवापिता यद्वामार्थं सुहृत्प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते॥ (भा०) अतः कहते हैं—'मो पै तो दियो न जाय।'।

ज्योत्योभक्तराज—श्रीप्रियादासजी राजा मोरध्वजजी को भक्तराज कहते हैं। इतना बड़ा त्याग, बलिदान करके भी उसे स्वल्प समझना वा कुछ नहीं समझना यह भक्तराजका लक्षण है। सर्वसाधारण तो करते हैं थोड़ा, मानते हैं अधिक। भक्त करते हैं अधिक मानते हैं कम। परन्तु भक्तराज तो सर्वातिशय करके भी उसे कुछ नहीं समझते। भगवान् की कृपा को, सदा-सर्वदा निर्हेतुक मानते हैं। बड़े महाराज—कहकर राजाओंकी तीन कोटियाँ दर्शायी गई—१-राजा, २-महाराज, ३-बड़े महाराज। राजा—जो सेवा अनुरूप फल देते हैं। यथा—सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप ज्यों, विहीन गुण पथिक पिया से जात पथके। महाराज—जो सेवा से अधिक फल देते हैं। यथा—कोऊ थोरोऊ करत काज मानो कृत जाल है। बड़े महाराज—जो बिना सेवा किये भी भूरि-भूरि कृपा—कोश लुटाते रहते हैं यथा—बिनुसेवा जो द्रव दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं। ऐसो को उदार जगमाहीं ॥ (वि०) राजा, महाराजा तो और हो सकते हैं परन्तु बड़े महाराज तो भगवान् ही हैं।

थोरोऊ "कृतजाल है"—यथा—जनगुण अल्प गनत सुमेरु करि, अवगुण कोटि विलोकि विसारना। (वि०) 'निज करतूति न समुझिय सपने। सेवक सकुचसोच उर अपने॥' देखि दोष कवहुँन उर आने सुनि गुन साधु-समाज बखाने॥ (रा० च० भा०) दीजै दान—श्रीमोरध्वजजी वर दान नहीं मांगते हैं, दान-भिक्षा मांगते हैं, यह इनका दैन्य है। 'बखानो वेगि'—भाव यह है कि कहनेकी देर है, मुझे देनेमें देर नहीं है। साधु...
"कलिकाल है—भाव यह कि भक्तों की परीक्षा लेने का आपने नियम बना रखा है, तो सतयुग, द्वापर,

त्रेता में भले परीक्षा लिया करें, परन्तु आगे कलिकाल आने वाला है। इस युग में सभी लोग स्वल्प सत्व (धैर्य) वाले होंगे, भला वे इतनी कठोर परीक्षामें कैसे समुत्तीर्ण हो सकते हैं। 'कलिकाल है'—'कलिकेवल मलमूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना॥ कलिकाल में तो तनिक सी धुवा-तृपाकी बाधा भी सहने में लोग असमर्थ हैं। यथा—'चार सवेरी चार अवेरी इतनी दे गोपाला। इतने में से एक घटै तो ले यह अपनी माला ॥' (विशेष देखिये कवित्त १६-कलि की कुचालि) ऐसे युग में यदि किसी से थोड़ा-बहुत भी भजन बन जाय तो उसे धन्य समझना चाहिए।

भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमोरध्वजजी का मनोवाञ्छित पूर्ण किया, तत्पश्चात् बोले—महामते ! महान् आत्मवलसे सम्पन्न आपने अपनी निष्ठासे मुझे जीत लिया है, अतः मैं आपके यज्ञमें कर्मचारी होकर कार्य करूँगा। एक तो मैं यों ही भक्त-पराधोन हूँ, दूसरे तुम्हारे पुत्र ने मुझे संग्राम भूमि में जीत लिया है, तीसरे आपकी निष्ठा ने मुझे विना दाम का चेरा बना लिया है। यह सुनकर मोरध्वजजी ने कहा—लक्ष्मीपते ! आप जगदीश्वर का दर्शन होजाने पर, आपका नाम लेने पर, आपके चरणों में नमस्कार करने पर तथा आपका गुणानुवाद सुनने पर करोड़ों यज्ञों के अनुष्ठान का पुण्य यों ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। गोविन्द मैं आपको पाकर भी यदि यज्ञानुष्ठान में लग जाऊँ तो ये वेद-वेदाङ्ग के पारगामी विद्वान् ब्राह्मण मेरी हँसी उड़ायेंगे। जनार्दन ! ऐसा कौन मूर्ख होगा जो प्यास से व्याकुल होने पर श्री-गङ्गाजी को पाकर भी, उसका परित्याग कर ओसकणों की ओर दौड़ेगा। तत्पश्चात् राजा मोरध्वज ने भगवान् को पोड़शोपचार विधि से पूजा एवं स्तुति की। भक्त-वत्सल भगवान् अर्जुन को राजा की भक्ति का दर्शन कराते हुए उनके भक्तिभाव से सन्तुष्ट होकर उस रत्नपुर में तीन रात तक ठहरे रहे। तदनन्तर राजा मोरध्वज ने अर्जुन को हृदय से लगाया और अपनी सारी सम्पत्ति तथा जीवन भी भगवान् श्रीकृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया।

श्रीमोरध्वजजी की इस लोकोत्तर निष्ठा को देखकर अर्जुनका गर्व सर्वथा दूर हो गया, भगवान् की कृपा को मुख्य माने और हाथ जोड़कर अत्यन्त दीन होकर भगवान् से बोले—

पद— कहहुँ कहाँ लगि कृपा तिहारी ।

कुल कलङ्क सब भेटि हमारे कोन्ह जगत जस पावन कारी ॥
द्विज कानीन हमारे आज्ञा गोलक पिता वंश को गारी ।
हम सब कुँडज यह जगजाने ताहूँ में औरे गति न्यारी ॥
महा कष्ट करि व्याहर्हि कोन्हों ह्वै गइ तिया पंच भरतारी ।
व्यसनी बड़ दूषणयुत राजा हम से अविक जु अग्र जुवारी ॥
या कुरुम की अवधि कहा है जो तिय राज सभा में हारी ।
हते पितामह बन्धु विप्र गुरु लोभी नीच स्वार्थी सारी ॥
समुझौं नहीं कौन विधि रोझे हम हैं ऐसे अधम विकारी ।
अति आतुर ह्वै रक्षा कीनीं असन वसन की सब सँभारी ॥
यह तो साधन को फल नाहीं वार वार हम मर्निहि विचारी ।
बोरभद्र केवल कृपाते विगरति गई सो सब सुधारी ॥

पदमे आये हुये पारिभाषिक गव्दों का स्पष्टीकरण—कानीन—‘कानीनः कन्यका जातः सुतः’ (अमरकोश) अर्थ—कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र । पांडवों के आज्ञा—पितामह श्रीव्यासजी हैं । व्यासजीका प्रादुर्भाव सत्यवती (योजनगन्वा) से कन्यावस्थामें ही परागरजीके तेज से हुआ है, अतः व्यासजी कानीन हुये । विशेष देखिये छप्पय ५ व्यासावतार की कथा । गोलक—‘मृतेभर्तारि गोलकः’—जो पति के मरने पर अन्य पुरुष से उत्पन्न हुये हों उनका नाम गोलक है । पाण्डवों के पिता पाण्डु गोलक हैं । (विशेष देखिये पाण्डवों का प्रसङ्ग छप्पय ६) कुण्डः—‘अमृते जारजः कुण्डः’—अपने पति के जीते ही अन्य पतिसे जो पुत्र हों उनका नाम कुण्ड है । पाण्डव कुण्ड हैं । पाण्डुजी के जीते ही धर्म, वायु, इन्द्र एवं अश्विनी कुमारों से कुन्ती तथा माद्रीके श्रियुधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल-सहदेव हुये हैं । (विशेष देखिये पांडवोंका प्रसङ्ग छप्पय ६) ‘हूँ गई तिया पञ्चभर्तारी’—(देखिये द्रौपदी-प्रसङ्ग कवित्त-७१)

ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने के लिए मोरध्वज का सिंह हेतु स्वशरीराद्ध देने पर दृष्टान्त गन्धर्व जीमूत बाहन का—

चो०—बैनतेय वैरो नागन के । जाइ पताल खाहि गन गन के ॥
सकल नाग मिलि कियो बिचारा । दिन प्रति होइ महा संहारा ॥
गरुड़हि एक नाग नित दीजै । यहि विधि कुल की रक्षा कीजै ॥
बिनता सुत सों बिनय सुनाई । मानि लियो हिय अति हरषाई ॥
ता दिन ते जलनिधि के तीरा । भेजै एक नाग मति धीरा ॥
खाहि सुपर्ण समय पर जाई । शङ्खचूड़ की बारी आई ॥
निज जननी के इकसर नागा । रोवत माता सहित अभागा ॥

दो०— समझावें दोउ दुहुन को, बाढचो शोक अपार ।
धीरज हृदय न आवई, करत करुण चित्कार ॥

छन्द— चित्कार सुनि जीमूत बाहन आइ तेहि अवसर गये ।
सुनि हेतु हिय उमड़ी दया रक्षा करन तत्पर भये ।
बोले बचन तिन्हसों मधुर मानो सनेह सुधा सने ।
हौं जाउं गरुड़ समीप त्यागहु सोच तुम दोऊ जने ॥

सो०— सुनि कै बचन उदार, भये स्वस्थ सुत जननि दोउ ।
माने अति उपकार, जोरि पानि यह कहत भे ॥

चो०— धन्य धन्य तुम परम दयाला । पर हित सत मारग प्रतिपाला ॥
सुनि तव बचन मोह भम गयऊ । अब हौं यह अपने मन लयऊ ॥
निज हित तुमहि जान नहि दैहौं । शिवाहि नाइ सिर तुरत सिधैहौं ॥
अस कहि गये करन परनामा । त्यों जिमूत बाहन तेहि ठामा ॥
आइ तुरत वैठ्यो वेदी पर । आये गरुड़ जानि निज अवसर ॥
चौंचन्ह तनहि विदीरन कीन्हें । खात भक्ष्य अति हित चित दीन्हें ॥
तब तक एकाएक रुकि गयऊ । गरुड़ हृदय अति विसमय भयऊ ॥
अहो जीव यह परम सुधीरा । हँसत मुदित यद्यपि अति पीरा ॥

तब जिमूत वाहन यह बोले । क्यों न खाहु जिय करत कलोले ॥
 तन में अबहि मांस है मेरे । नारिन रुधिर प्रवाह घनेरे ॥
 भरयो न उदर तुम्हारो अबहीं । फिर क्यों स्वयो खात तन सबहीं ॥
 तौलों शङ्खचूड़हू आयौ । अघटित घटना लखि अकुलायौ ॥
 गरुड़हि सकल भेद बतलायौ । सुनत सुपर्ण महा दुख पायो ॥
 स्वर्गहि जाइ सुधा लै आये । दिय जिमूत वाहनहि जिलाये ॥
 पुनि भविष्य हित किय पन भारी । हिंसा नहि करिहों दुखकारी ॥ (बौद्ध कथा)

श्री अलर्क जी

अलरक कीरति में राँचीं नित साँचो हिये किये उपदेश हू न छूटं विषै वासना ।
 माता मन्दालसा की बड़ी यह प्रतिज्ञा सुनौ आवै जो उदर मांझ फेरि गर्भ आसना ॥
 पतिको निहोरो ताते रह्यो छोटी कोरो ताको लै गये निकासि मिलि काशी नृप शासना ।
 मुद्रिका उधारि औ निहारि दत्तात्रेयजूको भये भवपार करी प्रभुकी उपासना ॥६३॥

शब्दार्थ—राँचीं=रंग जाळें, अनुरक्त होऊँ । विषै=विषय, इन्द्रियों के भोग । वासना=भोगने की इच्छा । आस ना=आश=आशा+ना=नहीं । निहोरो=प्रार्थना । कोरो=कोरा, जिस पर रंग न चढ़ाया गया हो, बिना धुला ।

भावार्थ—मैं भक्तवर श्रीअलर्कजी कीर्तिके कथन-श्रवणमें सच्चे हृदयसे मग्न रहूँ । इस मायिक जगत् में प्रायः उपदेश करने पर भी विषयों को भोगने की इच्छायें नहीं छूटती हैं । अलर्कजी माता मन्दालसा के पुत्र थे । माता की यह बड़ी भारी प्रतिज्ञा थी कि जो भी जीव मेरे उदर में आयेगा, उसे दूसरी बार गर्भ में जाने की आशा या आवश्यकता कदापि नहीं होगी । वह आवागमन के चक्रसे सर्वथा मुक्त होकर भगवान के श्रीचरणों का अनुरागी हो जायगा । मन्दालसाजीके चार पुत्र हुए, उनमें से तीन पुत्र माता के उपदेश से पूर्ण विरक्त होकर वनको चले गये । पतिदेव के निहोरा करने पर सबसे छोटे अलर्कजी को माता ने ज्ञानका उपदेश देकर वैराग्य रंगमें नहीं रंगा, इसलिए ये कोरे ही रहे । इन्हें प्रवृत्तिमार्ग की शिक्षा मिली । माता ने एक उपदेश सूत्र लिखकर उसे मुद्रिकामें बन्द करके वह मुद्रिका अलर्कजी को दे दी और कहा कि—जब महान् संकट पड़े तब खोलकर इसे देखना । तत्पश्चात् अलर्कजी को राजगद्दी पर बैठाकर पति देव के साथ मन्दालसाजी भजन करने के लिए वनको चली गईं । वहाँ भजन में संलग्न पुत्रों को देखकर अति प्रसन्न हुईं । माताको अलर्कजी चिन्ता थी ।

अधिक समय तक संसारी सुखों को भोगने के वाद भी जब अलर्कजी को वैराग्य नहीं हुआ । तब माता ने अलर्क के बड़े भाइयों को भेजा कि—अलर्क को संसार बन्धनसे छुड़ा लाओ । इन लोगों ने माता की आज्ञा के अनुसार अलर्क को बहुत उपदेश किया, पर अलर्कजी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । तब उन्होंने अपने मामा काशी नरेश से मिलकर अलर्कके राज्य पर आक्रमण करा दिया । चारों ओर से बड़ी भारी सेनाने नगरको घेर लिया । भयङ्कर संकट आया देखकर माताके द्वारा दी हुई मुद्रिका को खोलकर

अलर्क जी ने देखा । पत्रके पड़ते ही संसार को असार समझकर राज्यका परित्याग करके वनको चले गए और विरक्त होकर भगवद्भजन में तल्लीन हो गए । वन में दत्तात्रेय भगवानका दर्शन हुआ, उनसे उपदेश पाकर प्रभु की उपासना की और संसारसागर में सहज हो पार हो गए ॥६३॥

व्याख्या—क्रियो ... वासना—यथा—पद—

मेरो मन हरि जू हठ न तजे ।
निशिदिन नाथ देखे सिख बहु विधि करत सुभाउ निजै ॥
ज्यों जुंवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजै ।
हैं अनुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजै ॥
लोलुप भ्रम गृह पशु ज्यो जहें तहें सिर पदत्राने दजै ।
तदपि अधम विचरत तेहि भारग कबहुं न मूढ़ लजै ॥
हों हारचौ करि जतन विविध विधि अतिशै प्रबल भजै ।
तुलसिदास यह होहि तबोहि जब प्रेरक प्रभु बरजै ॥ (वि०)

दृष्टान्त—वृद्ध वणिक् का—देखिये क० २६

पत्ति " " कोरो—माता मन्दालसाजीके गर्भसे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे । विक्रान्त, सुबाहु, शत्रुमर्दन और अलर्क । जब प्रथम पुत्र हुआ तो राज्य में बड़ा हर्ष मनाया गया । राजा ऋतध्वज ने उस पुत्र का नाम विक्रान्त रखा । नाम सुनकर मदालसा हँसने लगी । कारण पूछने की इच्छा रहते हुए भी राजा नहीं पूछ सके । मदालसाजी ने अपनी प्रतिज्ञानुसार शैशवादस्था से ही बालक को उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया । यथा—

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्तिनाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव ।

पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः॥ (मा०पु०)

अर्थ—हे तात ! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है । यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी पंचभूतों (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर) का बना हुआ है । न यह तेरा है, न तू इसका है । फिर किस लिये रो रहा है । पुनः—‘शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि, संसारमाया-परिवर्जितोऽसि । संसारनिद्रां त्यजस्वप्नरूपां मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम् ॥ (अर्थ स्पष्ट है) परिणाम यह हुआ कि वह बालक वाक्यावस्था में ही ज्ञानी एव ममता शून्य होकर आत्म-साक्षात्कार के लिये वन की राह लिया ।

इसी प्रकार जब मदालसाजीको दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तब पिताने उसका नाम सुबाहु रखा । इस पर भी मदालसा हँसी, तथा इस बालक को भी उपदेश देकर पूर्ववत् ज्ञानी बना दिया । तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा । इस पर भी मदालसा बहुत देर तक हँसती रहीं तथा इसको भी ज्ञानोपदेश देकर जीवन्मुक्त बना दिया । राजा ऋतध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले तो देखा सदाचार परायणा मदालसा उस समय भी मन्द-मन्द मुसकरा रही थीं, तब राजा ने हँसने का कारण पूछा और यह भी कहा कि यदि मेरे द्वारा घरे गये नाम अच्छे न हों तो इस चौथे बालक का नामकरण तुम ही करो । मदालसाजी ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य कर चौथे बालक का नाम अलर्क रखा, जिसे सुनकर राजा बहुत ठाकर हँसे और सर्वथा असम्बद्ध नाम रखनेका कारण पूछा । मदालसा

ने कहा—राजन् ! लौकिक व्यवहार चलाने के लिये कोई नाम रख लिया जाता है, वस्तुतः आत्मा का इन नामों से कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा व्यापक होनेसे न तो विक्रान्त (एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला) है, और न निराकार होनेसे सुबाहु ही है । तथा तत्त्वतः सभी शरीरों में एकही आत्माका निवास होने से, शत्रु-मित्र भेद रहित होने से शत्रुमर्दन नाम भी असंगत ही है । ऐसे ही मैंने अलर्क नाम भी रख दिया है, जिसका प्रयोजन मात्र व्यवहार सिद्धि है । परमार्थ नहीं । तदनन्तर मदालसा ने पहले पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनानी आरम्भ कीं ।

तब राजा ऋतध्वजने कहा—देवि! हमने तुम्हारी सभी इच्छाओंको पूर्ण किया, अब तुम मेरी भी एकइच्छा पूर्णकरो । वह यह कि मेरे इस पुत्रको प्रवृत्ति मार्गमें लगाओ, जिससे वंश परम्पराका उच्छेद न हो तथा पितरों के पिण्डदानका लोप न हो । पतिके यो निहोरा-विनती करनेपर मदालसाजी ने अपने छोटे पुत्र अलर्कको बड़े विस्तारसे प्रवृत्ति-परक वर्ण-धर्म, आश्रम धर्म, राज-धर्म, विधि-धर्म, निषेध धर्म का उपदेश दिया । तदनन्तर बहुत समय बाद वृद्धावस्था आने पर धर्म-परायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिये वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया । उस समय मदालसा ने अपने पुत्र की विषयभोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अन्तिम वचन कहा—वेटा ! यदि तुम्हारे ऊपर कोई असह्य दुःख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अँगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर, जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा है, तुम अवश्य पढ़ना । तत्पश्चात् पुत्र को अँगूठी देकर, राज्य कार्यभार सौंपकर, बहुत-बहुत आशीर्वाद देकर महाराज ऋतध्वज, और महारानी मदालसा वन में चले गये ।

माता-पिता का वन में आगमन सुनकर सभी पुत्रों ने आकर प्रणाम किया । माता मदालसा अपने ही पुत्रों को पहचान न पाई । इसलिये कि वचन में ही (११ साल की अवस्था में) घर छोड़कर चले आये थे । अब बहुत बड़े हो गये थे, सिर पर जटा जूट, शरीर पर वल्कल, परम तेजोमय रूप, अतः पहचानना कठिन था । माता ने पूछा—आप लोग किसके कृपापात्र हैं ? वे बोले—हम श्रीमाता मदालसा जी के कृपापात्र हैं । मां ने बड़ा स्नेह किया, अपने को तथा पुत्रों को धन्य माना । तथा अलर्क के लिये पुत्रों ने अनुरोध किया कि जैसे हो तैसे उसे भी परमार्थ पथ पर अग्रसर करो । माता की आज्ञा शिरोधार्य कर ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु नगर में आये और वाग में आसन लगाये । जब अलर्कजी अपने अग्रज का आगमन सुन मिलने के लिए आये तो सुबाहुजी ने इन्हें बहुत उपदेश दिया । परन्तु इन्होंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । प्रत्युन नाराज भये कि अपने तो घर-बार छोड़कर लँगोटी लगाकर भिखारी बने ही, अब हमको भी बाबाजी बनाना चाहते हैं । तब सुबाहुने कहा कि यदि हमारा उपदेश नहीं मानना है तो राज्य छोड़ो, वड़े तो हम हैं अतः राज्य के वास्तविक अधिकारी तो हम हैं । अलर्क ने जवाब दिया—अब आप लोगो का राज्याधिकार समाप्त हो गया है । अब तो आप लोग गुरु की सम्पत्ति के भले ही अधिकारी हो सकते हैं, पैतृक सम्पत्ति के नहीं । जब सुबाहु ने बलपूर्वक राज्य लेने की बात कही तो अलर्क ने उपेक्षा पूर्वक कहा—व्यर्थ की बातों से कार्य सिद्ध होने का नहीं । शक्ति हमारे हाथ में है, चाहें तो कारागार में डाल दूँ, जीवनभर जेल में ही पड़े-पड़े सड़ जाओ । जब सुबाहु ने देखा कि यह किसी तरह से बात मानने को प्रसन्न नहीं है तब—

लै जाये.....शास्त्रना—सुबाहु अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिये असंख्यबलवाहनों से सम्पन्न काशीनरेश के पास गये । इनके संकेतानुसार काशीनरेश ने अलर्क का राज्य घेर लिया और दूत

भेजकर यह सन्देश कहलाया कि अपने बड़े भाई सुवाहु को राज्य दे दो अन्यथा युद्ध के लिये प्रस्तुत हो जाओ। अलर्क ने क्षात्र-धर्म के अनुसार युद्ध की चुनौती स्वीकार की, परन्तु काशी नरेश के अपार सैन्य-बल के समक्ष टिक नहीं सके, तब इन्हें माता की अंगूठी की याद आई तो स्नान करके पवित्र होकर, ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर अंगूठी से वह उपदेश-पत्र निकाल कर पढ़ा। वह उपदेश इस प्रकार था—सङ्गःसर्वात्मना.....भेषजम् ॥ (देखिये छप्पय १० में मन्दालसाजी के प्रसंग के अन्त में मन्दालसाजी का सिद्धान्त)—

अलर्कजी को मार्ग मिल गया। समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान् दत्तात्रेयजी की शरण गये। वहाँ जाकर देखे तो श्रीदत्तात्रेयजी परम प्रसन्न, शरीर से भी हृष्ट-पुष्ट बैठे भगवान्का भजन कर रहे थे। इन्होंने अपना दुःख निवेदन करते हुये मुनिकी प्रसन्नताका कारण पूछा। श्रीदत्तात्रेयजी ने कहा—मैंने पहले चौबीस बँधोंसे चौबोसखुराक दवा खाई थी अतः अब मैं सर्वथा निरुज हो गया हूँ। इसी से मेरी प्रसन्नता और पुष्टता सदा सर्वथा एकरस बनी रहती है। जब इन्होंने अपने लिये भी उन महीपधियों की याचना की तो श्रीदत्तात्रेयजी ने इन्हे चौबीस में से पांच पुड़ियाही देकर परम-श्रेय-भाजन बना दिया। वह पांच औपधियाँ ये हैं— १- पृथ्वी के समान धैर्य, २- तीर बनाने वाले के समान मनकी एकाग्रता, ३- वृक्षकी सी परोपकारिता, ४- कन्या की चूड़ी के समान एकाकी रहने की प्रवृत्ति, ५- पिङ्गला के समान आशा त्याग।

उपदेशाधिकार की इस भूमिका के पश्चात् श्रीदत्तात्रेयजी ने अलर्क को आत्मतत्त्वोपदेश किया और उसके साक्षात्कार के लिये अष्टाग योग की शिक्षा दी। अलर्क ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुये मुनिकी प्रणाम किया और पुनः नगर में आकर, महाबाहु वीरवर काशिराज के निकट पहुँच कर सुवाहु के सामने ही हँसते हुए इस प्रकार कहा—राज्य की इच्छा रखने वाले काशिराज ! अब तुम इस बड़े हुये राज्य को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुवाहु को ही दे डालो। काशिराजने कहा—अलर्क ! तुमने युद्ध किये बिना ही राज्य को क्यों छोड़ दिया ? यह तो क्षत्रियका धर्म नहीं है और तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। श्रीअलर्क ने कहा—नरेश्वर ! परम योगीश्वर गुरुवर्य श्रीदत्तात्रेयजी की कृपा से मुझे अब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः अब मेरी कही आसक्ति नहीं रह गई है और न कोई मेरा शत्रु वा मित्र ही रह गया है। अलर्क के यों कहने पर सुवाहु अत्यन्त प्रसन्न होकर, आसन से उठे और 'धन्य ! धन्य !' कहकर अपने भाईका अभिनन्दन करनेके पश्चात् वे काशिराज से इस प्रकार बोले—नृपश्रेष्ठ ! मैं जिस कार्य के लिये तुम्हारे पास आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ। तुम सुख पूर्वक राज्य करो। सुवाहु की बातें काशिराजकी समझ में एक दम न आईं। वे भौचक्के से रह गये। तब सुवाहुने विधिवत् सब रहस्य इनको समझाया। सुवाहु की कृपासे काशिराज को भी तत्त्वज्ञान हो गया। वस, इधर अलर्क अपने ज्येष्ठ पुत्रको तथा उधर काशिराज अपने ज्येष्ठ पुत्रको राज्य देकर, दोनों ही सुवाहु के साथ तपस्या करने के लिये वन को प्रस्थान किये।

श्रीरूपकलाजी अलर्कजी का एक और प्रसंग वर्णन करते हैं कि—एक वार अलर्कजी कालंजर के समीप एक वन में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक दिव्य सरोवर देखा, जिसके तट पर एक मृतक मनुष्य पड़ा था, और दो पिशाच आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैं खाऊँगा और दूसरा कहता था कि मैं खाऊँगा। जब श्रीअलर्कजीने उन दोनोंसे झगड़नेका कारण पूछा तो वे दोनों

पिशाच बोले कि वस्तु एक ही है और हम दोनों ही भूखे हैं, उदर कैसे भरे ? श्रीअलर्कजी ने कहा—एक शव को खावे और दूसरा मेरी देह को । अलर्क की इस परमोदारता पर प्रसन्न होकर वहां मृत शव एवं प्रेतों के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रगट हो गये और वर मागने को कहे । श्रीअलर्क ने त्रिदेवों की स्तुति, पूजा—प्रणाम किया और यही वर मांगा कि कोई जीव किसी प्रकार का दुःख न पावे । तब त्रिदेव बोले—कर्मका फल तो जीवों को अवश्य भोगना पड़ता है, परन्तु जो तुम्हारा दर्शन-स्मरण करेगे वह दुःख से मुक्त हो जायेंगे ।

श्रीअलर्क जी ने एक बार एक वेद पाठी ब्राह्मण के माँगने पर अपनी आँखें निकाल कर दे दी थी । प्रभु की कृपा से पुनः आपके दिव्य नेत्र हो गये ॥ श्रीअलर्कजी बहुत समय तक वन में निर्द्वन्द्व एवं परिग्रहशून्य होकर रहे और अनुपम योग-सम्पत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुये ॥

तिन चरण धूरि मो भूरि सिर जे जे हरि माया तरे ॥
 रिभु, इक्ष्वाक रु ऐल, गाधि, रघु रै, गै, शुचि शतधन्वा ।
 अमूरति अरु रन्तिदेव, उत्तंग, भूरि, देवल, वैवस्वतमन्वा ॥
 नहुष, जजाति, दिलीप, पुरु यदु, गुह, मान्धाता ।
 पिप्पल, निमि, भरद्वाज, दक्ष, सरभंग संघाता ॥
 संजय, समीक, उत्तानपाद, याज्ञवल्क्य जस जग भरे ।
 तिन चरण धूरि मो भूरि सिर जे जे हरि माया तरे ॥१२॥

शब्दार्थ—शुचि=स्वच्छ, पवित्र, निर्दोष । अरु=और । संघाता=संझात, समूह, भरे =फँसे, प्रसिद्ध, परिपूर्ण, व्याप्त । भूरि=अधिक । तरे=पार हुये, जीत गये, मुक्त हुये ।

भावार्थ—जो भक्त भगवान की अपार माया से तर गये, उसके जाल में नहीं फँसे, उनके श्री-चरणों की बहृत-मी रज सादर मेरे गिर पर है और सदा रहे । ऋभुजी, इक्ष्वाकुजी, ऐलजी, गाधिजी, रघुजी, रयजी, गयजी, शतधन्वाजी, अमूर्तिजी, रन्तिदेवजी, भूरिश्रवाजी, देवलजी, वैवस्वत मनुजी, पिप्पलजी, निमिजी, भरद्वाजजी, सरभंगजी, समीकजी उत्तानपादजी और याज्ञवल्क्यजी इनके सुयश संसारमें भरे हुए हैं । ये भगवद्भक्ति के प्रताप से माया को जीतने वाले हैं ॥१२॥

व्याख्या—हरिमाया—

पद—भावव असि तुम्हारि यह माया ।

करि उपाय पचि मरिय तरिय नहि जव लगि करहु न दाय्या ॥

सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय दशा हृदय नहि आवै ।

जेहि अनुभव बिनु मोह जनित भव दारुन विपत्ति सतावै ॥

ब्रह्म पियूष मधुर सीतल जो पै मन सो रस पावै ।
 तो कत मृगजल रूप विषय कारन निसि वासर धावै ॥
 जेहि के भवन विमल चिन्तामनि सोकत कांच बटोरै ।
 सपने परवस परै जांगि देखत केहि जाय निहोरै ॥
 ग्यान भगति साधन अनेक सब संत्य झूठ कछु नाहीं ।
 तुलसिदास हरि कृपा मिटै भ्रम यह भरोस मन माहीं ॥ (निय)

जो ज्ञानिन कर चित अपहरई । वरिआई विमोह मन करई ॥
 जो माया सबजगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥
 हरि माया । अति दुस्तर, तरि न जाइ विहगेश ।
 अतिशय प्रबल देव तव माया । छूटै राम करहु जो दाया ॥
 सो दासी रघुवीर कै, समुझै मिथ्या सोपि ।
 छूट न राम कृपा बिन, नाथ कहौ पद रोपि ॥ (रा०च०मा०)

देवी ह्ये वा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ (गी०)

इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया । नारायण परो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम् ॥ (भा०)

अर्थ—जो शास्त्रोक्त रीति से सद्गुरु की शरण में जाकर भागवत-धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम-भक्ति की प्राप्ति हो जाती है । और वह नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पञ्जे से निकलना बहुत ही कठिन है । माया की दुस्तरता पर—

दृष्टान्त—जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण का—एक ब्राह्मण श्रीजगन्नाथपुरी में निवास करते थे, भगवद्भक्त थे, नित्य गीता का पाठ करते थे । स्वाध्याय के सिलसिले में जब 'देवी..... तरन्ति ते' यह श्लोक आता तो पण्डितजी बहुत हँसते और कहते कि देखो तो, भगवान ने अपनी माया की कैसी बड़ाई की है । भला हम सरीखे साधन-सम्पन्न व्यक्ति का वह कर ही क्या सकती है ? ऐसे ही बहुत दिन हँसे, तब भगवान ने इन्हे अपनी अवष्टित घटना पटोयसी माया दिखाने का संकल्प किया । एक दिन पण्डितजी स्नान करनेको चले और अपनी पत्नीसे कहा कि तुम शीघ्र श्रीठाकुरजीको भोगलगाने के लिये खिचरी बनाओ । हम स्नान करके अभी आते हैं । यह कहकर पण्डितजी मार्कण्डेय घाट पर जाकर स्नान करते समय ज्यों ही डुबकी लगाये तो प्रकट हुए काशीपुरी में मणिकर्णिका घाट पर । यह भौंचक्के से इधर-उधर देख रहे थे । एक ब्राह्मण ने पूछा—तुम कौन हो ? इन्होंने कहा—हम जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण हैं । ब्राह्मणने कहा—क्या तुम कुछ पढ़ने लिखनेके लिये काशीआये हो ? इन्होंने कहा—हाँ ! फिर तो वह ब्राह्मण इनको अपने घर लिवा ले गया और सब प्रकार की सुव्यवस्था करदी तथा अच्छी तरह से वेद-शास्त्र का अध्ययन कराया ।

तत्पश्चात् इनको योग्य देखकर इनसे अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया । ये पढ़-लिखकर वही बस गये । इनके कई सन्तानें हुईं । ऐसेही बारह साल बीत गये । एक दिन ये पुनः मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने गये, तो ज्यों ही डुबकी लगाई, फिर जगन्नाथपुरी में मार्कण्डेय घाट पर प्रगट हुए । देखा-घोटी-लोटा जहाँ का तहाँ धरा है । किञ्चित्-किञ्चित् काशी के प्रसङ्ग की भी स्मृति बनी रही । सोचते विचारते घर गये, पूछे खिचरी बनकर तैयार भई कि नहीं । पत्नी ने कहा—आज बहुत जल्दी आप स्नान

करके आ गये, अभी तो मैंने केवल चूल्हे पर चढ़ाया भर है। फिर धीरे-धीरे रसोई बनी, ठाकुरजी को भोग लगा, तत्पश्चात् प्रसाद पाये। उबर काशीपुरी में शोर पड़ गया कि पण्डितजी के जमाई कहीं चले गये। बहुत खोज-बीन हुई। एक आदमी दूढ़ते-दूढ़ते जगन्नाथपुरी आया तो इन्हे अपने कुटुम्ब-परिवार में निमग्न देखा। उसने काशीपुरी में इनके यहां रहने की सूचना देदी। ब्राह्मण ने इनको वही बुलाने का बहुत प्रयत्न किया। पर ये जब नहीं गये और न कुछ जवाब ही दिये तो वह ब्राह्मण अपनी लड़की तथा लड़की के लड़कों को साथ लेकर काशीसे आया और इनसे उन सबको अपने साथ रखने को कहा परन्तु ये तैयार नहीं हुये।

तब उस ब्राह्मण ने पंचायत किया और पंचोंसे समस्त वृत्तान्त कहा। पंचोंने कहा—पण्डितजी! आपको धोखा है। ये तो पुरो छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। परन्तु काशी का ब्राह्मण अपने कथन पर दृढ़ रहा, तब पंचों ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि वैसे तो ठीक-ठीक हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है परन्तु हमको तनिक-तनिक याद सी बनी है कि हम काशी गए थे, इनके यहां निवास किया था आदि आदि। तब सबने बड़ा आश्चर्य माना और इनसे मानसिक चिन्तन के सम्बन्ध में पूछा तो इन्होंने गीताके माया निरूपणवाले श्लोकके विषयमें अपनी बनी धारणाको व्यक्त किया। तब सभी लोगोंने निश्चय किया कि यह हरि-माया का ही अमित प्रभाव है। इनके सन्देह को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया का किञ्चित् प्रभाव दिखाया है। पण्डितजी की भी समझमें आ गया। तात्पर्य यह कि वस्तुतः भगवान की माया दुस्तर ही है और उससे भगवत्कृपा से ही पार पाना सम्भव है। आगे ऐसे महाभागवतों का चरित्र वर्णन किया जाता है कि 'जे जे हरि माया तरे' ॥

श्रीऋष्यशुजी—ये ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। स्वाभाविक ही निवृत्ति परायण एवं ब्रह्म-तत्त्वज्ञ होने पर भी इन्होंने शास्त्र-मर्यादा की रक्षा के लिए अपने अग्रज सनत्सुजात से विधि-पूर्वक शिक्षा-दीक्षा ली थी। सदा-सर्वदा आत्म-चिन्तनमें तल्लीन ये महर्षि मल, विक्षेप तथा आवरणसे रहित होकर प्रायः विचरते रहते थे। एकदिन विचरण करते हुए ये पुलस्त्य ऋषिके आश्रममें पहुंच गये। वहां पुलस्त्यपुत्र निदाघको वेदाध्ययन में सलग्न देखकर, उसे अधिकारी जानकर इन्होंने उपदेश दिया—मनुष्य जीवन का परम लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। वेदों को कण्ठस्थ कर लेने पर भी यदि आत्मज्ञान न हो तो वेदाध्ययन व्यर्थ है। निदाघ ! तुम आत्मज्ञानका सम्पादन करो। निदाघ विद्वान् थे, शुद्ध चित्त थे, और थे सच्चे जिज्ञासु। उन्होंने महर्षि ऋषुकी शरण ग्रहण की। कुछ काल तक उन अवधूत की सेवा करते हुए उनके साथ विचरते रहे। महर्षि ऋषु ने इनका सेवा में सद्भाव तथा तप-त्याग देखकर इन्हें तत्त्व-ज्ञान का उपदेश दिया तथा माथ ही घर जाकर विवाह करके गार्हस्थ्य धर्म-पालन करते हुए आत्म-चिन्तन करते रहने की आज्ञा दी। निदाघ पिता के यहां लौट आये। उनका विवाह हुआ और देविका नदी के तटपर वीरनगर के पास एक उपवन में आश्रम बनाकर गृहस्थ-धर्म का पालन करते हुए सपत्नीक निवास करने लगे।

बहुत दिनों के बाद महर्षि ऋषु अपने आश्रित शिष्य निदाघ की स्थिति जानने के लिए तथा उसे सत्पथ पर दृढ़ करने के लिए धूमते-धूमते निदाघ के घर पहुँचे। यद्यपि निदाघ ने उन्हें पहचाना नहीं, तथापि अतिथि सत्कार तो गृहस्थ का कर्तव्य है, उन्होंने भली प्रकार इनका सत्कार किया। भोजन कर लेने के पश्चात् निदाघ ने बड़ी विनम्रता से पूछा—भगवन् ! आप तृप्त हो गये ? भोजन का स्वाद कैसा रहा ? आप कहाँ रहते हैं ? कहाँ जा रहे हैं ? महर्षिऋषुने मुस्कराकर कहा—ब्राह्मण ! भूख-प्यासका तृप्ति-अनृप्ति अनुभव मन और प्राणोंको होता है, ये शरीर के धर्म हैं। स्वाद का अनुभव करने वाली रसना

(जिह्वा) होती है। मैं न तो शरीर हूँ, न मन, न प्राण, न इन्द्रिय और न क्षुत्तृद् धर्मों ही हूँ। तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊँ। रही बात कंही आने, जाने रहने की, तो आत्मा आकाश की भांति सर्व व्यापक है अतः उसके साथ इन क्रियाओं की भी कोई संगति नहीं है। इस प्रकार ऋभु ने शिष्य को समझाया। निदाघ गुरु का परिचय पाकर बहुत प्रसन्ने हुए। महर्षि चले गये।

दूसरी बार महर्षि ऋभु फिर आये तो सयोग वश उस समय वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। महर्षिने निदाघसे पूछा—यह भीड़ कैसी है? निदाघ—राजा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। दर्शकों की भीड़ है। ऋभु—इनमें कौन राजा है और कौन अन्य लोग? नि०—जो सबसे बड़े हाथी पर बैठे हैं वे राजा हैं तथा गेप अन्य लोग हैं। ऋभु—कौन हाथी और कौन राजा है? नि०—जो नीचे है वह हाथी है और जो ऊपर चढ़ा है वह राजा। ऋभु—नीचे क्या है, ऊपर क्या है? निदाघ चिढ़ गये। गुरुको वे पहचान सके नहीं थे। पागल जैसे दीखते उस व्यक्ति के ऊपर वे चढ़ बैठे और बोले—अब तुम नीचे और मैं ऊपर हूँ। ऋभु ने बड़ी शान्ति से पूछा—तुम कौन और मैं कौन हूँ? यह बात सुनते ही निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे—प्रभो! अवश्य ही आप मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। मैंने अनजानमें बड़ा अपराध किया, आप कृपया मुझे क्षमा करें। ऋभुने पुनः पूर्वके तत्त्व ज्ञानको दुहराया। निदाघ ने उनकी बड़ी स्तुति की। परम समदर्शी महर्षि ऋभु वहाँ से आगे बढ़े। (धर्माङ्क)

(२) श्रीऋभुजी एक ब्राह्मण के बालक थे। हृदय भक्ति-संस्कार युक्त था। एक दिन उमा-महेश्वरजी के मन्दिर के समीप हो के चले जा रहे थे। सुन्दर गिर्बलिङ्ग देखकर चित्त में पूजा करने की श्रद्धा हुई, सो एक फूल, जो उस समय इनके हाथों में था, उसको उस विग्रह पर रख कर बोले—‘ॐ नमः शिवाय।’ आशुतोष, औडर डरन महादानी श्रीगिरिजावरजीके मन्दिरसे आकाशवाणी भई कि ‘वरमांग’। इन्होंने अपने सहज बाल-सुलभ-स्वभाववश हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि—प्रभो! आपसे भी बड़ा जो कोई परम पुरुष हो, आप कृपा करके इस अबोध बालक को उनका दर्शन करा दीजिये। इस महान् वर की याचना से श्रीगिरिजापति कुछ विचार करने लगे। इतने ही में अपने परम भक्त, परम प्रिय, देव-देव महादेव के वचनको पूर्ण करने के लिये श्रीहरि स्वयं वहाँ प्रगट हो गये। अकारण-करुण, करुणावरुणालय, भक्त वत्सल भगवान को देखते ही श्रीशिवजी भी प्रत्यक्ष प्रगट हो गये और प्रेम एवं हर्ष से परिपूर्ण हृदय भोलानाथ द्विजबालक ऋभु से बोले—वत्स! तू जिन दीनबन्धु, ब्रह्माण्यदेव, जगत्त्राता, प्राणवत्सल प्रभुको ढूँढ़ता था, सो तेरे सुकृतों के सुफल, कारणरहित कृपाल प्रभु तेरे समक्ष विराजमान हैं, दर्शन करले। तेरे भाग्य धन्य हैं, तू धन्य है, तेरे माता-पिता धन्य हैं एवं तेरे गुरु धन्य हैं। तत्पश्चात् ऋभु को अविचल, अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान देकर दोनों देव अन्तर्धान हो गये। (श्रीरूपकलाजी)

श्रीइक्ष्वाकुजी—परम पुरुष परमात्माने जब सृष्टिकी इच्छाकी तो सर्व प्रथम उनकी नाभिसे एक सुवर्णमय कमलकोश प्रगट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्माजी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्माजी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुये। उनकी पत्नी अदिति से विवस्वान् (सूर्य) का जन्म हुआ। विवस्वान् की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनुका जन्म हुआ। परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव मनुने अपनी पत्नी श्रद्धाके गर्भ से दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनमें सबसे ज्येष्ठ इक्ष्वाकुजी थे। कहीं-कहीं मनुजीकी नासिकासे इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव होना पाया जाता है। यथा—सुवतस्तु मनोजज्ञे इक्ष्वाकुर्गणतः सुतः ॥ (भा०) अर्थ—एक बार मनुजी के छीकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

श्रीइक्ष्वाकुजी अयोध्याके प्रथम राजा हुये यथा—तमिष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम् ॥ (वाल्मीकीय रामायण) अर्थ—(श्रीविश्वामित्रजी राजा जनक से कहते हैं कि) उन इक्ष्वाकु को ही आर अयोध्या का प्रथम राजा समझें महाराज इक्ष्वाकुजी बड़े ही प्रजावत्सल राजा हुये । श्रीमद्भागवत में श्री-परीक्षितजी की जन्म-कुण्डली वर्णन करते हुये ज्योतिषियों ने सर्व प्रथम यही कहा है कि—पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः ॥ (भा०) अर्थ—धर्मराज ! यह बालक मनु पुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा । महाभारत के युद्ध में भगवान् श्रीकृष्णने गीता-ज्ञान को अनादित्व वर्णन करते हुये श्रीइक्ष्वाकुजी का स्मरण किया है । यथा—

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ (गी०)

अर्थ—श्रीभगवान् बोले—मैंने इस अविनाशी ज्ञान-योग को सूर्य से कहा था, सूर्यने अपने पुत्र विवस्वत मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा । इस प्रकार श्रीइक्ष्वाकुजी महाराज गीता-ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं ।

रीवां नरेश महाराज श्रीरघुराज सिंहजी ने स्वरचित श्रीरामरसिकावली भक्तमालमें श्रीइक्ष्वाकु-जी की लीलाभिनय-निष्ठाका एक सरस प्रसंग वर्णन किया है । वे लिखते हैं कि—

जवते महिपाल इक्ष्वाकु भये हरि लीला रचें शिशुसंगन में ।
सतिभाव विलोकि कैं तासु हरी कह्यो मांगु रंगे रति रङ्गन में ॥
रघुराज कह्यो जस खेलत हैं तुमहू तस खेलो उमङ्गन में ।
मुसकाइ कह्यो हरि तेरेइ वंश में खेलिहों औघ के अङ्गन में ॥

इसो वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान् श्रीरामने इसी वंशमें अवतार ग्रहण किया था । यथा—
इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥

एक बार महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते हुये श्रीजापकमुनि के आश्रम पर पहुँचे । मुनि ने राजाको अर्घ्य, पाद्य और आसन देकर कुण्डल-मङ्गल पूछने के बाद इस प्रकार कहा—महाराज ? आपका स्वागत है । मैं अपनी शक्तिके अनुसार आपकी क्या सेवा करूँ ? यह आप मुझे बतावें । राजा ने कहा—विप्रवर ! मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप स्वधर्म में स्थित ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ । ब्राह्मण ने कहा—नरेश्वर ! आप उन ब्राह्मणों को दान करें जो प्रवृत्ति मार्ग में हों । मैं तो प्रतिग्रहसे निवृत्त ब्राह्मण हूँ । अतः आपसे दान नहीं ले सकता । हाँ आपको जो अभीष्ट हो, वह कहें, मैं अपने तपो-बल से पूर्ण कर दूँगा । इक्ष्वाकुजी बोले—हम क्षत्रियों को याचना का अभ्यास नहीं होता । यदि कभी ऐसा प्रसङ्ग प्राप्त होता है तो हम लोग तो यही कहना जानते हैं कि 'युद्ध दो !' ब्राह्मण ने कहा नरेश्वर ! जैसे आप अपने धर्म से सन्तुष्ट हैं, उसी तरह हम भी अपने धर्म से सन्तुष्ट हैं । हम दोनों में कोई अन्तर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिये । महाराज इक्ष्वाकु ने इन उदारचेता ब्राह्मण मुनि से उनके समस्त जप-साधन का फल मांगा । मुनि ने सहर्ष संकल्प कर दिया । तत्पश्चात् राजा इक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्यों का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया और कहा—हमारा और आपका सारा

पुण्य हम दोनों के लिये ममान हो और हम साथ-साथ उसका उपभोग करें। जायक मुनि ने उनका अनु-रोध स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुये एक साथ हो गये। उन्होंने एक ही साथ मनको त्रिषयो की ओर से हटाकर मन सहित प्राण, अपान, उदान, समान, और ध्यान, इन पाँचों प्राण वायुओं को मुपुष्णा मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थापित करके समाधिमें स्थित हो गये। तत्पश्चात् दोनों ही ब्रह्म-रन्ध्रा भेदन करके दिव्यरूप धारण करके ब्रह्मलोक को गये और सभी देवताओं के देखते-देखते श्रीब्रह्माजी के मुखारविन्द में प्रविष्ट हो गये। (म० भा०)

श्री ऐल—(पुरूरवा)जी—वैवस्वत मनुके पुत्र न था। उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने इन्हे सन्तान-प्राप्ति कराने के लिये मित्रावरुणदेव का-यज्ञ कराया। मनु-पत्नी श्रद्धा, जिसने यज्ञकी दीक्षा ली थी, उसने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कन्याके लिये प्रार्थना की। फलतः होता ने आहुति छोड़ते समय एकाग्रचित्त हो कन्या का सङ्कल्प कर आहुति छोड़ी। होता के इस व्यतिक्रमसे मनुके पुत्र के स्थान पर इलानामकी कन्या पैदा हुई। उसे देखकर मनुजी प्रसन्न नहीं हुये। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ-जी से पूछा कि यह विपरीत फल कैसे हुआ? तब वशिष्ठजी ने ध्यान धरके देखा तो सब बात विदित हो गई। तत्पश्चात् राजासे समस्त वृत्तान्त कहकर बोले कि अब हम अपने ब्रह्मतेज से आपकी कामना पूर्ण करेंगे। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मर्षि वशिष्ठजी ने उस इलानामकी कन्या को ही पुरुष बना देनेके लिये पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की, सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने सन्तुष्ट होकर इन्हें मुँह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई।

एक बार शिकार खेलते हुये ससमाज राजा सुद्युम्न सुमेरु पर्वत की तरहटी के एक गिरिजा-शङ्कर विहार वन में पहुँच गये। वहाँ प्रवेश करते ही (शिवजी के पूर्व शापवश कि इस वनमें जो आयेगा, वह स्त्री हो जायेगा)सब स्त्री हो गये। इसलिये वे पुनःइला नामकी कन्या वने हुये अपने अनुचरोंके साथ एक वनसे दूसरे वनमें विचरने लगे। उसी समय चन्द्रमा-पुत्र बुध, जो समीपके ही एक वन में तपस्या कर रहे थे, स्त्री रूपधारी सुद्युम्न को देखकर मोहित हो गये और इधर इन्होंने भी कामोपम चन्द्रकुमार बुध को पति बनाना चाहा। फिर तो दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। परिणाम स्वरूप बुधने उनसे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुछ काल बाद सुद्युम्नने श्रीसद्गुरुदेव वशिष्ठजीका स्मरण किया। वे आये और राजकुमार की दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिये भगवान शङ्कर की आराधना की। श्रीशिवजी ने अपना शाप और वशिष्ठजी की वित्तय—दोनों की रक्षा करते हुए यह वर दिया कि यह एक महीने तक पुरुष एवं एक महीने तक स्त्री रहेगे। बुध-पुत्र पुरूरवा ही इला के गर्भ से उत्पन्न होने से ऐल कहे गये।

स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी एक दिन इन्द्र की सभा में देवर्षि नारदजी के मुख से पुरूरवाके रूप, गुण, शील-स्वभाव, शौर्य-वीर्य, बल-पराक्रम को सुनकर मोहित होकर स्वर्ग से पुरूरवाके पास चली आई। उर्वशीको मित्रावरुण का शाप भी था मर्त्यलोक में जाने का। अतः उसने पुरूरवा के साथ विहार करते हुये शापकी अवधि विताने का निश्चय किया। इधर देवाङ्गना उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा भी धैर्य खो बैठे। परिणाम स्वरूप दोनों में स्नेह-सम्बन्ध हो गया। शाप की अवधि पर्यन्त पुरूरवाके साथ काम-शास्त्रोक्त पद्धति से रमण करती हुई उर्वशी अवधि विताने पर विना किसी शील-संकोच के इन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। उसके चले जाने पर पहले तो परम यशस्वी सम्राट् पुरूरवा विरह से अत्यन्त

व्याकुल हो गये । परन्तु पीछे शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ, और तब उनके हृदय से जो उद्गार निकला है, वह परमार्थ पथके पथिकोंके लिये बड़े ही महत्व का है । यथा—अपने वास्तविक कल्याण को समझने वाले विवेकी पुरुषको चाहिये कि स्त्रियों एवं स्त्री लम्पट पुरुषों का सङ्ग न करे । विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमें विकार होता है । अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है । जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता । जो लोग विषयों के साथ इन्द्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शान्त हो जाता है । अतः मन, वाणी और श्रवण आदि इन्द्रियों से स्त्रियों और स्त्रीलम्पटों का सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये । मुझ जैसे सांसारिक लोगों की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े विद्वानों के लिये भी अपनी इन्द्रियां और मन विवशनीय नहीं हैं ।

राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस प्रकार के उद्गार उठने लगे तब उन्होंने उर्वशीका मन से परित्याग कर दिया । अब जानोदय होने से उनके मनका मोह जाता रहा और उन्होंने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लिया और शान्त भाव में स्थित हो गये । महाभारत अनुशासन पर्व में इन्हें प्रातः स्मरणीय राजपियों के रूप में स्मरण किया गया है ।

श्रीगाधिजी—श्रीब्रह्माजीके पुत्र थे राजपि कुग, कुगके पुत्र कुगनाभ हुये । राजाकुशनाभ के कोई पुत्र नहीं था, अतः श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिये इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया । उस यज्ञ के अनुष्ठानकाल में परम उदार ब्रह्मकुमार महाराज कुगने इनकी देवता-पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोकसे आकर आश्विन दिया—बेटा कुगनाभ ! तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा 'गाधि' नामक पुत्र प्राप्त होगा और उसके द्वारा तुम्हें ससार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी । पृथ्वीपति कुगनाभ से ऐसा कह कर राजपि कुग आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गये । कुछ काल के पश्चात् बुद्धिमान राजा कुगनाभ के यहां परम धर्मज्ञ 'गाधि' नामक पुत्र हुआ । (वा० रा०, ये कान्यकुब्ज देश के राजा थे । महाराज गाधि दीर्घकाल तक पुत्र हीन रह गये । तब सन्तानकी इच्छा से पुण्यकर्म करने के लिये ये वन में रहने लगे । वहां रहते समय सोमयाग करने से राजा के एक कन्या हुई । जिसका नाम सत्यवती था । भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौन्दर्य की तुलना नहीं थी । परमतप में संलग्न महर्षि ऋचीक ने राजा गाधि से उस कन्या को मांगा । ऋषि की सामर्थ्य से सुपरिचित राजा गाधि ने यज्ञार्थ गुरु नृप में एकसहस्र ऐसे घोड़े मांगे जो चन्द्रमा के समान कान्तिमान और वायु के समान वेगवान हों तथा जिनका एक-एक कान श्याम रंग का हो । महर्षि ऋचीक ने वरुण देवता से एक सहस्र अश्व लेकर राजा गाधि को दे दिये । तब राजा गाधिने अपनी वध्याको वस्त्राभूषणों से विभूषित कर भृगुनन्दन ऋचीक को दे दिया । इन्हीं महर्षि ऋचीक की कृपा से राजा गाधि के श्रीविश्वामित्रजी सरीखे पुत्र रत्न हुये । (देखिए परशुरामावतार की कथा)

राजा गाधि महान् योगी और बड़े भारी तपस्वी थे । प्रजा का पुत्रवत् पालन करते थे । प्रजा उन्हें साक्षात् भगवत् रूप समझती थी । इन्होंने अपने राज्यकाल में विविध यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की थी । इनका सम्पूर्ण जीवन साधनामय था । जब इन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्रको राज्य पर अभिषिक्त करके शरीरको त्याग देनेका विचार किया, तब सारी प्रजा इनसे नत-मस्तक होकर बोली—प्रभो ! आप वही न जायें, यहीं रहकर हमारी इस जगत्के महान् भय से रक्षा करते रहें । राजा गाधि ने श्रीविश्वामित्र के सद्गुणोंकी प्रशंसा करके प्रजाको आश्वस्त किया और मङ्गल-मुहूर्तमें विश्वामित्रजी को राज्य निहानन पर बैठाकर स्वयं प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उत्क्रमण कर भगवद्धाम को चले गये ।

श्रीरघुजी महाराज—जबकि स्वयं भगवान् श्रीरामजी भी अपने को रघुवंशी कहने में गौरव का अनुभव करते हैं तो भला उन श्रीरघुजी महाराजकी महा-महिमा का वर्णन कर हो कीन मक्ता है ? तथापि ययामति आप के कतिपय पुनीत संस्मरण यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

इन्द्राकु-कुल-भूषण चक्रवर्ती महाराज दिलीप की साधनाके सुफल श्रीरघुजी परम-भागवत, परम धर्मार्त्ता, परम ब्रह्मण्य, परम प्रजा-वत्सल तथा परम प्रतापी राजा हुए । देवता भी आपकी सहायता चाहते थे । एकवार चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्रीरघुजी किसी राज्यकार्यवशात् कहीं बाहर गयेहुए थे, उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण कुछ याचना करने के लिए राज-द्वार पर आया । दासी ने अन्तः महल में सूचना दी । रानियो ने तुरन्त ही उस ब्राह्मण को भीतर महल में बुलाकर सिंहासन पर विराजमान कराकर विविधपूर्वक पूजन किया और सुन्दर मुस्वादि मधुरान्न भोजन कराया । महारानियो के अद्भुत लोकोत्तर लावण्य को देखकर ब्राह्मण मुग्ध हो गया और रानियों से पूछा—देवियो ! महाराज ने ऐसा कीन-सा मुकृत किया है जो आप सरीखी अनूपम रमणी-रत्नों को प्राप्त किया है ? रानियों ने कहा—द्विजवर्य ! महाराज ने पूर्व जन्मों में श्रीशिवजी का समाराधन किया है, अपना शिर तक काटकर शिवजीको चढ़ाया है, उसी के फलस्वरूप इस जन्म में यह अपार ऐश्वर्य एवं सुन्दरी स्त्रियां मिली हैं । ब्राह्मण ने कहा—तो अब मैं भी काशीपुरी में जाकर श्रीशिवजी को शीघ्र चढाऊंगा जिससे कि मनोवाञ्छित वैभव एवं तुम्हारे समान शील-स्वरूप-सम्पन्ना नारी को प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन बिताऊंगा । ऐसा कहकर ब्राह्मण ने काशीपुरी की राह ली ।

सयोग से मार्ग में मिल गये महाराज रघु । दण्डवत् प्रणामोपरान्त जब ब्राह्मण देवता ने अपना अभीष्ट राजा को सुनाया तो राजा रघु ने कहा—महाराज इस साधारण कार्य के लिए आप इतना साधन श्रम क्यों करने जा रहे हैं । मैं आपको अपनी समस्त रानियां सौंपता हूँ । आप लौट चले । ब्राह्मण ने कहा—राजन् ! मैं गरीब ब्राह्मण, भला कैसे इतना बड़ा खर्च सँभाल सकूंगा । तब महाराजरघुने ब्राह्मण को अपना समस्त राजकोश भी सौंपकर स्वयं वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे निवास करने लगे । उस वृक्ष पर दो मित्र पक्षी निवास करते थे । एक दिन वे दोनों पक्षी इन्द्र सभासे एक दिव्य फल ले आये और उसे स्वयं न खाकर महाराज रघुको यह कहकर दे दिया कि राजन् ! इस फल को खाने से शरीर दिव्य एवं तरुण हो जाता है । राजा ने विचार किया कि यह फल तो उस ब्राह्मण के योग्य है । यद्यपि उनको सर्वसुख-साधन प्राप्त हैं, परन्तु शरीर से वृद्ध होने से वे उनका यथेष्ट उपभोग करने में असमर्थ हैं । ऐसा विचार कर राजा रघु उस फल को लेकर नगर में आये और उन्होंने ब्राह्मण को फल देकर उसका महत्व भी सुनाया । महाराज रघु तो चले गये । ब्राह्मण ने मन में विचार किया—'निश्चय ही यह राजा का छल है, वह अपनी रानियो एवं राज्यको पुनः लेनेके लिए यह विष फल देगये हैं' । फिर तो उसने उस फल को फेंक दिया । एक निर्धन रोगी क्षुधा से पीड़ित हो भोजन की खोज में था । उसे वह सुन्दर फल दिखाई पड़ा तो उसने ललककर वह फल उठा लिया और बिना किसी विचार के खा गया । फल खाते ही उसका शरीर तरुण तथा दिव्य हो गया ।

जब ब्राह्मण को यह वृत्तान्त मालूम हुआ कि फल खाने से अमुक रोगी का असाध्य रोग दूर हो गया तो ब्राह्मण बहुत पछताया । फिर श्रीरघुजी महाराज का पता लगाते-लगाते वन में पहुँचा और पुनः एक फल की याचना की । राजा ने स्थिति स्पष्ट की कि वह फल तो मुझे पक्षियो से मिला था, अब और मेरे पास नहीं है । ब्राह्मण हठ कर गया कि आप यदि मेरा मनोरथपूर्ण नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्याकर

लूंगा। तब महाराज रघु उसे धैर्य देकर पुनः उस वृक्ष के नीचे जा बैठे। जब रात्रिमें वे मित्र पक्षी आकर उस वृक्ष पर वसेरा लिए तो राजा ने उनसे फल की याचना की। पक्षियों ने कहा—वह फल तो हमें इन्द्र के दरवार में मिला था। तब महाराज रघु देवराज इन्द्र के यहां जाकर फल मांगे। इन्द्र ने कहा—वह फल तो हमको ब्रह्माजी के यहां मिला था। राजा ब्रह्मसभा में उपस्थित हुए और फल के सम्बन्ध में बात चली तो ब्रह्मा ने कहा—हमें तो भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त हुआ था। राजा रघु श्रीविष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने राजा का बड़ा सत्कार किया और राजा ने फल की याचना की तो भगवान ने मुस्करा कर कहा—राजन् वह तो आपके ही पुण्य वागका फल है। नरेश्वर! आपके अनन्त सुकृतों के फल स्वरूप वैकुण्ठ में ऐसे फलोंका बहुत बड़ा वाग है, जिसके भोक्ता आप हैं। अब आप सुखपूर्वक यहां निवास करते हुए उन फलों का भोग कीजिये। श्रीरघुजी ने कहा—प्रभो! हम तो ब्राह्मण के लिए चाहते हैं। हमें इन फलों से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुराग है तो उस ब्राह्मण को ही बुलाकर यह सम्पूर्ण वाग प्रदान कर दीजिए। श्रीरघुजी महाराजके इस परमोदार्य पर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुये और बोले—उदार शिरोमणे! आप हमारी आज्ञा मान कर जाकर अपना राज्य संभालें, ब्राह्मण अब हमारे लोकमें आकर निवास करेगा। भगवानकी आज्ञा शिरोधार्यकर महाराज रघु ने पुनः राज्य-कार्य संभाला। ब्राह्मण भगवद्धाम को चला गया। (रामरसिकावली)

एकवार रघुजीमहाराजने विश्वजित् नामक महायज्ञ किया। उसमें इन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। उन्ही दिनों महर्षि वर्तन्तु के परम अकिञ्चन, प्रियशिष्य कौत्सने अपने समावर्तन संस्कार के समय श्रीगुरुदेवजी से गुरुदक्षिणा मांगने का आग्रह किया। दयालु गुरु ने वात्सल्य पूरित स्वर से कहा—वत्स! तुम्हारी सेवा ही मेरी दक्षिणा है। परन्तु कौत्स को इतने से सन्तोष कहाँ? उसने पुनः आग्रह किया, बार बार आग्रह किया। तब श्रीवर्तन्तुजी ने कहा—तुमने मुझसे चौदह विद्यायें पढ़ी हैं, अतः चौदह करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ दक्षिणा में दो। यद्यपि कौत्स के पास सग्रह के नाम पर केवल एक कीपीन मात्र शरीर पर था, परन्तु चौदह करोड़ स्वर्ण मुद्राका नाम सुनकर निराश नहीं हुए। कौत्स निश्चिन्त थे कि जबतक पृथ्वी पर महादानी महाराजरघु वर्तमान हैं, तब तक ब्राह्मण-साधुको सोच किस बात का? श्रीकौत्स सीधे अयोध्या आये। उन्होंने दूर से ही देखा—महाराज रघु एक वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, आस-पास कुछ केवल मृत्तिका के पात्र हैं। स्थिति समझते देर नहीं लगी। वे इनसे बिना मिले ही लौटने लगे। कौत्स अब भी प्रसन्न थे। मुखमण्डल पर ब्रह्मतेज स्फुटित हो रहा था। श्रीरघुजी ने भी देखा—एक ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मणकुमार मेरे ही पास आ रहा था। परन्तु मुझे ऐसी हालत में देखकर लौटा जा रहा है। श्रीरघुजी ने आगे बढ़कर ब्राह्मण ब्रह्मचारी का स्वागत किया और निवास स्थान पर लाकर मृत्तिका के पात्रों द्वारा ही अर्घ्य पाद्यादि प्रदानकर कौत्सजी की पूजा की तथा प्रार्थना किया कि विशेष सेवा के लिये आज्ञा प्रदान कीजिये।

श्रीकौत्सजीने अपने आनेका हेतु निर्देश किया और कहा—राजन्! आपका कल्याण हो। आपने सर्वस्वदान कर दिया है अतः अब आपसे कुछ भी याचना करना ठीक नहीं है। श्रीरघुजीने हाथ जोड़कर कहा—भगन्! आप कृपाकर एकदिन अतिथिगाला में ठहरिये, निश्चय ही धनकी व्यवस्था हो जायेगी। इस प्रकार श्रीकौत्सजी को आदरपूर्वक ठहराकर, मन्त्रियों से मन्त्रणाकर श्रीरघुजी ने निश्चय किया कि कुवेर के ऊपर चढ़ाई करके उनसे धन लाया जाय। 'सुरपति वसहि वांह बल जाके।' फिर कुवेर की तो बात ही क्या? महाराज रघु के इस निश्चय को जानकर कुवेर ने आक्रमणके पूर्व ही अयोध्या में स्वर्ण की वृष्टि करदी। महाराज रघुने वह समस्त धन श्रीकौत्सजी को अर्पण कर दिया, परन्तु आदर्श ब्रह्मचर्य

ब्रती ब्राह्मण कुमार कीर्त्तन ने वेवल गुरु दक्षिणार्थ चौदह करोड़ स्वर्ण मुद्रायें स्वीकार कीं । तब धन श्री-रघुजीने अन्य ब्राह्मणोंका नादर दान कर दिया । श्रीरघुजीकी पवित्र निष्ठा देखकर श्रीकीर्त्तनजी बोले— हे राजन् ! दिव्य गुण मय्यन्त एवं वंश की कीर्त्ति बढ़ाने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त हो । यहाँ पर सनन्त पापों को हरने वाला एव अभीष्ट प्रदान करने वाला परमदिव्य स्वर्ण खनि तीर्थ हो । इस प्रकार बागीर्वाद देकर श्रीकीर्त्तनजी चले गये । महाराज श्रीरघुजी के सस्मरण के रूा में स्वर्णखनि कुण्ड आज भी अयोध्या में वर्तमान है । (श्रीअयोध्या माहात्म्य २० या०)

विजय दोहावली मे लिखा है कि—श्रीरघुजी महाराज-ने यज्ञ में सबको अभिमत दान दिया । इनके अद्भुत दान को प्रशंसा सुन कर घनराज कुवेर भी इनकी यज्ञशाला में याचक बन कर आये । घना-ध्यक्ष को दृष्टि बहुत दिनों से महाराज रघुके परम दिव्य पुष्पक विमान पर गड़ी थी । आज मुबवसर देखकर कुवेर ने पुष्पकविमान की ही याचना की । परमोदार राजाने सहर्ष उन्हें दान कर दिया । काला-न्तरमे जब राक्षसेन्द्र रावणका आतक बढ़ा तो उसने कुवेरसे पुष्पक विमान छोन लिया । तब श्रीकुवेरजीने रघुजी से आकर अर्ज किया कि आपका दिया हुआ दान बलात् दुष्ट दशानन छीन ले गया, आप कृपाकर मुझे उससे विमान दिलानेका प्रयत्न करे । श्रीरघुजी ने क्रोध मे आकर रावणके वध का संकल्प कर एक साथ दस बाणों का सन्धान किया । तब श्रीब्रह्माजी ने आकर कहा—राजेन्द्र ! रावण की मृत्यु का विधान तो मैंने श्रीरामके हाथो कर रखा है । यदि आप ही वध कर डालेंगे तो मेरा विधान मिथ्या हो जायेगा । श्रीरघुजी ने कहा—परन्तु मैंने भी तो इन दस बाणो से इस दुष्ट को मार डालने का संकल्प कर लिया है । अतः यदि नहीं मारता हूँ तो मेरा संकल्प झूठा होता है । तब ब्रह्माजी ने उभय पक्ष की रक्षा करते हुये यह कहा कि आप इन बाणोंको सुरक्षित रखें, समय पर श्रीरामजी इन्ही बाणो से उसका वध करेंगे । श्रीरघुजी ने ऐसा ही किया । चूँकि श्रीरघुजी ने कुवेर को पुष्पक विमान दिलाने के लिये इन बाणो का सन्धान किया था अतः श्रीरामजी ने भी रावण का सहारकर पुष्पक विमान को श्रीकुवेरजी के ही पास भेज दिया । यथा—उत्तरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि, तुम कुबेर पहि जाहु । प्रेरित राम चलेउसो, हरष विरह भति ताहु ॥ (रामा०)

श्रीरघुजीकी महा-महिमा को श्रवण कर एक बार लंकेश रावण ब्राह्मणका रूप रखकर श्री-अयोध्या आया । संग्रोग से श्रीरघुजी उस समय श्री सरयू स्नान करने के लिए गए थे । रावण रनिवास में पहुँचा । रानियो ने ब्राह्मण समझ कर प्रणाम किया और अत्यन्त आदर वश श्रीरघुजी महाराजके सिंहा-सन पर उसे बैठाया । परन्तु सूर्यवंशी राजाओ के उस परम धर्ममय सिंहासन पर बैठते ही रावण का छल छूट गया । उसका कृत्रिम ब्राह्मण स्वरूप तिरोहित हो गया, दश शिर वीस भुजाएँ प्रगट हो गईं । उसके भयानक रूपको देखकर रानिया भागकर महलमें जा छिपी । रावण भी लज्जित होकर सिंहासन से उतर-कर पुनः ब्राह्मण रूप धरकर महल से बाहर निकला और श्रीरघुजी का पता पूछते-पूछते सरजू तट पर गया । उस समय राजा स्नान करके सन्ध्या-वन्दन कर रहे थे । रावणने देखा राजा रघु सन्ध्या-वन्दन के बीचमें ही आचमन करके बड़ी त्वरा पूर्वक क्रोध मे भरकर दक्षिण दिशा में कुछ मन्त्र पढ़कर जल और कुशा फेंके । इसका रहस्य रावण की समझ में नहीं आया । सन्ध्योपरान्त रावण ने बहुत विनय पूर्वक इस बात की जिज्ञासा की तो श्रीरघुजी ने कहा कि वन में एक गाय के ऊपर सिंह आक्रमण करने ही वाला था कि गाय ने उसे देख कर अपनी रक्षा के लिये मेरी दुहाई दी इसलिए मैंने यह अभिमन्त्रित कुश फेंका था, अब गाय बच गई, वह सुख पूर्वक चर रही है, सिंह मारा गया । रावण को विश्वास नहीं हुआ ।

उसने घटना स्थल पर जाकर देखा तो बात सत्य निकली। रावण डरके मारे फिर अयोध्या की नहीं लौटा। लंका जाकर उसने मन्दोदरी को यहां का समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। मन्दोदरी श्रीरघुजी महाराज के महाप्रताप से परिचित थी। उसने कहा—

चौ० अहं कंत सब लंक नसानी। रघु महिमा तुम रंच न जानी ॥
जासु सुजस त्रैलोकहि छायो। तिन्ह के गृह छल-छन्द रचायो ॥
करहु उपाय वचै जिमि लंका। नृपसर ते को रहइ निसंका ॥
सुनि रावन मन गयउ डेराई। केरहु प्रिया कोउ बेगि उपाई ॥

इधर सन्ध्या-वन्दन करके महाराज रघु जब महल में पधारे तो महारानियों ने रावणकी कपट-कहानी कही। रावण का यह दुस्साहस सुन कर श्रीरघुजीने क्रोधाभिभूत हो तत्काल पवित्र संरयू जलसे अभिमन्त्रित कर, लंका विध्वंस का संकल्प कर सात बाण एक साथ चलाये। लंका में प्रलयका दृश्य उपस्थित हो गया। 'यत्र-तत्र-सर्वत्र 'आहि माम्' 'पाहि माम्' का कुहराम मच गया। राक्षसेन्द्र रावण क्रिकर्तव्यविमूढ़ हो गया। मन्दोदरी ने सामयिक सयानपन दिखाया। उसने रक्षा का कोई उपाय न देखकर तुरन्त ही—'तूण देवायि द्विज दुहुं कर जोरी। विहवल बोली वचन निहोरी ॥ हौं रघुराज सरनयुत ईशा। वधौ मोहि आगे यह सीसा ॥ बाण बड़े असमञ्जस में पड़ गये। इधर तो लंका विध्वंस की आज्ञा, उधर गरणांगतवत्सल राजा रघु की दोहाई ॥ शरणागत परित्राण धर्म को प्रधान समझकर बाण श्रीरघुजी के पास लौट आये। श्रीरघुजी ने दया करके रावण के अपराध को क्षमा कर दिया। यथा—
तब बोले रघुराज कृपाली। धर्म शरण रक्षण हम पाला ॥ याते चूक छमा सब कीनी। अबला जानि अभय तिहि दीनी ॥ (राम रसायन) ऐसे महाप्रतापी राजा श्रीरघुजी भये। इन्हीं श्रीरघुजी महाराजके पुत्र हुये श्रीअज जी, श्रीअंज-पुत्र हुये श्रीदशरथजी, जिनके यहां 'स्वयं' भगवान श्रीराम चतुर्व्यूह रूप से प्रगट हुये।

श्री रय जी—श्रीऐल (पुरूरवा)—उर्वशी प्रसङ्ग पूर्व वर्णन किया जा चुका है। श्रीरयजी महाराज का प्रादुर्भाव पिता ऐल माता उर्वशी से हुआ था। यथा—

ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजानृप। आयुः श्रुतायुः सत्यायु रयोऽथ विजयो जयः॥(भा०)

अर्थ—परीक्षित ! उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के छः पुत्र हुये—आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रीनाभाजी महाराज अन्योका स्मरण न कर रयजी का स्मरण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरूरवा के छः पुत्रों में श्रीरयजी परम भागवत हुये और भगवान के श्रीचरणकमलों में मन लगाकर माया से पार हो गये ॥

श्रीरय जी—राजपिवर्य श्रीमंगतजीके वंशमें महाराज नक्त की धर्मपत्नी दुतिके गर्भ से उदार कीर्ति राजपिप्रवर गयका जन्म हुआ था। ये जगत की रक्षा के लिये सत्त्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात् भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। मंगमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गयने प्रजा पालन, पोषण, रञ्जन, लाड़-चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्कान माव से केवल भगवत्प्रीति के लिये अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्व श्रेष्ठ परम परमात्मा श्रीहरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन

गये थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरन्तर भगवच्चिन्तन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्मवस्तुओं से अहंभाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्मरूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वीका पालन करते रहे।

प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है—
‘अहो! अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है? वे साक्षात् भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत् अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्मकी रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु-समाजका शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। यथा—‘गयं नृप. कः प्रतियाति कर्मभिर्यज्वाभिमानी बहुविद्धमं गोप्ता। समागत श्रीः सदसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते॥ (भा०) सत्सङ्कल्प वाली, परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गङ्गा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुन्धरा ने, जिस प्रकार गौ बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन-रत्नादि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्धस्थल में उनके वाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दीं तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से सन्तुष्ट होकर, उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठां अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इन्द्र उन्मत्त हो गये थे तथा उनके अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति-भाव से समर्पित किये हुए यज्ञ फल को भगवान् यज्ञ पुरुष ने साक्षात् प्रकट होकर ग्रहण किया था। जिनके तृप्त होने से ब्रह्माजी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यन्त सभी जीव तत्काल तृप्त होजाते हैं—वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गये थे। ऐसे महाभागवत थे राजर्षि गय ॥

वायुपुराणान्तर्गत गया-माहात्म्य में एक गय नामक असुर की कथा आती है, जिसके शरीर पर गया-तीर्थ बसा हुआ है। कथा इस प्रकार है—यह असुर महा पराक्रमी था। सवा सौ योजन ऊँचा था और उसकी मोटाई साठ योजन थी। उसने घोर तपस्या की, जिससे त्रिदेवादि सब देवताओं ने उसके पास आकर वर मागने को कहा। उसने यह वर मांगा कि ‘देव, द्विज, तीर्थ-यज्ञ आदि सबसे अधिक मैं पवित्र हो जाऊँ। जो कोई मेरा दर्शन वा स्पर्श करे वस तुरन्त पवित्र हो जाय।’ एवमस्तु कहकर सब देवता चले गये। सवा सौ योजन ऊँचा होने से उसका दर्शन बहुत दूर तक के प्राणियों को होने से वे अनायास पवित्र हो गये जिसमें यमलोक में हाहाकार मच गया। तब भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि तुम यज्ञ के लिये उसका शरीर मागो। जब वह लेट जायेगा तब दूर से लोगो को दर्शन न हो सकेगा। जो उसके निकट जायेंगे वे ही दर्शन स्पर्शसे पवित्र होंगे। ब्रह्माजी ने आकर उससे कहा कि ससार में हमें कहीं पवित्र भूमि नहीं मिली, जहाँ यज्ञ करे, यदि तुम सैठ जाओ तो हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करें। उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यज्ञोपरान्त अवभृथ स्नान के पश्चात् वह कुछ हिला तब ब्रह्मा, विष्णु, आदि सभी देवता उसके गगर पर बैठ गये और उससे वर मागने को कहे। उसने यह वर मांगा कि जब तक ससार स्थित रहे। तब तक आप समस्त देवगण यहाँ निवास करे। यदि कोई भी देवता आप लोगों में से चला जायगा तो मैं निश्चल नहीं रहूँगा, उठ कर खड़ा हो जाऊँगा तथा यह क्षेत्र मेरे नाम से अर्थात् गया नाम से प्रसिद्ध ही तथा यहाँ पिण्डदान देने से लोगों का पितरों सहित उद्धार हो जाये। देवताओं ने उसे यह वर दे दिया।

श्रीशतधन्वाजी—यादव श्रेष्ठ सत्राजितने अपनी कन्या सत्यभामा और स्यमन्तक मणि दोनों ही भगवानको अर्पण करदी । श्रीकृष्णने मणिको सत्राजितके पास ही रहने दिया । क्योंकि सत्राजित को मणि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर दिया था और उसमें उसका ममत्व भी था, अतः भगवान ने उसे स्वयं अपने पास रखना उचित नहीं समझा । कृतवर्मा आदि यादव सत्राजित से असन्तुष्ट थे कि इन्होंने हमारे मांगने पर भी अपनी कन्या को हमें न देकर श्रीकृष्ण से व्याह्र दिया । वे इसका बदला लेना चाहते थे । अतः इन लोगों ने सत्राजित के भाई शतधन्वा को भड़काया । शतधन्वा सरल हृदय थे । भाई के प्रति प्रेम था, श्रीकृष्ण में उनकी श्रद्धा थी श्रीनाभाजी ने इन्हें शुचि शतधन्वा कहा है । परन्तु कहावत है— 'को न कुसंगति पाइ नसाई ।' कृतवर्मा ने कहा—देखो सत्राजित की कपट चातुरी, वह मणि को तुम्हें न देकर श्रीकृष्ण को दे दिया । तुम तो उससे स्नेह करते हो परन्तु वह तुमसे कपट करता है । तुम्हारी समृद्धि उसको नहीं मुहाई तब तो मणि को तुम्हें नहीं दिया । अतः तुम सत्राजित को मारकर मणि क्यों नहीं ले लेते । हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे । शतधन्वा इनके वक्तावेमें आगया और लोभवश एक दिन सोये हुए सत्राजित को मार डाला और मणि लेकर वहां से चम्पत हो गया ।

संयोग की बात, उस समय श्रीकृष्ण बलराम द्वारकापुरीमें न थे । वे पाण्डवोंके वारणावत नगर में लाक्षागृह में जल मरने का दुःखद समाचार सुनकर उस समय का कुल परम्परोचित व्यवहार करने के लिए हस्तिनापुर गये थे । महारानी सत्यभामाजी को पिता-मरण का बड़ा शोक हुआ । ये रोती-बिलखती हुई हस्तिनापुर गईं और बड़े दुःखसे भगवान श्रीकृष्णको उन्होंने अपने पिताकी हत्याका वृत्तान्त सुनाया । सर्व शक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंमू भर लिए और विलाप करने लगे । इसके बाद द्वारका आकर शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे ।

जब शतधन्वाको यह सब मालूम हुआ तो वह बहुत डरा और अपने प्राण बचानेके लिए उसने कृतवर्मासे सहायता मांगी । परन्तु कृतवर्माने उसे एकदम टकासा जवाब दे दिया कि हम सर्वसमर्थ श्रीकृष्णसे घेरकर तुम्हें बचानेमें समर्थ नहीं हैं । तब शतधन्वने अक्रूरजीसे सहायताके लिये प्रार्थना किया, परन्तु यहाँ भी वही उत्तर मिला । तब शतधन्वाने स्यमन्तकमणि उन्हींके पास रखदी और आप चारसौकोस लगातार चलनेवाले घोड़े पर सवार होकर वहाँसे बड़ी फुर्तीसे भागा । श्रीकृष्ण बलराम रथपर आरुढ़होकर उसका पीछा किये । मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा, अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा । भगवान भी पैदल ही उसके पीछे दौड़े और थोड़ी ही दूर जाने पर उसे पकड़ कर अपने तीक्ष्ण धारवाले चक्र से उसका सिर उतार लिया । परन्तु स्यमन्तक मणि उसके पास नहीं मिली । शतधन्वा की आत्म-ज्योति प्रभु में लीन हो गई ॥

श्रीअमृत्तरयजी—ये ब्रह्माजी के पुत्र महातपस्वी राजर्षि कुश के पुत्र थे । इन्होंने गया तीर्थ के पास धर्मारण्य नामक नगर बसाया था । धर्मारण्य में पितृ पूजन की महत्ता बतायी गई है ॥ (वा०रा०)

श्रीरन्तिदेव जी

अहो रन्तिदेव नृप सन्त दुःसकन्त वंश अतिही प्रशंस सो अकाश वृत्ति लई है ।
भूखे को न देखि सकैं आवैं सो उठाइ देत नेति नहि करें भूखे देह छीन भई हैं ॥

चालिस औ आठ दिन पीछे जल अन्न आयो दियो विप्र शूद्र नीच श्वान यह नई है ।

हरि को निहारै उन मांझ तब आए प्रभु भाए जगदुःख जिते भोगों भक्ति छई है ॥६४॥

शब्दार्थ—अहो=आनन्दमय आश्चर्य । दुःकन्त=दुष्यन्त, चन्द्रवंशी राजा । आकाशवृत्ति=वह जीविका जिसमें व्रम तथा चेष्टा शून्य रहकर ईश्वरेच्छासे प्राप्त भोजन करके रहा जाय । छीन=दुर्बल, क्षीण ।

भावार्थ—वाह ! धन्य है, जिनकी कथा सुनकर आश्चर्य हो, ऐसे राजा रन्तिदेव परमप्रशंसनीय भगवद्भक्त हुए, उनका जन्म राजा दुष्यन्तके वंशमें हुआ था । बहुत दिनों तक राज्य कर चूकने पर आप अपनी रा-ी और पुत्रके समेत वनमें चले गए । वहाँ जाकर आपने आकाशवृत्ति स्वीकार की । आप इतने बड़े दयालु थे कि भूखे को देख नहीं सकते थे । उसे तृप्त करने के लिए जो कुछ भी होता उसे उठाकर दे देते थे, किसी को मना नहीं करते थे । इसलिए निरन्तर भूखे रहने पर शरीर दुर्बल हो गया । परन्तु सन्तुष्ट मनसे भगवत्स्मरण सर्वदा करते रहते ।

एक बार ऐसा हुआ कि अड़तालीस दिन विना भोजन-जलपानके ही बीत गए । उसके बाद सुन्दर प्रसाद रूप अन्न-जल प्राप्त हुआ । वे तीनों भोजन करने जा ही रहे थे कि इतनेमें एक ब्राह्मण अतिथि आ गए, उन्हें रन्तिदेवने सादर भोजन कराया फिर एक भूखा शूद्र आ गया, उसे भी आपने सादर भोजन कराया । इसके बाद एक नीच कुत्ते को साथ लिए हुए आया और झुकावश अपनी दीनता दिखाने लगा । दयावश शेष बचे हुए अन्न से नीच तथा कुत्तों को सन्तुष्ट कर दिया । अब केवल थोड़ा सा जल ही शेष रहा था उसे वे पीना चाहते थे कि एक वनवासी पुल्कसने आकर कहा—राजन् ! तुम बड़े परोपकारी हो, मैं कई दिन का प्यासा हूँ । रन्तिदेवजीने जलभी उसे पिला दिया, वे उन ब्राह्मण, शूद्र, चाण्डाल और कुत्तोंमें भगवान्‌के ही दर्शन कर रहे थे । जब राजाने विना किसी कण्टके सब का आतिथ्य किया तब स्वयं भगवान् प्रकट हो गए । वस्तुतः इन रूपों से आकर भगवान्‌ही भक्तनिष्ठाको देख रहे थे । भगवान्‌ने वर देनेका प्रलोभन दिया तब आपने इसलोक तथा ब्रह्मलोकतकके सुखोंको तुच्छमानकर यही वर मांगा कि-संसारी प्राणियोंके पापोंका फलरूप दुःख मैं भोगूँ और वे सभी सुखी हो जायँ । ऐसी विलक्षण भक्ति राजा रन्तिदेवजीके हृदयमें छा गई ॥६४॥

व्याख्या—दुष्यन्त वंश—चन्द्र वंशावतंश राजर्षिपुरुषकी वंश परम्परा में महाराज दुष्यन्त पुरुषवशी कीर्तिका विस्तार करने वाले, महान पराक्रमी तथा चारो समुद्रों से घिरी हुई समूची पृथ्वी के पालक, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट थे । ये वल में भगवान् विष्णु एवं तेजमें भगवान् सूर्यके समान थे । यथा—वले विष्णुसमञ्चासीत् तेजसा भात्करोपमः ॥ (म० भा०) ये समुद्र के समान अधोम्य एवं पृथ्वी के समान महान सहनशील थे । इनके राज्यमें समस्त प्रजा अपने-अपने धर्मके पालनमें रत रहती थी । लोग देवाराधन आदि कर्मोंको निष्काम भाव से करते थे । परम धर्मात्मा राजा दुष्यन्त का आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्रजा निर्भय हो गई थी । इन्हीं के पुत्र भरत थे जिनके नाम से इस वर्ष खण्ड का नाम भारत वर्ष पड़ा है । विशेष देखिये उत्तरार्ध छप्पय ११६—'विदित गान्धर्वी व्याह कियौ दुःकन्त प्रमानं ॥' इन्हीं-के वंश में परमोदार राजा रन्तिदेव भये । इनका निर्मल यश इस लोकमें एवं परलोक में सब जगह गाया जाता है । ये महाराज संकृति के पुत्र थे ।

अति ही..... लई—वृत्तियाँ कई प्रकारकी होती हैं। यथा—मधुकर वृत्ति, सिंह वृत्ति, श्वान वृत्ति, सर्पवृत्ति, अजगर वृत्ति, वेश्या वृत्ति, आकाश वृत्ति इत्यादि। इन सबमे आकाश वृत्ति अत्यन्त श्रेष्ठ है। क्योंकि अन्यवृत्तियोंकी अपेक्षा इस वृत्ति में पूर्ण भगवदाश्रय है अतः अति ही प्रशंस कहा। ये अपने राज्य-काल में भी विना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का ही उपभोग करते। परिणाम स्वरूप, राज्य—कोश मे वृद्धि तो होनी नहीं थी, खर्च नित्य प्रति का था, अतः वह दिनों दिन घटता जा रहा था। इसी बीच अचानक देश मे अनावृष्टि के कारण बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ गया। पर-दुःखकातर राजा रन्ति देव ने सम्पूर्ण राज्य कोश, अन्नागार आदि सब क्षुधा पीड़ितों की सेवामें व्यय कर दिया। अन्त में अवस्था ऐसी आ गई कि स्वयं रन्तिदेव तथा उनके परिवारके भोजनके लिये दो मुट्ठी अन्न राजसदन मे नहीं रह गया। प्रजा का दुःख देखा नहीं जाता था, निवारण का कोई साधन शेष नहीं रह गया था। अतः राजा रन्तिदेव ने स्त्री-पुत्र को साथ लेकर चुपचाप महल छोड़कर वन को राह ली। परन्तु अकाल के समय वनके कन्द—मूल, फल-फूल-पत्ते भी क्या बच पाते हैं। भूखे मनुष्य तो वृक्षों की छाल तक छीलकर खा जाते हैं। स्थिति यह आ गयी कि राजा रन्तिदेव को पूरे अड़तालीस दिन बीत गये, अन्नजल के कहीं दर्शन न हुये। उनचासवें दिन—घृतपायससयावं तोयं प्रातरुपस्थितम् ॥ (भा०) अर्थ—प्रातः काल ही उन्हें कुछ घृत, खीर, हलवा और जल मिला।

हरिको निहारैं उन्नमंभ—यथा—विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। मुनिर्चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ (गीता) अर्थ—तत्त्वज्ञ पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल मे भी समभाव से एक ही आत्मा वा परमात्मा को देखने वाले होते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ने ऐसे साधकको सर्वश्रेष्ठ योगी कहा है। यथा—आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (गी०) अर्थ—हे अर्जुन ! जो योगी अपनी सादृश्यता से सम्पूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुःख को भी सबमे सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। परन्तु ऐसे महात्मा होते हैं परम दुर्लभ। यथा—वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ (गी०)

आये..... ओगौं—यथा—न कामयेऽहं गतिमोश्वरात् परामर्णाद्व्युक्तामनुभवं वा।

आति प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः।

क्षुत्तृश्चमो गात्र परिश्रमञ्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः।

सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषो जीवजलार्पणान्मे ॥ (भा०)

अर्थ—(तृपार्त चाण्डालकी अत्यन्त करुणापूर्ण वाणीको सुनकर रन्तिदेव दयासे अत्यन्त सन्तप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे—) मैं भगवान् से आठो सिद्धियोंसे युक्त परम गति नहीं चाहता। और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयस्थ हो जाऊँ और उनका सारा दुःख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणीको दुःख न हो। यह दोन प्राणी जल पीकर जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गयी तथा उसकी ही नहीं मेरी भी भूख-प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक विषाद और मोह—ये सबसे सब जाते रहे। मैं भी सुखी हो गया।

भक्त शिरोमणि श्रीप्रह्लादजीकी भी यही कामना है । यथा—न त्वहं कामये राज्यं न त्वगं ना-
पुनर्भवम् । कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् ॥ अर्थ—हे प्रभो ! मुझे राज्य, स्वर्ग और भुक्ति
आदि कुछ भी नहीं चाहिये । मेरी कामना तो केवल यही है कि अनेकों तापों से संतप्त प्राणियों के सम-
स्त दुःख दूर हो ।

यद्यपि श्रीरन्तिदेवजी के प्राण जलके बिना स्वयं कण्ठगत हो रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही
उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने दुःखों की—किंचित परवाह नहीं किये । श्रीशुकदेवजी कहते
हैं कि परीक्षित ! ये अतिथि वात्सव्य मे भगवान की रची हुई मायाके ही विभिन्न रूप थे । परीक्षा पूर्ण हो
जाने पर भक्तवाछाकल्पतरु भगवान, विष्णु, ब्रह्मा और शिव—ये तीनों ही वरदायक देव उनके सामने
प्रकट हो गये । श्रीरन्तिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया । उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी
वस्तु की इच्छा तो थी नहीं, वे भगवत्कृपा से सर्वथा स्पृहा और आसक्ति से रहित हो गए थे, अतः इन्होंने
अपने मनको पूर्ण रूपसे भगवान में लगा दिया । इसलिये त्रिगुणमयी माया, जागने पर स्वप्न दृश्यके समान
नष्ट हो गयी । तभी तो श्रीनाभाजी कहते हैं कि 'हरि माया तरे ।' श्रीरन्तिदेव के अनुयायी (स्त्री-पुत्र
परिवार, प्रजा आदि) भी उनके समान ही, उनके सङ्ग के प्रभाव से योगी हो गये और सब भगवान के
ही आश्रित हो परम भक्त बन गए ।

महर्षि उत्तङ्क जी—ये बड़े भारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरुभक्त थे । इन्होंने जीवन में
गुरु के सिवा दूसरे किसी देवता की आराधना नहीं की थी । जब ये गुरुकुल में रहते थे, उन दिनों सभी
ऋषि कुमारों के मन में यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तङ्कके समान गुरुभक्ति प्राप्त हो । यथा—

उत्तङ्को महता युक्तस्तपसा जनमेजय । गुरुभक्तः स तेजस्वी नान्यत् किञ्चिदपूजयत् ॥

सर्वेषामपि पुत्राणामेष आसीन्मनोरथः । औत्तङ्कीं गुरुवृत्तिं वा प्राप्नुयामेति भारत ॥ (म० भा०)

महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे । परन्तु उनका सत्रसे अधिक प्रेम उत्तङ्क में ही था । उत्तङ्क
के इन्द्रिय सयम, बाह्याभ्यन्तर की पवित्रता, पुरुषार्थ, कर्म और उत्तमोत्तम सेवा से गौतमजी बहुत प्रसन्न
रहते थे । इधर गुरुभक्त उत्तङ्क भी ऐसे सेवा में लीन हुये कि वे यह नहीं जान सके कि मेरा बुढ़ापा आ
गया । एक दिन ये वन से लकड़ियों का भारी गट्ठर सिरपर धरकर ले आये और जब आश्रममें आकर
उस बोझ को वे जमीन पर गिराने लगे तो उस समय चाँदी के तार की भाँति सफेद रंग की उनकी जटा
उलझकर लकड़ियों के साथ ही जमीन पर गिर पड़ी । मुनि भारसे तो दबे थे ही, भूख-प्यास से भी
अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे । उसी में जब उन्हें अपने श्वेत केशों को देखकर यह भान हुआ कि मैं बृद्ध हो
गया तो बहुत ही आर्त होकर रोने लगे । उस समय पिता की आज्ञा पाकर परम सुशीला गौतम पुत्री ने
अपने हाथों में उत्तङ्क के आसुओंको ग्रहण कर लिया । परन्तु उन अश्रुविन्दुओं से उसके दोनों हाथ जलने
लगे अतः अश्रु टपक कर पृथ्वी पर जा पड़े । परन्तु पृथ्वी भी उन्हें धारण करने में असमर्थ हो गयी ।

महर्षि प्रवर गौतमजी ने उत्तङ्क से रोने का हेतु पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे वाद के आये हुये
संकड़ों, हजारों विद्यार्थी आपकी सेवा में आये और अध्ययन पूरा करके, आपकी आज्ञा पाकर घर चले
गये और मुझे यहाँ रहते हुये सौ वर्ष बीत गये तो भी आपने मुझे घर जाने की आज्ञा नहीं दी । गौतम-
जी ने कहा—विप्रवर ! तुम्हारी गुरु शुश्रूषा से मैं ऐसा मुग्ध हो गया कि इतना अधिक समय बीत गया

तो भी मेरे ध्यान में यह बात आई ही नहीं। अब यदि आज तुम्हारे मन में यहां से जाने की इच्छा हुई है तो मेरी आज्ञा को स्वीकार करो और शीघ्र ही यहां से अपने घर को चले जाओ। जब श्रीउत्तङ्कजी ने गुरु-दक्षिणा के लिये आज्ञा मांगी तो गुरु गौतमजी ने कहा कि तुमने जो सेवा की है, उसी से मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ, इसमें तनिक संग्रह नहीं है। द्विज वर्य ! यदि आज तुम सोलह वर्ष के तरुण हो जाओ तो मैं तुम्हें पत्नी रूप से अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दूँगा, क्यों कि इसके सिवा दूसरी कोई स्त्री तुम्हारे तेजको नहीं सह सकती। गुरुजी की प्रसन्नता के लिये उत्तङ्क ने तपोवल से तरुण होकर उस यशस्विनी कन्या का पाणि ग्रहण किया।

तत्पश्चात् उत्तङ्क ने गुरुपत्नी अहल्या से कहा—माताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये, मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूँ ? मैं अपना प्राण देकर भी आप का प्रिय करना चाहता हूँ। अहल्या ने कहा—पुत्र ! मैं तुम्हारे भक्ति-भावसे ही परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ। परन्तु उत्तङ्क ने जब बहुत आग्रह किया तो अहल्या ने कहा—वेटा ! राजा सौदास की रानी ने जो दिव्य मणिमय कुण्डल धारण कर रखे हैं, उन्हें ले आओ। उनके ला देनेसे तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जायगी। तब 'बहुत अच्छा' कह कर उत्तङ्क राजा सौदास से कुण्डलों की याचना करने के लिये वहाँ से प्रस्थित हुये। उत्तङ्क के चले जाने पर जब महर्षि गौतमको सब वृत्तान्त मालूम हुआ तो वे बड़ा पश्चात्ताप किये और पत्नी से बोले—देवि ! तुमने ठीक नहीं किया। राजा सौदास तो श्रीवशिष्ठजी के शाप से राक्षस भावापन्न हो गये हैं, अतः वे उस ब्राह्मण कुमारको अवश्य मार डालेंगे। श्रीअहल्याजीने उत्तङ्ककी मङ्गल कामना की, मुनि ने तथास्तु कहा। उत्तङ्क अत्यन्त निर्भयता पूर्वक निर्जन वन में यमराज के समान भयंकर दीखने वाले राजा सौदास के सम्मुख उपस्थित हुये। राजाने कहा—द्विज श्रेष्ठ ! दिन के छठे भाग में मेरे लिये आहारका विधान किया गया है। यह वही समय है मैं भूख से पीड़ित हूँ। तुम भले आये।

उत्तङ्क बोले—राजन् ! आपको मालूम होना चाहिए कि मैं गुरु दक्षिणा के लिए आया हूँ। मनीषी पुरुषों का कथन है कि शुभ कार्य के लिये उद्योगशील पुरुष अवध्य होता है। परन्तु जब उत्तङ्क ने देखा कि यह गायामिभूत होने के कारण मुझे खाना ही चाहता है तब इन्होंने कहा—महाराज ! मैंने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही आधीन है, अतः नरेश्वर ! मैं आपसे उसकी भीख मांगता हूँ। आप मेरी याचना को पूर्ण करें और विश्वास करें—मैं गुरुदक्षिणा चुका कर फिर आपके पास आ जाऊँगा, तब मुझे खा लेना। श्रीउत्तङ्क को सुदृढ़ गुरुनिष्ठा और सत्य प्रतिज्ञा के प्रभाव से सौदास का हृदय परिवर्तित हो गया। वे मुनि के खाने का निश्चय छोड़ दिये और बोले—विप्र शिरोमणे ! आप रानी के पास जाइये और मेरी आज्ञा सुना कर कहिये—कि आप मुझे कुण्डल दे दे। महर्षि उत्तङ्क राजा सौदास की महारानी मदयन्ती के पास जाकर अपना प्रयोजन सुनाये। रानी ने कहा—मुनि श्रेष्ठ ! मेरे ये दोनों मणिमय कुण्डल दिव्य हैं। देवता, यक्ष, महर्षि लोग भी विविध उपायों से इसे चुरा ले जाने की इच्छासे छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। यदि इन कुण्डलोंको पृथ्वी पर रख दिया जाय तो नाग इसे हड़प लेंगे, अपवित्र अवस्था में धारण करने पर इन्हें यक्ष गण और निद्रावस्था में इन्हें पहन कर सो जाने से देव-गण इसे वनात्कार पूर्वक छीन ले जायेंगे।

ये दोनों कुण्डल रात दिन सोना टपकाते रहते हैं, रात्रि में ये नक्षत्र की आभा को भी छीन लेते हैं। इन्हें धारण कर लेने पर भूख प्यास का भय नहीं रह जाता। धारक विप, अग्नि एवं हिंसक जन्तुओं

से भी निर्भय हो जाता है। कुण्डलों के इन दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर सभी लोग इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मन् ! यद्यपि आप महाराज के ही पास से उन्हीं का सम्देश लेकर आये हैं, तथापि आप को इस बातका कोई प्रमाण अवश्य लाना चाहिये। मुनि उत्तङ्क पुनः राजा सौदास के पास आकर रानी का कथन सुनाये। राजा ने अपने सम्बन्ध के कुछ साक्षेतिक वचन उन्हें रानी समझती थीं और सौदाम ने यह भी कह दिया कि अब आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मुनि ने जाकर उन्हें रानी को सुनाया। महारानी मदयन्ती ने स्वामी का वचन सुनकर तत्काल अपने माणस्य कुण्डल मुनिको दे दिये। उत्तङ्क उन कुण्डलों को लेकर बड़े वेग से गौतम मुनि के आश्रम की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक स्थान में बड़े जोर की भूख लगी, वहाँ पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक वेल का वृक्ष था। उत्तङ्क उस वृक्ष पर चढ़ गये और कुण्डलों को मृगचर्म में लपेटकर वृक्ष की एक शाखा पर धर दिये। संयोग से एक वेल उस मृगचर्म पर गिर पड़ा, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुण्डल भी पृथ्वी पर गिर पड़े वस, तुरन्त ही एक महासर्प आया और कुण्डलको लेकर विनम्र हो घुस गया। सर्पके द्वारा कुण्डलों का अपहरण होता देखकर उत्तङ्क मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यन्त क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े तथा एक काष्ठ दण्ड हाथ में लेकर उस बाँवी को खोदने लगे। मुनि पैंतीस दिनों तक विना किसी घव-राहटके विल खोदनेके कार्यमें जुटे रहे। मुनि के दृढ़ निश्चय को देखकर पृथ्वी घबरा गयी।

देवराज इन्द्र को दया आई। वे ब्राह्मण का वेष बनाकर मुनि के पास आये और दण्ड से विल खोदकर नागलोक तक पहुँचना असम्भव बताया। तब उत्तङ्कजी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं आप के सामने ही प्राणों का परित्याग कर दूँगा। तब इन्द्र ने दण्ड के अग्रभाग पर अपना वज्र सयोजित कर दिया। जिससे क्षणमात्र में नागलोक तक का मार्ग बन गया। उत्तङ्क मुनि नागलोक पहुँच तो गये परन्तु वहाँ की विचालता एवं व्यवस्था को देखकर निराश हो गये। उसी समय अग्निदेव वहाँ अश्व के रूप में प्रगट हो गए और उत्तङ्कसे बोले—तुम मेरे पुच्छभागमें फूँकमारो, मैं अब नागलोकको जलाये देता हूँ। नागलोक कुण्डल देनेकेलिए विवश हो जायेंगे। उत्तङ्कने ऐसा ही किया। फिर तो घबड़ाकर सभी नाग बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़, मस्तक झुका, प्रणाम करके बोले—भगवन् ! हम पर प्रसन्न होइये। फिर नागोंने उन्हें अर्घ्य और पाद्य निवेदन किया और वे दोनों परम श्रेष्ठ दिव्य कुण्डल भी वापस करदिये। तदनन्तर नागोंसे सम्मानित होकर महामुनि उत्तङ्क अग्निदेवकी प्रदक्षिणा करके गुरुके आश्रमकी ओर चल दिये। वहाँ पहुँचकर गुरुपत्नी को उनका अभीष्ट कुण्डल प्रदान किया तथा गुरुगौतमजी से समस्त वृत्तान्त निवेदन किया। ऐसे गुरु-भक्त थे मुनि उत्तङ्क।

महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर जब भगवान् श्रीकृष्ण द्वारका जा रहे थे तो मार्ग में श्री-उत्तङ्कजी मिले। परस्परभिवादनोपरान्त मुनि ने युद्ध का वृत्तान्त पूछा। भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—महर्षे ! प्रारब्ध के विधान को कोई टाल नहीं सकता। कौरव और पांडव दल के सभी वीर युद्ध में वीर-गति को प्राप्त हो गये। केवल पाँच पांडव ही जीवित बच गये हैं। भगवान् श्रीकृष्ण के इतना कहते ही उत्तङ्क मुनि अत्यन्त क्रोध से जल उठे और बोले—श्रीकृष्ण ! कौरव तुम्हारे प्रिय सम्बन्धी थे, तथापि शक्ति रहते हुये भी उनकी रक्षा न की। इसलिये मैं तुम्हें शाप दूँगा। भगवान् श्रीकृष्ण ने बड़ी गान्ति-पूर्वक कहा—भार्गव ! आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी अनुनय विनय स्वीकार कीजिये। मैं आपको आध्यात्म तत्व सुना रहा हूँ। उन्हे सुनने के पश्चात् यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे शाप दीजियेगा। मैं आपके सचित्त किये हुए तप का नाश नहीं कराना चाहता हूँ। फिर भगवान् ने मुनि को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा

दी । ज्ञानयोग को श्रवण कर मुनि का चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो गया । रोप रफू-चक्कर हो गया, हृदय श्री-कृष्ण के प्रति भक्तिभाव से पूर्ण हो गया । अतः गाप का विचार अपने आप जाता रहा । तत्पश्चात् श्री-उत्तङ्कजी ने भगवान् श्रीकृष्ण से उस विश्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना किया जिसे बुद्ध के प्रारम्भ में अर्जुन को दिखाया था । मुनि की इच्छा पर श्रीकृष्ण ने अपना विराट् रूप दिखाया । मुनि कृत-कृत्य हो गये । पुनः मुनि की प्रार्थना पर भगवान् श्रीकृष्ण पूर्ण रूप में हो गये ।

एक कणिक नाम का व्याध था । वह स्वभाव से बड़ा क्रूर था । देवता, ब्राह्मण, गुरु, साधु किसी को भी नहीं मानता । सबको निन्दा करना, धन लूटना और प्राणियों की हत्या करना, यही उसका काम था । सौवीर नगरमें भगवान् विष्णुका एक बड़ा मन्दिर था । जिसके शिखरपर विशाल स्वर्ण कलश लगा था । उस कलश को देखकर वह व्याध मन में यह अनुमान करके कि मन्दिर में बहुत धन होगा, रात के समयमें घुसा । मन्दिर में महामुनि उत्तङ्क बैठकर नेत्र बन्द किये हुए भगवान् के ध्यान में मग्न थे । उस द्रुष्ट व्याध ने मुनिको धक्का देकर पटक दिया । और उनकी छाती पर पैर रखकर एक हाथसे उनके केश पकड़कर उनका सिर तलवार से काटने को उद्यत हुआ । मुनि ने नेत्र खोले और उसकी ओर देखा । उनके नेत्रों में ऐसा तेज और स्नेह उमड़ रहा था कि उस डाकूपर जादूसा हो गया । उसके हाथसे तलवार गिर पड़ी और दूर खड़ा होकर मुनि को एक टक आश्चर्य से देखने लगा । बड़े ही शीतल शब्दों में मुनि ने उससे कहा—‘जो अपराध करता है, उसे दण्ड दिया जाता है । मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध किया नहीं । तब मेरावध क्यों करना चाहते हो? साधु तो सताने वालेको भी क्षमा करते हैं और उसका कल्याण ही करते हैं । पाप से धन एकत्र करके जो भी परिवार का पालन करते हैं, मरने पर पाप का फल उन्हें अकेले ही भोगना पड़ता है । अरे भाई ! तुम क्या कर रहे हो, यह तुमने कभी सोचा है ? इस पाप का कितना भयङ्कर फल होगा, इस पर तुमने कभी विचार किया है ? यह जीवन तो भगवान् की प्राप्ति के लिये तुमको मिला है, न कि पाप बटोरने के लिए । मोह को छोड़कर भजन में लगे । इससे तुम्हारा कल्याण होगा ।’

महात्मा उत्तङ्क की वाणी का प्रभाव उस पर इतना अधिक पड़ा कि वह पञ्चात्ताप से व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिरकर फूट-फूटकर रोने लगा । उसी समय उसकी मृत्यु हो गयी । दयालु मुनि ने उनके शरीर पर भगवान् का चरणोदक छिड़का । उसी समय भगवान् के पार्षद दिव्य विमान पर उसे बैठाकर परमवाम को ले गये । व्याध की यह मद्गति देखकर उत्तङ्क मुनि चकित हो गये । भगवान् की महिमा एवं उन दयामय की असीम दया का स्मरण करके उनका शरीर पुलकित हो गया । गद्-गद् कण्ठ में वे भगवान् की स्तुति करने लगे । भगवान् ने कृपा कर मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन दिया । मुनि ने ‘मुरारे ! रक्षा करो, रक्षा करो’ कहकर चरणों में पड़कर प्रणाम किया, भगवान् ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को उठाकर हृदय से लगा लिया और वर मांगने को कहा । तब मुनि ने यह वर मांगा—

किं मां मोहयसीश त्वं किमन्यदेव मे वरः ।

त्वयि भक्तिर्दृढा मेऽस्तु जन्मजन्मान्तरेऽपि ॥

कीटेषु पक्षिषु मृगेषु सरीसृपेषु रक्षः पिच्छशाचमनुजेऽपि यत्र यत्र ॥

जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादान् त्वय्येव भक्तिरचलान्यभिचारिणी च ॥

अर्थ—प्रभो ! आप मुझे मोहित क्यों करते हैं? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिये । जन्म-जन्मान्तर में आपके चरणों में अविचल भक्ति सदा बनी रहे । मैं कीट-पतंग, पशु-पक्षी, सर्प-अजगर, राक्षस-पिशाच

या मनुष्य किसी भी योनि में रहूँ, हे केगव ! आपको कृपा से मेरी नदा-सर्वदा आप में अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे । भगवान् मुनि को वरदान देकर एवं उनकी पूजा स्वीकार कर अन्तर्धान हो गये ।

श्रीशूरिजी—ये कुलवंशी सोमदत्तजी के पुत्र थे । ये अपने पिता तथा भाइयों के साथ द्रौपदी के स्वयंम्बर में गये थे । श्रीयुधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ में भी पधारे थे । भगवान् श्रीकृष्ण में इनकी प्रीति थी महाभारत के युद्ध में सात्यकिके द्वारा मारे जाकर विष्णुदेवों में मिल गये ॥ (म० भा०)

श्री देवल जी—(१) एक सुप्रसिद्ध ऋषि, जो प्रत्यूष नामक वसु के पुत्र थे । (२) एक देवविद्याके पारङ्गत ऋषि, जो महर्षि घौम्य के अग्रज थे तथा जनमेजय के सर्पसत्र के सदस्य बनाये गये थे । ये सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण, क्रियानिष्ठ, धार्मिक तथा देवताओं और ब्राह्मणों की सदा पूजा करने वाले थे । इनकी सुवर्चला नाम की एक सर्व-शुभलक्षण सम्पन्ना कन्या थी । जिसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं ऐसे पति को वरण करूँगी जो अन्धा भी हो और आँख वाला भी हो । मुनि देवल ने बहुत से ब्राह्मण कुमारों को बुलाया जो सब प्रकार से निर्दोष एवं सुयोग्य भी थे, परन्तु उनकी समझ में यह बात नहीं आती थी कि 'अन्धा होना और आँख वाला होना' दोनों एक साथ कैसे सम्भव है । कुछ काल बाद महर्षि उद्दालक के पुत्र, परमब्रह्मवेत्ता श्रीश्वेतकेतुजी श्रीदेवलके आश्रम में पधारे । उन्होंने अपने को दोनों प्रकार से युक्त बताया । उन्होंने विषय को स्पष्ट किया कि जगत जिन आँखों से देखता है, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है अर्थात् उनसे तत्वालोचन रूप सूक्ष्म विषय का साक्षात्कार नहीं होता है । अतः नेत्रों के रहने पर भी मैं अन्धा ही हूँ और परमात्मा रूपी चक्षु से युक्त हूँ अतः आँख वाला भी हूँ । श्वेत केतु की योग्यता देखकर महर्षि देवलने उनको अपनी कन्या प्रदान कर दी । श्रीदेवलजी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं ॥ (म० भा०)

श्री वैवस्वतमनु जी—विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान् सूर्य की पत्नी हैं । उनके गर्भ से वैवस्वत मनुका जन्म हुआ, जो परम विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के परिज्ञान में पारंगत थे । विवस्वान् (सूर्य) के पुत्र होने के कारण ही ये वैवस्वत कहलाये । पिता भगवान् सूर्य ने इन्हें भगवान् से प्राप्त गुह्यतम ज्ञान की शिक्षा दी थी, जिसका वर्णन गीता के चतुर्थ अध्याय में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने किया है । (देखिए इक्ष्वाकु प्रसङ्ग) इन्होंने वदरिकाश्रम में जाकर दोनों बाहे ऊपर उठाये एक पैर से खड़े हो कर दस हजार वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की । उस समय इनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और यह एक टक नेत्रों से निरन्तर देखते रहते थे । इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ इन्होंने तप किया । एक दिन की बात है, वैवस्वत मनु कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे । एकाएक इनकी अञ्जली में एक नन्ही-सी मछली आ गई । (म० भा०) आगे की कथा सत्यव्रतजी से मिलती-जुलती है । (देखिए छप्पय ५ मत्स्यावतार-प्रसङ्ग) ये चौदह मनुओं में सातवे मनु हैं । वर्तमान मन्वन्तराधिपति ये ही हैं । भागवत के अनुसार राजर्षि सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु हुये हैं ॥

राजर्षि नहुष जी—महाराज नहुष महान् तेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दानी थे । देवराज इन्द्र जब वृत्रासुर का वध करने से ब्रह्महत्या से पीड़ित होकर जलमें छिप रहे, चारों ओर अराज-वृता छा गई, तब देवताओं ने राजा नहुषको इन्द्र पदपर प्रतिष्ठित किया और उनको शक्ति दी कि जिससे इनके तेज के आगे किसी का तेज न रहे । यथा—

तेज आदास्यसे पश्यन् बलवांश्च भविष्यति ।

धर्मं पुरस्कृत्य सदा सर्वलोकाधिपो भव ॥

अभिषिक्तः स राजेन्द्र ततो राजा त्रिविष्टपे ॥ (म० भा०)

अर्थ—(हम लोग अपना तप. प्रभाव आपको प्रदान करते हैं उससे युक्त होने पर) जो भी आपके नेत्रों के सामने आजायेंगे, उन्हें देखते ही आप उनका तेज हर लेंगे और बलवान हो जायेंगे । अतः सदा धर्म को सामने रखते हुये आप सम्पूर्ण लोकों के अधिपति होइये । तदनन्तर राजा नहुप का स्वर्ग में इन्द्र पद पर अभिषेक हुआ ।

नहुप ने एक दिन इन्द्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि शची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें । यह सुनकर इन्द्राणी देवगुरु बृहस्पतिजी की शरण गई । बृहस्पतिजी ने आश्वासन दिया—देवि ! तुम शीघ्र ही देवराज इन्द्रको प्राप्त करोगी, तुम्हें नहुप से नहीं डरना चाहिये । जब राजा नहुप ने सुना कि इन्द्राणी बृहस्पति की शरण में गयी हैं, तब वे बहुत कुपित हुये । देवताओं और ऋषियों ने नहुप को बहुत समझाया, पर कामान्ध नहुप ने उनके समझाने पर कुछ ध्यान नहीं दिया । तब देवता, गन्धर्व, ऋषि सबने जाकर देव गुरु से परामर्श किया । उन्होंने सलाह दिया कि इन्द्राणी नहुप के पास जाकर मुहलत मांगें । ऐसा ही किया गया । नहुप प्रसन्न हुये और मुहलत दे दी कि इन्द्र का पता लगा लें ।

इन्द्राणी ने इन्द्र का पता लगाकर उनके पास जा सब वृत्तान्त कह सुनाया और पातिव्रत्य की रक्षा चाही । इन्द्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकान्त में नहुप से मिलकर कहो कि तुम मुझ से मिलने के लिये ऋषीश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़ कर आओ । तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे आधीन हो जाऊँगी । शचीने ऐसा ही किया । राजा से जाकर कहा कि मेरी इच्छा है कि सब ऋषि मिलकर अपने कन्धे पर आपकी सवारी ले चलें, इस प्रकार नयी सवारी पर चलना आपके योग्य होगा । कोई ऋषि कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपके तेजके सामने सबका तेज हर जाता है । नहुप ने इस प्रस्ताव को अङ्गीकार कर लिया । इधर श्रीबृहस्पतिजी ने नहुप के भ्रष्ट होने एवं इन्द्र को खोजने के लिये यज्ञारम्भ कर दिया ।

नहुप देवर्षि और महर्षियोंसे पालकी उठवाकर इन्द्राणीके पास चले । ऋषिगण अत्यन्त श्रान्त हो रहे थे, तब भी नहुप सर्प-सर्प'अर्थात् जल्दी चलो जल्दी चलो' इसप्रकार ऋषियोंको शासित कर रहे थे । तब ऋषिगण क्षुब्ध होकर राजा से कहे कि आप अधर्म पर उतारू हैं । पूर्व के महर्षि गण और ब्रह्मा जो कह आये हैं, उनकी वनाई हुई मर्यादा को आप नहीं मानते हैं इस विषय पर विवाद हो जाने पर क्रोधान्ध हो नहुप ने श्रीअगस्त्यजी के सिर पर लात चलायी । श्री अगस्त्यजीने शाप दे दिया कि तू ने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे मन्त्र में पैर की ठोकर मारी, अतः तू तेजहत् होकर पृथ्वी पर गिर और दस हजार वर्ष तक अजगर बना रह । नहुप का कामका नशा उत्तर गया और अत्यन्त दोन होकर मुनि श्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजीसे प्रार्थना की कि प्रभो! मेरे शानका अन्त नियत कर दीजिये । तब श्रीअगस्त्यजी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नोंका उत्तर दे दे वही तुम्हे शाप से छुड़ा सकता है । राजन् ! जिसे तुम पकड़ लोगे, वह बलवान से भी बलवान क्यों न हो, उसका भी धर्म छूट जायगा । तत्पश्चात् राजा नहुप अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े ।

जब पाण्डव जुए में हारकर वनवास कर रहे थे। उस समय द्रौपदी में एक दिन भीमसेन नृप की पकड़में आ गये। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सके। क्योंकि ऋषि का वन्दन ही ऐसा था। तब उनको खोजते-खोजते महाराज युधिष्ठिर जी वहाँ पहुँचे। श्रीधर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिये बहुत प्रार्थना किया परन्तु उसने नहीं छोड़ा। तब श्रियुधिष्ठिरजी ने कहा—अच्छा बताओ—हम किस उपाय का अवलम्बन करें, जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो? अजगर ने कहा—यदि तुम मेरे पूछे हुये कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूँगा। श्रियुधिष्ठिरजी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा—ब्राह्मणः को भवेद् राजन् वेद्यं किं च युधिष्ठिर। ब्रवीद्वातिमतिं त्वां हि वाक्यैरनुमिमीमहे ॥ (म० भा०) अर्थ—राजन् ! यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है? जानने योग्य तत्त्व क्या है? श्रियुधिष्ठिरजीने कहा—नागराज ! जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुजीलता क्रीडाभाव, तपस्या और दया—ये सद्गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है तथा जानने योग्य तत्त्व तो परब्रह्म ही कहा गया है, जो दुःख और सुख से परे है तथा जहाँ पहुँचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। अजगरने कहा—युधिष्ठिर ! तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। मैंने तुम्हारी बातें अच्छी तरह सुन ली। पार्थ ! तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिये यह महान पुण्य काल उपस्थित हो गया है जो कि इस घोर तमोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं पुनः स्वर्गलोकको जाऊँगा। यह कहते हुये राजा नहुपने अजगरका शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गये। (म० भा०)

श्रीययातिजी—ये महाराज नहुपके द्वितीय पुत्र थे। इनके बड़े भाई यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गये। अतः ये ही भूमण्डल के सम्राट् हुये। इन्होंने अपने राज्य काल में सहस्रों यज्ञोका अनुष्ठान किया था। ये अपराजित मन और इन्द्रियो का संयम करने वाले तथा भगवानके परम भक्त थे। इनके प्रताप, पराक्रम और सुयशकी देवता भी सराहना करते थे। एक बार दैत्यराज वृषपर्वा की मानिनी कन्या शर्मिष्ठा और दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी—ये दोनों अपनी सहस्रों सखियों के साथ वनके सरोवरमें स्नान कर रही थी। भगवान शिव और पार्वती को देखकर संकोच वश शीघ्रता पूर्वक वस्त्र धारण करने की त्वरा में शर्मिष्ठा ने देवयानीके वस्त्र पहिन लिये। इसपर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और उसने शर्मिष्ठा को बहुत कुछ बुरा-भला कह डाला। देवयानी को अपने ब्राह्मणत्व का गौरव था तो शर्मिष्ठा भी राजा की बेटी थी वह देवयानीके कटु-प्रलापों को सुनकर तिलमिला उठी और उसने पुरोहित पुत्री को बहुत कुछ उलटा-सीधा सुनाकर क्रोध में भरकर उसके वस्त्र छीनकर उसे कुँए में ढकेल दिया।

दैवयोग वश उसी समय शिकार खेलते हुये राजा ययाति प्यास से व्याकुल होकर जलकी तलाश करते हुये उस कुँए पर जा पहुँचे। उन्होंने कुँए में गिरी हुयी वस्त्रविहीना देवयानी को देखा तो अपना दुपट्टा उसके ऊपर फेंक दिया और दाहिना हाथ पकड़कर बाहर निकाला। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से कहा—वीर शिरोमणे ! आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। परन्तु ब्राह्मण कन्या होने के कारण ययाति ने देवयानीकी इस प्रार्थनाको अस्वीकार कर दिया। तब देवयानी ने कहा—वीरधोष्ठ ! पहले मैंने वृहस्पतिके पुत्र कचको शाप दे दिया था। इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मणकुमार मेरा पाणिग्रहण नहीं कर सकता। शापकी कथा संक्षेप से इस प्रकार है—वृहस्पतिजीका पुत्र कच शुक्राचार्यजी से मृतसञ्जीवनी विद्या पढ़ता था। अच्ययन समाप्त करने के जब वह

अपने घर जाने लगा तो देवयानी ने उसे वरण करना चाहा । परन्तु गुरु पुत्रो होने के कारण कच ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया । इसपर देवयानीने उसे शाप दे दिया कि 'तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या सफल नहीं होगी । तब कचने भी उसे शाप दे दिया कि कोई भी ब्राह्मणकुमार तुम्हें पत्नी रूपमें नहीं स्वीकार करेगा ।

महाराज ययातिने इसे दैवरचित विधान समझकर स्वीकृति दे दी और नगर को चले आये । उधर जब शुक्राचार्यजी को यह सब मालूम हुआ तो वे दैत्योसे क्षुब्ध होकर अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर नगर से निकलपड़े । जब दैत्यराज वृषपर्वा को यह समाचार मिला तो उसने मार्ग में आकर मुनिके चरणोंपर माथा टेक दिया । श्रीशुक्राचार्यजी ने कहा—दैत्येन्द्र ! तुम्हें देवयानी को सन्तुष्ट करना चाहिये । वृषपर्वा के अनुरोध पर देवयानीने कहा—'पिताजी मुझे जिसको दे दें और मैं जहाँ कही जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिये वहीं चले । शर्मिष्ठा ने पितृ—कुल की कल्याण कामना से देवयानी की बात स्वीकार कर ली । देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ और शर्मिष्ठा अपनी एक हजार सहेलियों के साथ दासीके समान उसकी सेवा करने लगी । देवयानी के दो पुत्र हुये—यदु और तुर्वसु । उधर राजा ययाति ने शर्मिष्ठा को भी पत्नीत्वेन अङ्गीकार करके उससे तीन पुत्र उत्पन्न किये । यद्यपि शुक्राचार्य जी ने यह कह दिया था कि—राजन् ! शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर कभी न आने देना । परन्तु ययाति जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया ।

जब देवयानी को यह पता लगा तो उसने पिता के पास जाकर इस बात की शिकायत की । इस पर उन्होंने राजा को शाप दिया कि तुम शीघ्र बूढ़े हो जाओ । राजा तुरन्त बूढ़े हो गये । राजा के प्रार्थना करनेपर शुक्राचार्यने शापानुग्रह यों किया कि जो प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे तुम अपना बुढ़ापा देकर बदल सकते हो । राजा ने अपने पुत्रों से एक एक करके जवानी माँगी । परन्तु बुढ़ापा के दुःखों से अवगत देवयानी के दोनों पुत्र यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा के तीन पुत्रों में द्रुह्यु और अनु ने पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी । इन पुत्रोंने धर्मपर ध्यान नहीं दिया, शारीरिक सुख-दुःख ही इनका परम साध्य था । तब ययाति ने उनको शाप दे दिया कि तुम लोग पैतृक राज्याधिकार से वंचित रहोगे । तत्पश्चात् सबसे छोटे पुत्र पुरु से एक हजार वर्ष के लिए विषयोपभोगार्थ युवावस्था माँगी । पुरु ने 'अनुचित उचित विचार तजि, जे पालहि पितु वैन । ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पतिऐन ॥' इस स्मृति वचन को गौरव देते हुए पिता की आज्ञा का पालन किया । अपनी जवानी देदी । पिता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया—वत्स ! पुरो ! मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में समस्त प्रजा अपनी सम्पूर्ण कामनाओं से सम्पन्न होगी ।

एक सहस्र वर्ष बीतने पर राजा को वैराग्य हो गया । उनको यह अनुभव हो गया कि विषयों के भोगने से भोगवासना कभी शान्त नहीं होती । बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है वैसे ही भोग वासनायें भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं । यथा—

न जातु कामः कामावासुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवामिबर्धते ॥

कर्म—पृथ्वी में अन्न, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां आदि जिनकी भी वस्तुएं हैं वे सभी यदि जिनो कामी मनुष्य को प्राप्त हो जायें तो भी वह उन्हें भोगकर तृप्त नहीं हो सकता है । ययः—

यत् पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः ।
न दुहन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥ (भा०)

श्रीतुलसीदासजी भी कहते हैं कि—‘बुझै न काम अग्नि तुलसी कहै विषयभोग बहुघीते ।’ (वि.)

उन्होंने पुरुको जवानी लौटाकर उसको राजा बनाया । तब ब्राह्मणों ने आकर कहा कि राज्य बड़े पुत्र को देना चाहिए था न कि छोटे को । आपको धर्म का पालन करना चाहिये । राजा ने उत्तर दिया कि पिता का विरोधी पुत्र सज्जनो की राय से पुत्र ही नहीं है । माता-पिताका आज्ञाकारी भक्त पुत्र ही सच्चा पुत्र है । शुक्राचार्य ने भी ऐसा ही वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा हो । इसलिए आप लोग पुरु का राज्याभिषेक करने में विरोध न करें । सब प्रजा यह सुनकर सन्तुष्ट हुई । इस प्रकार पुरु को राज्य देकर स्वयं वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए । वन में निवास करते हुए राजा ययाति एक सहस्र वर्ष से अधिक वानप्रस्थ आश्रम में रह तपस्या करके स्वर्गलोक को चले गये ।

दीर्घकाल तक स्वर्गलोक का सुख-भोग भोगते हुए महायशस्वी-राजर्षि ययाति इच्छानुसार सभी देवलोक और ब्रह्मलोक में भी विवरण करते रहे । एक दिन देवराज इन्द्र ने राजा ययाति से पूछा कि वनवास करके आपने किसके समान तपस्या की ? राजाने अभिमानपूर्वक कहा कि देव, मनुष्य, महर्षि आदि में मुझे अपनी तपस्या के समान किसी की तपस्या नहीं दीख पड़ती । इस तरह अपने से उत्तम और अपने बराबर वालों का अपमान करने के कारण राजा के पुण्य क्षीण हो गये और वे स्वर्ग से गिरा दिये गये । नन्दनवन में गिरते समय देवता करुण स्वर से उनके लिए शोक प्रकट करने लगे । उनकी कृपा से राजा ययाति राजर्षि अष्टक की यज्ञभूमि में आ टिके । पुण्य और पुण्यफल के सम्बन्ध में अष्टक के पूछने पर राजाने बताया कि तपस्या, दान, शान्ति, इन्द्रियदमन, लोकलज्जा, सरलता और दया—ये सात फाटक स्वर्ग के हैं । परन्तु अपने श्रेष्ठ होने का अहंकार करके दूसरे का अपमान करने से ये सातों मिट्टी में मिल जाते हैं अपने मुँह से अपनी करनी का बखान करना अनुचित है । अष्टक राजा ययाति की कन्या माधवी के पुत्र हैं, अतः इनके नाती भए । वेदवेत्ता ऋषि कहते हैं कि पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए होता है । अतः अष्टक के पुण्यफल से राजा ययाति फिर स्वर्ग में पहुंच गये । (म०भा०)

श्रीदिलीपजी—परम भागवत महाराज रघुजी का चरित्र पूर्व वर्णन किया जा चुका है । स्वनाम धन्य, परम धर्मात्मा, गो-सन्तसेवी राजा दिलीप उन्ही श्रीरघुजी के पिता हैं । अयोध्यानरेश महाराज दिलीप का पराक्रम लोक विख्यात था । देवराज इन्द्र को भी इनकी सहायता अपेक्षित थी । देवता और दैत्यों में संघर्ष चलता ही रहता है । एक बार देवराज इन्द्र के आह्वान पर ये देवताओं की ओर से देवानुर संग्राम में भाग लेने गए थे । विजय देवताओं की हुई । श्रीदिलीपजीका बड़ा सम्मान किया देवताओं ने । विजयोत्साह से भरे हुए राजा दिलीप जब अयोध्या को लौट रहे थे तो रास्ते में इन्हें कामधेनु खड़ी मिली परन्तु विजयगर्व, सुर-सम्मान, धन आने की त्वरा—इन हेतुओं से राजा कामधेनु को बिना प्रणाम

किये ही आगे बढ़ गए। कामधेनु तो इस आगा से मार्ग में खड़ी थी कि राजा मुझे प्रणाम करेंगे तो उन्हें मैं भूरि-भूरि शुभाशीर्वाद दूँगी, परन्तु हुआ विपरीत। इनके प्रणाम न करने से कामधेनु ने दुःख मान लिया और रुष्ट होकर शाप दे दिया कि—तू पुत्रहीन होगा। हाँ! यदि मेरी सन्तान तुझ पर अनुग्रह कर दें तो भले तुझे सन्तानकी प्राप्ति हो जाय। दिलीपजी शाप से सर्वथा अनवगत रहे। भला देववाणी कभी मिथ्या हो सकती हैं? सचमुच दिलीप को सब सुख प्राप्त हुआ परन्तु इनको सन्तान-सुख का सुयोग नहीं हुआ। राजा-रानी रातदिन चिन्तित रहने लगे। राजा ने विविध प्रयत्न किए सन्तानोत्पत्ति के, प्रजा ने भी बहुत-बहुत पुण्य का बल लगाया, परन्तु मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका।

तब अन्त में श्रीदिलीपजीने अपने कुल-गुरु श्रीवशिष्ठजीके चरणों का आश्रय लिया। भला सर्वज्ञ श्रीवशिष्ठजीसे क्या अविदित है? उन्होंने पुत्र न होनेका हेतु बताते हुए कामधेनुकी सन्तान, अपनी होमधेनु नन्दिनीकी सेवाका सकेत किया। फिर क्या था? राजा—रानी दोनोंही श्रीगुरुजीकी आज्ञा शिरोधार्य कर प्राण—प्रण से नन्दिनीकी सेवा में जुट गये। महारानी प्रातः काल उस गौ की विधिवत् पूजा करती, महाराज दिलीप गोदोहन हो जाने पर उस गाय के साथ वन में जाते। गौ जिधर भी जाती, उसके पीछे पीछे चलते। वह बैठ जाती तो स्वयं भी उसके समीप बैठकर उसके शरीर को सहलाते। हरी-हरी दूध उखाड़ कर उसे खिलाते। उसके जल पी लेने पर ही स्वयं जल पीते। वह जिधर से भी चलती, उधर ही चलते और अपने उत्तरीयसे उसपर बैठनेवाले मच्छर, मक्खी आदि जीवोंको उड़ाते रहते थे सारांश यह कि महाराज छाया की तरह गौ के साथ-साथ रहते। यथा—

स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधोरः

जलामिलापी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत् ॥ (रघुवंश)

सायंकाल को जब गौ वन से लौटती, महारानी उसकी फिर पूजा करती थी। महाराज रात्रिमें गौ के समीप ही भूमि पर सोते थे। सेवा में सावधान राजा दिलीप को अत्यन्त ही श्रद्धापूर्वक नन्दिनी की सेवा करते हुए एक महीना बीत गया। एक दिन वे गौ के पीछे-पीछे जङ्गल में जा रहे थे। गौ एक बहुत बड़े सघन वन में घुस गई। महाराज भी पीछे-पीछे धनुष से लताओं को हटाते हुए चले। वन में वे एक स्थान पर वृक्षों का सौन्दर्य देखते खड़े हो गये। नन्दिनी तृण चरती हुई दूर निकल गई, इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहा। तब तक इन्हें सहसा गौ का चीत्कार सुनाई पड़ा। शब्द का अनुसन्धान करते हुए दिलीपजी शीघ्रतापूर्वक उस ओर चले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बलवानसिंह गौ को पजे में दबाये उसके ऊपर बैठा है। गौ बड़ी कातर दृष्टि से इनकी ओर देख रही है। महाराज ने तरकस से बाण निकालकर उस सिंह को मारना चाहा किन्तु इनका वह हाथ जहाँ का तहाँ जड़वत् रह गया, राजा बड़े ही विस्मित हुए।

तब सिंह ने मनुष्य भाषा में कहा—राजन्! व्यर्थ उद्योग मत करो। मैं साधारण पशु नहीं हूँ। मैं भगवती पार्वती का कृपापात्र हूँ और उन्होंने मुझे अपने हाथों लगाये इस देवदारु वृक्ष की रक्षाके लिए नियुक्त किया है। जो पशु अपने आप यहाँ आ जाते हैं वे ही मेरे आहार होते हैं। श्रीदिलीपजी ने कहा—मृगेन्द्र! जगत के माता-पिता भगवान् शिव-पार्वती के आप सेवक हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अपनी क्षुधा निवृत्तिके लिए मुझे खाजें, परन्तु मेरे गुरुदेवकी इस गौको छोड़ दें। सिंहने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा—आप युवा हैं, नरेश हैं, और आपको सभी सुख भोग प्राप्त हैं। एक गौके लिए इस प्रकार आप का देहत्याग उचित नहीं है। लगता है तुममें विचार करने की शक्ति विल्कुल नहीं है। यथा—

एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च ।
अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् ॥ (रघुवंश)

आप तो एक गौ के बदले अपने गुरुको लाखों गौएँ देकर सन्तुष्ट कर सकते हैं। किन्तु राजा अपने ध्येय पर अटल रहे और सिंह से बोले—आप मेरे गरीर पर कृपा करने के बदले मेरे धर्म की रक्षा करें। मेरी रक्षा में दी हुई गौ मेरे देखते मारी जाय, तो भला ऐसे जीना किस काम का। आप मुझे मुख-भोग के प्रलोभन के बदले कर्तव्य पालन की प्रेरणा दें। बहुत सम्मान-बुझाने पर भी जब राजा ने किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ा तब सिंह गाय को छोड़कर दिलीपजी को ही खाने को तैयार हो गया। महाराजका तरकससे चिपका हुआ हाथ छूट गया, वे अपने शरीरसे आयुधों को दूरकर सिंहके आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। परन्तु यह क्या—सिंह के दूटने के बदले इनके गरीर पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। प्यार बरसाती हुई नन्दिनी बोली—वत्स! उठो, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिये मैंने ही अपनी माया से यह दृश्य उपस्थित किया था। पत्ते के दोतों में मेरा दूध दुहकर पीलो, इससे तुम्हें नेजस्वी पुत्र होगा। राजा ने कहा—देवि! आपका आशीर्वाद गिरोधार्य है, किन्तु आपका बछड़ा जब तक न पीलेगा, गुरुदेव के यज्ञ के लिये दूध न दुह लिया जायगा और गुरुजी की आज्ञा न होगी, तब तक मैं दूध नहीं पी सकता हूँ। महाराज की इस धर्म निष्ठा से नन्दिनी बहुत प्रसन्न हुई। सायंकालको आश्रममें पहुँचने पर श्रीगुरुदेवजी की आज्ञासे दिलीपजी ने गौका दूध पीया। नन्दिनी के अनुग्रह एवं श्रीवशिष्ठजी की कृपा से श्रीदिलीपजी के यथा—समय पुत्र उत्पन्न हुआ, जो जगत में श्रीरघुजी के नाम से विख्यात हुआ। इन्हीं श्रीरघुजी के नाम पर आगे चलकर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा ॥ (रघुवंश)

श्रीगुरुजी—ये पौरव वंश के प्रवर्तक आदि पुरुष थे। इनका गुरुजनों के प्रति बड़ा आदर भाव था। जिस समय इनके पिता राजा ययाति अपनी वृद्धावस्था के बदले पुत्रों से जवानों माँग रहे थे और सभी पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया। तब राजाने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा। उस समय पुरु ने 'गुरोराज्ञागरीयसी' का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन किया है। यथा—

गुरोर्व वचनं पुण्यं स्वर्गमायुष्करं नृणाम् ।
गुरुप्रसादात् त्रैलोक्यमन्वशासच्छतक्रतुः ॥
गुरोरनुमतिं प्राप्य सर्वान् कामानवाप्नुयात् ॥ (म० भा०)

अर्थ—गुरुजनों की आज्ञाका पालन मनुष्यों के लिये पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरुके ही प्रसाद से इन्द्रने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिताकी अनुमति प्राप्त करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह कहकर पुरुने सहर्ष अपनी युवावस्था पिता को देकर बदले में उनकी बुढ़ाया को स्वीकार कर लिया। जिससे कि महान यश के भागी हुये। इनको गुरुजनों की कृपा से परावर तत्व का ज्ञान था। इस कारण ये जगत्प्रपञ्च से सर्वथा अनासक्त रहे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासजी ने इनको पितृ-भक्त्युपेक्ष से स्मरण किया है। यथा—'तनय जजातिहि जीवन दयऊ। पितु आज्ञा अथ अजस न भयऊ ॥ पुरुजी के वंशमें बहुत से राजपि और ब्रह्मपि भी हुये हैं।

श्रीयदुजी—ये राजा ययाति के प्रथम पुत्र थे, जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये यादववंश के प्रवर्तक राजा हुए। इन्हीं के वंश में स्वयं भगवान श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ था ये वही धर्मज्ञ

तथा धर्मशील थे । यथा—अवधूतं द्विजं कञ्चिच्चरन्तमकुतोभयम् । कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित् ॥ (भा० ११।७।२५) तथा—यदोश्चधर्मशीलस्य” (भा० १०।१।२) यहा यदि कोई शका करे कि इन्होने तो पिता ययातिकी आज्ञाका उल्लङ्घन कर दिया था जो कि अधर्म हैं । फिर इन्हें धर्मवित् वा धर्म-शील कैसे कहा गया ? इसका समाधान यह है कि इन्होने मुख्यधर्म भगवद्भक्तिको प्राधान्य देकर सामान्य धर्म पित्राज्ञापालन को अस्वीकार किया था अतः अधर्म नहीं है । वास्तविक धर्म तो भगवद्भक्ति ही है । यथा—धर्मो मदभक्तिकृत्प्रोक्तो”..... । और पिता की आज्ञा मानकर जरावस्था को स्वीकार करने से भगवद्भजनमें बाधा पड़ती । जरावस्था साधनोपयोगी नहीं कही गयी है । यथा—

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा,
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयोनायुषः ।
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्,
प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ॥ (भट्टहरि)

अर्थ—जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इन्द्रियों की शक्ति अबाधित है और जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, विद्वान् मनुष्य को तभी तक अपने कल्याण के लिए महान् प्रयत्न करना चाहिए । क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदने का उद्यम किस काम का ?

अतः पिता की आज्ञा नहीं माने । पुनः परम पिता परमात्मा की सेवा में दत्तचित्त यदुने यदि लौकिक पिता के वचन को नहीं माना तो कोई दोष नहीं । सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ है । पुनः राजा ययाति के आज्ञा पालन में यदुको महान् अनौचित्य यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं जो कि सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है । पुनः हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि श्रीयदुजी ने किसी ब्राह्मण को उसके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था । जरावस्था के अङ्गीकार करने पर वह कार्य सम्पादन असम्भव हो जाता इसलिये भी पिताकी आज्ञा नहीं माने । इसमें यदुजी की ब्रह्मण्यता प्रदर्शित होती है । पुनः यदि श्रीयदुजी ने एक पिता की आज्ञा नहीं मानी तो उसके प्रायश्चित्त के लिये सम्पूर्ण जीवन धर्माचरण में बिताया और इनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो यह है कि स्वयं भगवान् ने इनके कुल में जन्म लिया । श्रीयदुजी महाराज भगवान् दत्तात्रेयजी से ज्ञान प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो गये थे ॥

श्री गुरु जी—ये भगवान श्रीरामजी के अत्यन्त प्रिय सखा हैं । जाति के निषाद एवं शृङ्गबेरपुर के राजा हैं । शिवपुराण में इनके पूर्व जन्म का प्रसङ्ग प्राप्त होता है । कथा इस प्रकार से है—एक जङ्गल में गुरुद्रुह नाम का एक भील रहता था । जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था । उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था । महाशिवरात्रि का दिन था, वह प्रातःकाल ही शिकार की टोह में घर से निकल पड़ा, परन्तु दैवयोग से उस दिन उसे कुछ नहीं मिला । सन्ध्या हो गई । 'घरके लोग भूखे बाट देखते होंगे, अतः अवश्यमेव कुछ लेकर ही लौटना चाहिये ।' यह विचारकर वह भील एक जलाशय के समीप के वेल के वृक्ष पर चढ़ गया । उसके नीचे एक शिवलिङ्ग था । रात्रिके प्रथम प्रहर में एक हरिणी जल पीने के लिये जलाशय पर आई । भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण सँभालने लगा । इसी में उसके शरीर के हिलने से कन्धे पर लटकती हुई जल भरी तूँबीसे कुछ जल छलक-

कर श्रीगिर्वलिङ्ग पर जा पड़ा तथा धनुष बाण सञ्चालन से विल्वपत्र भी टूटकर गिर्वलिङ्ग पर जा पड़ा। इस अचानक सम्पादित हुये मुक्त से उस भील का ब्रह्म सा पाप तत्काल नष्ट हो गया।

इतने में हरिणीकी दृष्टि व्याधपर गई। वह उसके अभिप्राय को समझकर बोली—व्याध ! मैं अपने वच्चोंको अपनी बहिन को अथवा स्वामी को सौंपकर अभी आती हूँ, फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदर पूर्ति कर लेना। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वच्चों का विश्वास करो। अकस्मात् सम्पन्न गिवाचन के पुण्य प्रभाव से व्याधने दया करके उस हरिणी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसी हरिणी की बहन दूसरी हरिणी वहीं जल पीने के लिये आई। इसके वध का उद्योग करते समय पुनः पूर्ववत् जल और विल्वदल गिर्वलिङ्ग पर जा गिरा। इस हरिणीने भी व्याध से पहिली हरिणी के समान ही वार्ता की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतनेमें एक हृष्ट-पुष्ट हरिण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ा। पुनः इसके भी वधोद्योग में सहज गिवाचन सम्पन्न हो गया। व्याध का अभिप्राय समझकर हरिणने भी यह निवेदन किया कि मैं अभी-अभी अपने वच्चों को उनकी माता के हाथों सौंपकर आता हूँ। व्याध यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था, परिवार के लोग अत्यन्त भुधार्त होकर इसके आने की बाट देख रहे थे, परन्तु श्रीशिव-जीकी कृपासे उसके समस्त पाप नष्ट हो गये थे, हृदय शुद्ध हो गया था। अरे भाई ! शिव रात्रिके दिन उसने व्रत एवं गिवाचन जो कर लिया था। फिर श्रीगिवजी भी तो आशुतोष और औदारदानी है। व्याध ने दयापरवश हो मृग को भी छोड़ दिया।

निवास-स्थान पर पहुँचने पर जब मृग और दोनों मृगियाँ मिली तो परस्पर विचार विमर्शकर उन्होंने यही निर्णय किया कि हम सब लोग मिलकर व्याधके पास चलें, क्योंकि सबने सत्य की सौगन्ध खाई है। माता-पिता को जाते देख वच्चे भी साथ लग गये। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण सन्धान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और विल्वदल गिर्वलिङ्ग पर गिरे। उस व्याध के पाप तो पहले के ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गये थे। इस बार तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। व्याध को सहसा बड़ी ही आत्म ग्लानि हुई कि ये पशु होकर भी कितने परमार्थ निष्ठ हैं और मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की कौन कहे स्वार्थ से भी विमुख रहा। उचित रीति से मैं उदर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य हैं ये मृग, और मेरे जीवन को बार-बार धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान सम्पन्न होने पर व्याध ने अपने बाणोंको रोक लिया और कहा—श्रेष्ठ मृगो ! तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिवजीने तत्काल प्रगट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर सुदुर्लभ भक्ति का वरदान देकर बोले—व्याध ! एक दिन निश्चय ही भगवान श्रीराम तुम्हारे घर पर आवेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मृग भी शिवजी का दर्शन कर दिव्यरूप धारणकर दिव्य शिव लोक को चले गये और वह भील ही कालान्तर में शृङ्गवेरपुर का राजा निपादराज गुह हुआ जिसकी श्रीरामजी में अविचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है कि—शिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भक्ति राम पद होई ॥ (रा०)

निपादराज गुह और श्रीरामजी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा सन्त-महानुभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं—निपादराजके पितासे और चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्रीदशरथजीसे बड़ी मित्रता थी। वे समय-समय पर श्रीअयोध्या आया करते थे। जिस समय श्रीदशरथजी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यन्त वृद्ध हो चुके थे। लाल की वधाई लेकर तो वे स्वयं आये थे और चारों कुमारों का

दर्शन कर परम सुख पाये थे । परन्तु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे, दूसरे बालक गुह नित्य अयोध्या के लिये मचलजा रहता था, और जब से उसने श्रीरामकी शोभा का वर्णन सुना है तब से तो वह विशेष उत्कण्ठित रहने लगा है श्रीअयोध्या जाकर भ्राताओं सहित श्रीराम का दर्शन करने के लिये । आज—कल करते-करते पांच वर्ष बीत गये । अतः गुह जब कुछ बड़े भी हो गये और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुये विहरने लगे तब एक दिन वृद्ध पिताने गुह को श्रीअयोध्या जाने की आज्ञा दी । गुह के हर्ष का पारावार नहीं रहा । भेंट के लिये वन्य कन्द-मूल, फल-फूल तथा चारों राजकुमारों के लिये चार जोड़ी ररुनामक मृग के चर्म की वनी हुई सुन्दर पनहियाँ बगलमें दबाये हुये गुह श्रीअयोध्या को चलपड़े हृदयमें अनेकानेक मधुर भावनाओं को संजोये हुये । पिताजी के द्वारा सुने हुये राजकुमारोंके सौन्दर्य-माधुर्य का अनुचिन्तन करते हुये गुह श्री अवध आ पहुँचे ।

मनमें विचार आया कि प्रथम श्रीसरजू स्नान कर लूँ फिर दरबार में चलूँ । अतः श्रीसरजू तट पर उपहार की पोटली रखकर ये स्नान करने लगे । तब तक क्या देखते हैं कि चार बालक उपहार-पोटली खोल रहे हैं । बालक बड़े सुघर थे, देखते ही मन मोह गया । अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते हैं, परन्तु भीतर से यह हो रहा है कि खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिये ही लाया हूँ । हुआ भी ऐसा ही । गुह मना करते ही रहे बालकोने पोटली खोलली, पनहियाँ पहन ली और केलेके फललेकर खाते हुये सरजूतट पर विहरने लगे । गुह नाराज भी हो रहे थे और प्रसन्न भी । स्नानकर बाहर निकले । वस्त्र बदल कर बालकोके समीप पहुँचे, कुछ रीझे से, कुछ खीझे से पूछे—आप लोग किसके बालक हैं ? आप लोगों को मालूम नहीं, मैं यह उपहार चक्रवर्ती महाराजकुमारों के लिये लाया था । बालक मधुर मुसक्यान पूर्वक बोल पड़े—ओ हो ! तब तो हमारे लिये ही थी । गुह ने पूछा—तो क्या महाराज श्रीदशरथ राजकुमार आप ही हैं ? बालकोके उत्तर देनेके पूर्व ही गुह का हृदय बोल पड़ा—गुह ! सचमुच, महाराज श्रीदशरथ राजकुमार ये ही हैं, तुम्हारे परमाराध्य, प्रिय सखा ये ही हैं । तुम्हारे जीवन धन, प्राण—सर्वस्व यही हैं ।

गुहके हृदयके कथन का ही समर्थन बालकोने भी किया । वे बोले—सखा ! महाराज कुमार हम ही हैं । गुह की आँखें सजल हो गयीं, हाथ जुट गये, शीस झुक गया, चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमारोंने हाथों से थाम लिया । श्रीराम-लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया, श्रीभरत-शत्रुघ्न ने बायाँ हाथ पकड़ा और लिवाले चले अपने मित्र को महल की ओर । गुह गद्गद है कृपा को विचारकर । चक्रवर्ती जी चकित हैं, सख्य प्रेम को देखकर । राजकुमारोंने पिताजी को प्रणाम किया, गुह ने भी साश्रुनयन, पुलकित तन विह्वलवाणी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया । श्रीरामलाल ने अपने नये सखा का परिचय दिया, श्रीदशरथजी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया वैसे ही गुह को भी हृदय से लगा लिया । श्रीदशरथजी ने देखा—लाल बड़े प्रसन्न हैं अपने इस सखासे, और सखाने भी तन-मन-प्राण न्यौछावर कर दिया है लाल के ऊपर । महाराज ने रोक लिया गुह को श्रीअयोध्या में, वहाना यह बनाया कि तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वनमें शिकार खेलना सिखाया करो । गुह के लिए तो मानो—‘जनम रङ्ग जनु पारस पावा ।’ सत्योपाख्यान ग्रन्थ में विस्तार से राजकुमारों का गुह के साथ वन-क्रीड़ा का प्रसङ्ग वर्णन किया गया है । यथा—

एक बार श्रीरामलालजी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आयेगा उस पर सर सन्धान मैं करूँगा । यदि दूसरा कोई बार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर

दण्ड दिनाऊंगा। सब लोग मजग हो गये। संयोग की बात, वन में पहुँचते ही एक सिंह सामने आ उठा। लोग जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। श्रीराम सर-सन्धान में विलम्ब कर रहे थे, सिंह ऊपर इटने ही चाना था, अनुज एवं अन्य सखा श्रीरामाज्ञा का पालन करते हुए अपने स्थान पर थे, गुह ने अपना वन्य निश्चिन कर लिया, जो भी दण्ड मिले, मैं सह नूँगा, परन्तु मेरी आँख के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझे सह्य नहीं। इन्होंने तत्काल एक सांग चलायी। निगाना सही बैठा, सिंह मारा गया। श्रीराम के हृदय में भक्तवत्सलता उमड़ रही थी, अन्य सगंक हो रहे थे कि इन्होंने श्रीराम की आज्ञा का उल्लंघन किया, पना नहीं कौन सा दण्ड मिलेगा। निपादगुह प्रसन्न हो रहे थे अपने मित्र को सकुशल देखकर। लोग वन-बिहार कर घर लौट आये। सबने देखा—श्रीरामलाल के श्रीमुख से गुह का गुणगान सुनकर चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्रीदशरथजी अपने हाथ का आभूषण गुह के हाथ में पहना रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, तथा तुरन्त ही शृङ्गवेरपुर के राजा होने की घोषणा कर देते हैं। यथा—

एक बार शिकार को राम गये वन में तब आय के सिंह बड़ा ।
भरतादिक संग सखा सकुचे सुनि के रघुनाथ के सौह बड़ा ॥
समया पर सेवक ढीठ न जानि निपाद झपट्ट के सांग जड़ा ।
शृङ्गवेर को राज बकस्स दिये पहिराय दियो निज हाथ कड़ा ॥

‘साकेत’ महाकाव्य में राष्ट्रकवि श्रीमैथिलीशरण गुप्त ने निपादराज गुह को श्रीराम विवाह में मिथिला जाने का प्रसङ्ग लिखा है। यद्यपि विवाहके बहुत वर्ण हो गए हैं, परन्तु निपादराज को मिथिला की मिठाइया भूली नहीं हैं। वनवास के समय जब श्रीरामजी अपने प्रिय सखा निपादराज से मिले हैं तो इन्होंने श्रीजानकीजी से यह बात कही है। यथा—‘भद्रे ! भूले नहीं मुझे आह्लाद वे। मिथिलापुरके राज-भोग है याद वे ॥ पेट भरा था किन्तु भूख तब भी रही ।’.....॥ श्रीप्रियादासजी महाराज निपादराज गुह के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

भीलन को राजा गुह राम अभिराम प्रीति भयो वनवास मिल्यो मारग में आइ कै ।
करो यह राज जू विराजि सुख दीजै मोको बोले चैन साज तज्यों आज्ञा पितु पाइकै ॥
दारुण वियोग अकुलात हग अश्रुपात पीछे लोहू जात वह सकै कौन गाइकै ।
रहे नैन मूँदि रघुनाथ बिन देखौ कहा ? अहा प्रेम रीति मेरे हिये रही छाड़ कै ॥६५॥

शब्दार्थ—चैन=आनन्द। साज=साधक, राज्य। दारुण=कठोर। लोहू=खून।

भावार्थ—गङ्गाजीके तटपर स्थित शृङ्गवेरपुर के निवासी भीलों के राजा गुह का भगवान श्रीरामचन्द्रजी में अलौकिक प्रेम था। जब भगवान् को वनवास हुआ तब उनके आने का समाचार सुनकर निपादराज मार्ग में ही आकर मिले और यह प्रार्थना की कि—प्रभो ! शृङ्गवेरपुर का राज्य आपका ही है। आप यहाँ के शासक राजा बनकर विराजिए, मुझ दास को यही सुख दीजिए। श्रीरामचन्द्रजी ने कहा—सब सुखों का साज-समाज मैंने पिताजी की आज्ञा से त्याग दिया है, मैं तो नगर में प्रवेश भी नहीं कर सकता हूँ। भगवान् के वनमें चले जाने पर निपादराजजी असह्य वियोग से अत्यन्त व्याकुल हो गए उनकी आँखों से निरन्तर अश्रुपात होता रहता था। बादमें रोते-रोते उनके नेत्रों से आँसुओं के बदले खून बहने लगा। उनकी इस अवस्था का वर्णन भला कौन कर सकता है। आपने अपने नेत्रों को विलकृत वन्द-

कर लिया । लोगोंके पूछने पर कहते कि—भला मैं अब श्रीरघुनाथजीके विना किसको देखूँ । वाह ! धन्य है । निषादराजजीके प्रेमकी यह रीति मेरे हृदयमें बस गई है, बार—बार याद आती है ।

क्याख्या—राम!अभिराम प्रीति—यही जीव का सच्चा स्वार्थ है परम परमार्थ है यथा—स्वारथ साँच जीव कहँ एहा । मन क्रम वचन राम पदनेहा ॥ सखा परम परमारथ एह । मन क्रम वचन रामपद नेह ॥ (रामा०) अभिराम प्रीति से तात्पर्य केवल प्रेम से है, जो भगवानको अत्यन्त प्रिय है । यथा—रामहि केवल-प्रेम पियारा । जानिलेहु जो जानन हारा ॥ इस केवल प्रेमका स्वरूप वर्णन करते हुए सुन्दरदासजी लिखते हैं कि—

प्रीति की रीति कछु नहि राखत जाति न पांति नहीं कुलगारो ।
प्रेम के नेम कहँ नहि दोसत लाज न कोनि लगो सब खारो ॥
लीन भये हरि सों अभिअन्तर आठहुँ जाम रहै सतवारो ।
सुन्दर कोउ न जानि सकै यह प्रेम के पन्थ को पैड़ोइ न्यारो ॥

अन्यो वनवास—इसका हेतु श्रीरामजी स्वयं बताते हैं । यथा—‘आज्ञा पितु पाइकै ।’ वनवास का बहिरङ्ग हेतु तो देवमाया मोहिता कुटिला, कूबरी, चेरी मन्थरा के बहकावे में आकर श्रीभरत माता कैकयी का दशरथजी से श्रीराम राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर मन-भावता दर मांगने का आश्वासन पाकर अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा उसकी निर्विघ्न सिद्धि के लिए श्रीराम का वनवास ये दो वरदान हैं । परन्तु अन्तरङ्ग हेतु में तो भगवान की इच्छा ही मुख्य है अर्थात् भगवान श्रीराम स्वयं बन जाना चाहते थे अतः देवमाया, मन्थरा, कैकयी और दो वरदानों को निमित्त बनाकर भगवान ने निज इच्छा ही पूर्ण की । और इस प्रकार की इच्छा के भी दो कारण हैं—१-गौण, २-प्रधान । गौण कारण तो है दुष्ट-दमन, साधु-परित्राण, अधर्म का नाश, धर्म की संस्थापना आदि । प्रधान कारण है विरहरूपी मन्दराचल से भरत सिन्धु को मथकर सर्वजन हिताय प्रेमामृत को प्रकट करना । यथा—

प्रेम अमिय मन्दर बिरह, भरत पयोधि गँभीर ।
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर ॥ (रा०च०मा०)

मिलियो नारग में आइकै—श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरित मानस में भक्त-भगवान के इस मिलन का बड़ा ही मधुर वर्णन किया है । यथा—

चौ०—सीता सचिव सहित दोउ भाई । शृङ्गबेरपुर पहुंचे जाई ॥
यह सुधि गुह निषाद जबपाई । मुदित लिये प्रियबन्धु बोलाई ॥
लिए फल मूल भेंटभरि भारा । मिलन चलेउ हियहरष अपारा ॥
करि दण्डवत भेंट धरि आगे । प्रभुहि विलोकित अति अनुरागे ॥
सहज सनेह विवश रघुराई । पूछी कुसल निकट बंठाई ॥
नाथ कुसल पद पंकज देखे । भयउ भाग भाजन जन लेखे ॥
देव धरनि धन धाम तुम्हारा । मैं जन नीच सहित परिवारा ॥

कृपा करिय पुर धारिय पाऊ । यापिय जन सब लोग सिहाऊ ॥
कहेहु सत्य सब सखा सुजाना । मोहि दोन्ह पितु आयसु आना ॥

दो०— वरप चारि दस दास बन, मुनि व्रत वेष अहार ।
ग्राम दास नहि उचित मुनि गृहहि भयउ दुख भार ॥

चो०— तव निषाद पति उर अनुमाना । तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥
तैं रघुनार्थहि ठाउं देखावा । कहेउराम सब भांति सुहावा ॥
गुह सँवारि सांथरी डसाई । कुस किसलय मय मृदुल सुहाई ।
सुचि फल मूल मधुरमृदु जानी । दोना भरि भरि राखेति पानी ॥

दो०— सिय सुमन्त्रभ्राता सहित कन्दमूल फल खाइ ।
सयन कोन्ह रघुवश मणि पाय पलोठत भाइ ॥

प्रभु के गयन कर जाने पर पहरें में बैठे हुये श्रीलक्ष्मणजी के पास जाकर निषादराज गुहने जो हृदयोद्गार प्रगट किये हैं उसमें उनके हृदय का श्रीराम प्रेम भूतिमान हो उठता है । यथा—

चो०— सोवत प्रभुहि निहारि निबाहू । भयउ प्रेम वस हृदय विषादू ॥
तन पुलकित जल लोचन बहई । बचन सप्रेम लंछन सन कहई ॥
भूपति भवन सुभाव सुहावा । सुरपति सदन न पटतर पावा ॥
मनिमय रचित चारु चौबारे । जनु रति पति निज हाथ सँवारे ॥

दो०— सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगन्ध सुवास ।
पलंग मञ्जु मनि दीप जहँ सब विधि सकल सुपास ॥

चो०— विविध वसन उपधान तुराई । छोरफेन मृदु विसद सुहाई ॥
तहँ सिय राम सयन निसि करहीं । निजछवि रतिमनोजमद हरहीं ॥
ते सियराम साथरीं सोये । श्रमित वसन विनु जाहि न जोये ॥
मातु पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसील दास अरु दासी ॥
जोगवत जिन्हहि प्रानकी नाई । महि सोवत तेइ राम गुसाई ॥
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥
रामचन्द्र पति सो वैदेही । सोवत महि विधिचाम न केही ॥
सिय रघुवीर कि कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कह लोगू ॥

दो०— कैकयनन्दिनि मन्दमति कठिन कुटिल पन कोन्ह ।
जोहि रघुनन्दन जानकिहि सुख अवसर दुख दोन्ह ॥

चो०— भइ दिनकर कुल विटप कुठारी । कुमति कोन्ह सब विस्व दुखारी ॥
भयउ विषाद निषादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारो ॥

परमाचार्य श्रीलक्ष्मणजी ने निषादराज के विषाद का समाधान किया । भैया ! कर्मकाण्डकी दृष्टि से—‘काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सब भ्राता ॥’ ज्ञान काण्ड की दृष्टि

से—‘देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं । मोह मूल परमारथ नाही ॥ उपासना काण्ड की दृष्टि से—‘भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल । करत चरित धरि मनुज तनु मुनत मिटहि जग जाल ॥ अतः—‘सखा समुक्ति अस परिहरि मोह । सिय रघुबीर चरन रत होह ॥’

प्रातः काल श्रीराम ने मन्त्रीवयें सुमन्त को समझा बुझाकर विदा किया और स्वयं मुनि वेष धारण कर गङ्गा पार हुये । प्रभु ने देखा कि निषादराज गुह भी समस्त राज-काज, कुटुम्ब-परिवार को छोड़ कर संग चलने को प्रस्तुत हैं तो उन्हें समझाया, घर पर रहने का अनुरोध किया । जब निषादराज जी ने अत्यन्त दीन होकर, अधिक नहीं तो कमसे कम चार दिन तक सेवा का सौभाग्य मिलनेकी प्रार्थना किया तो प्रभु ने दयाद्र होकर संग चलने की अनुमति दे दी । यथा—‘सहज सनेह राम लखि तासू । संग लीन गुह हृदय हुलासू ॥’ फिर आगे चलकर श्रीरामजीने इन्हें बहुत-बहुत बोध देकर घर को लौटा दिया । इनका मन तो नहीं था परन्तु—‘राम रजायसु सीस धरि भवन गवन तेइ कीन्ह ॥, निषाद राज प्रभु के कहने से घर वापस आ गये परन्तु नित्य प्रति स्वयं तथा स्वकीय जनों द्वारा प्रभुका कुशल समाचार लेते रहते थे और पत्र द्वारा श्रीअयोध्या पहुँचाया करते थे । यथा—‘सुनी मैं सखी मङ्गल चाह सुहाई । सुभ पत्रिका निषाद राज की आज भरतपंह आई ॥’ (गी०)

श्रीभरतलालजी का चतुरङ्गिनी सेना के साथ चित्रकूट गमन सुनकर श्रीराम सखा निषादराज गुह सशंक हो उठते हैं । अपने वीरों को समुत्साहित करते हुये स्वयं प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं । यथा—‘तजउं प्रान रघुनाथ निहोरे । दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरे ॥’ करुणानिधान भगवान ने ही परिस्थिति सँभाला, नहीं तो न जाने क्या होता । गुहने युद्ध का बाजा बजाने की ज्योंही आज्ञा दी, बाईं दिशामें छींक भई । एक वृद्धने सकुन विचारकर कहा—‘भरतहि मिलिय न होईहि रारी ।’ बात गुहको भी जँच गई । युद्ध स्थगित कर दिया । श्रीभरत के शील-स्वभाव को समझे बिना युद्ध करना उचित नहीं है । निषादराज ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से श्रीभरत के भाव की परीक्षा किया । वह तीन प्रकार की भेंट सामग्री लेकर मिलने जाते हैं । यथा—१- कन्दमूल (सात्विक) २-खग-मृग (राजस) ३- मीन पीन पाठीन पुराने (तामस) परन्तु भावमूर्ति भरत तो त्रिगुणातीत पुरुष है, उन्होंने किसी भेंट पर भी दृष्टिपात न करके—‘राम सखा सुनि स्यन्दन त्यागा । चलेउ उतरि उमगत अनुरागा ॥’

यद्यपि निषाद राजने—‘गाउं जाति गुह नाउं सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महिलाई ॥’ परन्तु श्रीभरत ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया । वे तो श्रीराम सखाको हृदय से लगाकर ऐसे सुखी हुये मानो भैया लक्ष्मण से मिल रहे हों । देवताओं ने निषादराज के भाग्य को सराहा । यथा—‘घन्य घन्य धुनि मंगल मूला । सुर सराहि तेहि बरिसहि फूला ॥’ परन्तु—निषादराज को अपनी भूल पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वे श्रीभरत के शील-सनेहको देखकर सुधि बुधि खो बैठे । परस्पर कुशल प्रश्न हुआ । निषादराज का भ्रम दूर हो गया । उन्होंने देश, काल, परिस्थिति के अनुसार सबकी सुव्यवस्था की । प्रातःकाल श्रीराम सखा ने चार दण्ड में सबको गंगा पार किया और श्रीचित्रकूट तक के मार्ग दर्शनका कार्य भी किया ।

निषाद राज को प्रभु के निवास स्थान का पता था । जिस समय श्रीचित्रकूट पहुँच कर भरतजी श्रीकामतानाथ का दर्शन कर प्रेम विभोर होकर प्रभु की कुटी के सम्बन्ध में जिज्ञासा किये तो उस समय का वर्णन इस तथ्य को प्रमाणित करता है । यथा—

चोपाई—तव केवट ऊँचे चढ़ि घाई । कहेउ भरत सन भुजा चढाई ॥
नाय देखिअहि विटप विशाला । पाकरि जंजु रसाल तमाला ॥
एतह सरित समीप गुसाई । रघुवर परन कुटी जहँ छाई ॥
तुलसी तस्वर विविध सुहाये । कहँ कहँ सिय कहँ लखन लगाये ॥
वट छाया वेदिका बनाई । सिये निज पानि सरोज सुहाई ॥ आदि

श्रीचित्रकूट पहुँचनेपर श्रीराम भाई भरत की ही तरह सखा निपादसे भी मिले । निपादराजजीके प्रेमकी महिमा तो तब प्रगट हुई जब इन्होंने श्रीरामके साथ ही गुरुदेव वशिष्ठजी को प्रणाम किया । यद्यपि ये आये थे मुनि के साथ ही । परन्तु श्रीराम का दर्शन करते ही इन्हें एकदम आत्म विन्मृति हो गई । इन्हें ऐसा लगा कि हम तो नित्य श्रीप्रभु के साथ रहते हैं और मुनिजी आज आये हैं, अतः प्रभुके साथ ही ये भी—‘प्रेम पुलकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरिते दण्ड प्रणामू ॥’ मुनिराज पहचान चुके थे अब राम सखा को । अतः—राम सखा रिपि बरवस भँटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥ उस समय इनके भाग्य को देखकर देवता कहते हैं—

रघुपति भगति मूमंगल मूला । नम सराहि सुर बरिसाहि फूला ॥
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ वशिष्ठ सम को जग माहीं ॥
जोहि लखि लखनहुते अधिक, मिले सुदित मुनिराउ ।
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥ (रा० च० मा०)

श्रीचित्रकूटसे विदा होने पर निपादराज को बड़ा भारी वियोग व्यापा है । यथा—विदा कीन्ह सनमानि निषादू । चलेउ हृदय बड़ बिरह विषादू ॥ श्रीप्रियादासजी भी लिखते हैं—दारुण वियोग० ॥ पाछे लोहू जात—गाइकै—प्रेम में अश्रुपातकी ही अवर्णनीय महिमा है, यहाँ तो आँखोंसे रक्तका प्रवाह चलने लगा । भला इस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है । आँखों में धाव हो गया । उपचारके लिये बँधोंने पट्टी बाँधी । परन्तु इन्होंने तो नेत्र अच्छे होने पर भी पट्टी नहीं खोला । हेतु बताते हैं—रघुनाथ बिनु देखी कहा—यथा—गोपी वाक्य—

विछुरे पिय के जगसूनो भयो अब का करिये औ परेखिये का ।
सुख छाँड़ि के संगम को तुम्हारे इन तुच्छन को अवलेखिये का ॥
हरिचन्द जू हीरन को व्यवहार के कांचन को लै परेखिये का ।
जिन आंखिन सों तव रूप लख्यो उन आंखिनसों अब देखिये का ॥

हृष्टान्तसूरदासजी का—मेरी आँखें पुनः फूट जायें ॥ प्रेम रीति—यह कि प्रियतमके विरहमें जोना दूभर हो जाता है । यथा—

जासुतंग सुख लहि रह्यो, तारे दुख विसराइ ।
ता प्रियतम के विरह में यह तन छुटत न हाइ ॥
आंखड़िया साई परी, पन्य निहारि निहारि ।
जीमड़िया छाले पड़े, नाम पुकारि पुकारि ॥ (मीरा)

चौदह वर्ष पीछे आये रघुनाथ नाथ साथ के जे भील कहँ आए प्रभु देखिये बोल्यो 'अब पाऊँ कहाँ?' होति न प्रतीति क्यों हूँ प्रीति करि मिले राम कहि मोको पेखिये । परसि पिछाने लपटाने सुख सागर समाने प्राण पाये मानो भाग भाल लेखिये । प्रेम की जू बात क्यों हूँ बानी में समात नाहि अति अकुलात कहौ कैसे कै विशेषिये ॥६६॥

शब्दार्थ—पिछाने=पहचाने । समाने=मग्न हो गए ।

भावार्थ—वनवासकी लीला समाप्त करके चौदह वर्षोंके बाद पुष्पक विमान पर बैठकर ज श्रीरघुनाथजी आए, तब आपके साथी भीलोंने कहा कि—प्रभु पधारें है उनका दर्शन कीजिए । पर श्रीनिपा राजको विश्वास नहीं हो रहा था । वे वियोगसे व्याकुल होते हुए बोले—मैं फिरसे प्रभु श्रीरामको पाऊँ ऐसा मेरा भाग्य कहाँ ? इतनेमें श्रीरामचन्द्रजी आगए और प्रेमसे मिलकर बोले कि—मैं आगया, मुझे देखिए निषादराजने भगवान्‌के श्रीअंगको स्पर्श करके पहचाना और प्रभुसे लिपट गए । स्पर्शसे प्राप्त दिव्य सुख सागरमें डूब गए । उनके गए हुए प्राण मानों पुनः आ गए । निषादराज ने अपने को परम सौभाग्य शाली माना । श्रीप्रियादसजी कहते हैं—ऐसे विलक्षण प्रेमकी बात किसी प्रकारसे वाणीसे वर्णन करने नहीं आती है । अलौकिक प्रेमको देखते ही उसे शब्दोंसे प्रकट करनेमें वाणी विह्वल हो जाती है, कि कहौ प्रेमकी विशेषता कैसे कही जाय ॥६६॥

व्याख्या—प्रीति करि .. .. पेखिये—सेवकोंके कहनेपर भी निषादराज को प्रतीति नहीं हुई । तब सेवकोंने जाकर प्रभुसे निवेदन किया । तब प्रभु स्वयं निषादराज जी के समीप आकर व प्रेमसे बोले—मित्रवर ! मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपने नेत्र बन्द किये हैं । अब तो आप नेत्र खोल कर दर्शन करें । अहाहा ! प्रेमकी कैसी अद्भुत महिमा है कि कोई तो कहता है कि प्रभो ! मुझे दर्शन दो । परन्तु दर्शन नहीं होता और यहाँ प्रभु स्वयं कहते हैं—मोको पेखिये । परन्तु अब भी निषादराज व पूर्ण प्रतीति नहीं हुई । क्योंकि चौदह साल बहुत होते हैं, फिर जङ्गल पहाड़ में भटकना, जहाँ तहाँ व जल पीना, प्रभु के स्वर पहचाने से लगते तो थे, परन्तु पहाड़का पानी लगनेसे कुछ बदला-बदला सा लगता था । अतः तब भी आँख नहीं खोले । परन्तु जब प्रभुने बार-बार कहा कि सचमुच मैं आपका मित्र राम ही हूँ तब निषादराजजी ने प्रथम चरण स्पर्श किया । एक पन्थ दो काज होंगे । प्रणाम का प्रणाम और पहचान की पहचान । परसि पिछाने—श्रीचरण कमलो की कोमलता ने सत्यता का परिचय दिया । फिर तो निषादराजजी चरणों में लिपट गये । श्रीचरणों में पड़नेपर आँख पर बँधी पट्टी की गाँठ ऊपर प गई, दीखने लगी । तब प्रभु ने अपने श्रीकरकमलोसे उनकी पट्टी खोली । आज चौदह वर्ष के बाद निषादराजने प्रभु का दर्शन किया ।

सुख सागर समाने—क्योंकि—जो अति आतप व्याकुल होई । तर छाया सुख जा सोई ॥ (रा०) प्राण पाये—जैसे श्रीदशरथ जी—सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर प्राण जा भेंटे ॥ इससे जनाया गया कि प्रभु वियोग में प्राणान्तक कष्ट था । प्रभु प्राणों के भी प्राण है । यथा—प्राण प्राण के जीव के जिव सुख के सुख राम ॥ (रामा०) 'स उ प्राणस्य प्राणः' 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां' (उ०निप०) भालभाग लेखिये—इससे जनाया गया कि निषादराज पूर्व निराश हो गये थे कि अब प्रभु के दर्शन इस जीवन में नहीं होने के । तभी तो कहते थे कि—'अब पाऊँ कहाँ' प्रभु के आने पर भी प्रतीति नहीं होती थी । इन्होंने समझ लिया था कि—'सब सुख सुकृत सिरान हमारा । (रा०) परन्तु जब प्रभु के दर्शन हुए तो समझे कि अभी हमारा सौभाग्य शेष है ।

प्रेम की जूबाल—

ची०— प्रेम बात कछु कही न जाई । अलटो चाल तहां सब भाई ॥
 प्रेम बात सुनि बौरा होई । तहां सयान रहै नहि कोई ॥
 तन मन प्रान तिही छिन हारै । भली बुरी कछुवै न विचारै ॥
 ऐसो प्रेम उपजि हैं जवहीं । 'हित ध्रुव' बात बनैगी तवहीं ॥
 प्रेम की छटा बहुत विधि आही ॥ समुझिलई जिन जंसीचाही ॥ (ध्रुवदास)

व्रान्ती में सन्नात नाहि—देवपि श्रीनारदजी ने प्रेम को अनिर्वचनीय बताया है ।
 यथा—'अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम् ।' 'भूकास्वादनवत् ।' कविरत्न सत्यनारायणजी लिखते हैं कि—

जानत सब कुछ प्रेम-स्वाद मुख वरनि न आवत ।
 जदपि परम वाचाल भूक बनि भाव बतावत ॥
 विद्यावश तत्त्वनि के भेद प्रभेद बताये ।
 गुंने की गुर खाय जगत बैठ्यो सिरनाये ॥

अलि अकुलाल—'प्रेम प्रेम सब कोउ कहै, कठिन प्रेम की फांस । प्रान तरफि निकरै
 नहीं, केवल चलत उसास ॥ (भ०व०टि०) प्रेम में व्याकुलता का बड़ा ही सरस चित्रण श्रीभारतेन्दुबाबू
 हरिश्चन्द्र ने किया है । यथा—

व्याकुल ही तड़पों विन प्रीतम कोउ तो नेक दया उर लाओ ।
 प्यासी तजों तन रूप सुधा विनु पानिय पीको पपीहै पिलाओ ॥
 जीय में होंस कहूं रहि जाय न हा 'हरिचन्द' कोउ समझाओ ।
 भाव न आवै पियारो अरे कोउ हाल तो जाय के मेरी सुनाओ ॥

श्रीनिपादराज की माता ने प्रभु का निमन्त्रण किया । परन्तु श्रीप्रभु को श्रीभरत मिलनकी चट-
 पटी थी अतः कहे कि—माताजी ! अभी तो मुझे श्रीअवध जाने की त्वरा है । क्योंकि 'बीते अवधि जाउ'
 जाँ, जियत न पावों वीर ।' इस समय मुझे क्षमा करें, फिर कभी देखा जायगा । संयोगकी बात, उस वृद्धा
 के मन का मनोरथ मन में ही रह गया । वह पुनः श्रीराम को बुलाने की सोचती ही रही कि अचानक
 वैकुण्ठ पधारगई । परन्तु भगवानका विरद है—'राम सदा सेवक रुचि राखी ।' अतः यही वृद्धा श्रीकृष्णा-
 वतार में फल बेचने वाली मालिन हुई, तब श्रीकृष्ण रूप में इसकी अभिलाषा पूर्ण किये ।

अपनी चिरकामनाओं को सँजोए हुए मालिन नित्य-प्रति नन्दपीर पर 'फल लेलो फल' की
 आवाज लगा जाती और यशोदा की गोद में लाल को निहार कर अपने नेत्रों को निहाल कर जाती । वह
 इस द्वार से निराश, खाली हाथ कभी नहीं जाती । कभी मैया यशोदा और कभी बाबा नन्द अपने लाला
 के लिए फल लेते और मालिन उन्हें देकर अत्यन्त हर्षित होती, परन्तु एकअभिलाषा उसके हृदयको आन्दो-
 लित करती रहती कि काश ! किसी दिन कन्हैया मुझसे फल मांगता । उन भाववश्या भगवानसे कैसे रहा
 जाता ? एक दिन मालिन ने आवाज लगायी—'फल लो जो फल ।' लाल मचल पड़ मैया ! यदि तू कहे
 तो आज मैं फल खरीद लाऊँ । मैया ने हँसकर कहा—लाला ! पैसे भी पास में हैं कि वैसे ही खरीदोगे ?
 कृष्ण ने अपने बाल सुलभ स्वभाव से जेद में हाथ डाला तो उसमें एक भी पैसा नहीं था । कैसी अद्भुत

बात है। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री जिनकी चरणसेविका हैं, उनके पास एक पैसा नहीं।

वस्तुतः वह परमात्मा सर्वैश्वर्यवान् होकर भी प्रेमियों को ऋणी है अतः प्रेमियों के यहां तो बिना दाम के ही उनकी टहल बजाते हैं। मां हँस गयीं। लाल ने तुरन्त दूसरी तरकीब सोच ली, अन्न की ढेरी लगी थी। मां के देखते-देखते अंजुली में अन्न भरकर फल खरीदने चले। यह कौन जा रहा है फल लेने? तो श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि 'ययो सर्वफल प्रदः' अर्थात् जो सबको सभी साधनोंका फल देने वाला है। भगवान् सबको फल देने वाले हैं परन्तु प्रेमियों से तो वह स्वयं प्रेम फल लेते हैं। नन्हें नन्हें हाथ, शिथिल अंजुली ठुमक-ठुमक चाल, मालिनके पास पहुँचते-पहुँचते सब धान्य गिर गया। दो-चार दाने अंगुली के गवों में अटके थे, वही ले जाकर मालिन की डाली में डाल दिये। उसकी डलिया महादिव्य मणि रत्नों से आपूरित हो गई। विश्वम्भर के लिये एक डलिया भर देना कौन बड़ी बात है? एक बात और बड़ी महत्त्व की यह है कि मालिन ने अभी फल दिया नहीं, सोचा भर है, संकल्प भर किया है और भगवान् ने उसके फलदान का फल पहले ही प्रदान कर दिया।

इसी प्रकार जीव जब कर्म करके भगवान् को कर्म फल के समर्पण की बात सोचता है, तभी दयामय प्रभु कृपा करके उसे फल का भी फल प्रेम-भक्ति प्रदान कर देते हैं। मालिन तो लालके रूप सुधा सागर में निमग्न हो गई और लाल खड़े हैं फलकी प्रतीक्षा में। अरे भाई! मालिनको भी तो कम प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी थी। अब लाल को कहना पड़ रहा है—मालिन! मुझे फल देदो। दो चार बार कहने पर उसे सुधि भई। लाल ने एक चतुर खरीदार की तरह पूछा—अरी तेरे फलों का क्या भाव है? इतना कहना था कि मालिन के हृदय में वात्सल्य सिंधु उमड़ पड़ा। उसने कहा—लाल! ये तो वात्सल्य भाव के फल हैं। इन्हें धन-धान्य से नहीं खरीदा जा सकता है। लालने कहा कि तो फिर कैसे दोगी? उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा—लाल! इसके लिये तो तुमको मेरी गोदी के बैठकर मुझे मीया कहना पड़ेगा। मालिन का मनोरथ पूर्ण करने के लिये तो लाल आज कृतसंकल्प हैं ही, उसके यह कहते ही वह योगीन्द्र-मुनीन्द्र दुर्लभ पादारविन्द ब्रजेन्द्रनन्दन श्यामसुन्दर मदनमोहन आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र चट से मालिन की गोद में बैठकर बोले—'मीया! मीय फल देदे।' मालिन को भाव समाधि लग गई। उसे जो सुख मिला, वह वाणी से वर्णन करने का विषय नहीं है।

श्रीकागभुसुण्डिजी कहते हैं कि—'प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुलकित मन अति हर-पाऊँ ॥ सो सुख जानि मन अरु काना। नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥ (रामा०)' जब मालिन सावधान हुई तो बड़े प्यार से पूछा—लाल! फल काहे में लोगे? हाथ तो तुम्हारे अत्यन्त छोटे हैं। चतुर चूड़ामणि ने चट अपनी फिंगुली फैला दी मालिन के आगे। जय हो प्रेमदेव की? ब्रह्मा-शिवादि भी जिनके सामने झोली पसारते हैं वही आज मालिन के सामने अपनी फिंगुली फैलाये खड़ा है। मालिन अच्छे-अच्छे फलों से फिंगुली भर दी। लाल ने कहा—अरी! तू बेर नहीं लाई है क्या? एक बात स्मरण रखने की है लाल को फलों में बेर बहुत अच्छे लगते हैं। यथा—लाल को भाव गुड़ गांड़ा औ बेर ॥ (परमानन्ददास)

मालूम है लाला को बेर इतने अच्छे क्यों लगते हैं? अरे भाई! शवरी के यहां जो पाये थे, तभी से इनको बेर का चस्का लग गया है। मालिन ने धन्य माना अपने बेरों को, जिनको प्रभु ने स्वयं मांगकर लिया। भक्त और भगवान् दोनों पूर्ण काम हो, दोनों दोनों का ध्यान करते हुए अपनी-अपनी राह लिये। फलों को फिंगुली में भरे हुये लाल मीया यशोदा के पास पहुँचे। मीया ने बहुत से फलों को देखकर पूछा—लाला! तू अन्नाज तो थोड़े ही ले गया फिर इतने फल कैसे लाया? लाल ने अपनी तोतली

वाणी से मद्र बानें बनायी । मीया ने कहा—क्यों रे कहैया ! मैं तो इनका उप नर किया, उन मनुष्यों को किया, नव मीया बन पायी और इस मानिन को तूने चार बेर पर हो मीया बना दिया । मान ने क्या कुछ नहीं, केवल मुस्करा भर दिये । मुस्कराने का हेतु यह था कि बना मीया को क्या मायूम कि उसका मेरे ऊपर किनना मूलधन और कितना व्याज बढ़ा हुआ था, तब यह मीया पद पायी है ॥

श्रीरामजी जब शृङ्गवेरपुर से चले तो सखा निपादराज को भी पुष्पक विमान पर बैठाकर श्रीअयोध्या लीवा लाये । श्रीराम राज्याभिषेक महोत्सव सम्पन्न होने के कुछ दिन बाद नवको विदाई हुई । प्रभु ने तो सबका ही बड़ा समादर किया, परन्तु निपादराज का विशेष । यथा—

पुनि कृपालु लिये बोलि निषादा । दीन्हे भूपन वसन प्रसादा ॥

जाहु भवन मम सुभिरन करेहू । मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू ॥

तुम मम सखाभरत समभ्राता । सदा रहेहू पुर आवत जाता ॥

प्रभु ने निपादराज को 'भरत सम भ्राता' कहकर सम्मान की पराकाष्ठा दिखाई । क्योंकि श्री-भरतलाल से बढ़कर कोई श्रीराम प्रेमी नहीं । यथा—'भरत सरिस को राम सनेही । जग जपु राम राम जपु जेही ॥ (रामा०) श्रीभक्तमालजी के भक्ति-सुधास्वाद तिलक कर्ता श्रीरूपकलाजी श्रीनिपादराज के सम्बन्ध में लिखते हैं कि—जिस समय श्रीराघवेन्द्र सरकार श्रीरामजी लंका विजयकर श्रीभरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे और अपने श्रेष्ठ दूत श्रीहनुमानजीको श्रीअयोध्या श्रीभरतलालजी को अपने शुभागमन की सूचना देने के लिये भेजा तो मित्र वत्सल प्रभु ने अपने सखा निपादराज को भी सूचित करने के लिये श्रीहनुमानजी से कहा । संयोग की बात, जिस समय श्रीहनुमानजी शृङ्गवेरपुर पहुँचे, उस समय द्रुमिल नामक राक्षस को, जो श्रीअवधवासियों को कष्ट देने के लिए कटिबद्ध था, निपादराज ने शृङ्गवेरपुर में ही यह विचार कर रोक लिया था कि इसको श्रीप्रभु की पुरी अयोध्या जाने से पहले ही बीच में ही यम-द्वार दिखा दूँ । फिर तो अपने तीन सहस्र घनुर्घरों को साथ लेकर तीन दिन से निपादराज द्रुमिल से संग्राम कर रहे थे ।

उस समय तक निपादराज द्रुमिल राक्षस की सात हजार सेनाको मार चुके थे अभी तीन हजार राक्षस शेष थे, इधर निपादराज भी थक चले थे । ठीक उसी समय श्रीहनुमानजी पहुँच गये और स्थिति समझकर जोर से गर्जन किया । जिससे कि निपादराज का बलसंबर्द्धन हो कि मैं श्रीराम-दूत पहुँच गया । श्रीहनुमानजी की हाँक सुनते ही राक्षस अघमरे हो गये । केशरी किशोर ने उन्हें लांगूल में लपेटकर आकाश में चक्र-वान मण्डल में फेंक दिया । इधर निपादराज ने द्रुमिल के साथ मल्लयुद्ध करके उसको पृथ्वी पर पटक कर, उसकी छाती में शस्त्र चुभा दिया जिससे उसका प्राणान्त हो गया । इसके अनन्तर दोनों श्रीराम प्रेमी परस्पर मिले । तत्पश्चात् निपादराज से स्वामी के आगमन का शुभ सन्देश कहकर श्रीहनुमानजी तो श्रीभरतलालजी के समीप चले गये और श्रीनिपादराजजी श्रीभरद्वाज आश्रम को प्रभु से मिलने के लिए प्रस्थान किये ॥ शेष कथा पूर्ववत् ही है ।

श्रीमान्धाताजी—महाराज इक्ष्वाकु के वंश में एक युवनाश्व नामके परम प्रतापी राजा हुए । राजा युवनाश्वके तीसरी रानिया थी । परन्तु सन्तान किसी के भी नहीं थी । इसलिए राजा युवनाश्व दुःखी होकर अपनी सभी रानियों के साथ वन में चले गये । वहाँ ऋषियों ने कृपा करके राजासे पुत्र प्राप्ति के लिये इन्द्र देवता का यज्ञ कराया । एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़े जोर की प्यास लगी । वह यज्ञशाला में गये । किन्तु वहाँ देवे कि ऋषि लोग सो रहे हैं । तब जल मिलने का कोई और उपाय न देखकर उन्होंने वह मन्त्र से अभिमन्त्रित जल ही पी लिया । जब प्रातःकाल ऋषियों को मालूम

हुआ तो उन लोगो ने भगवदिच्छा को ही प्रधान माना । इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ । उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा—यह बालक दूध के लिए रो रहा है । अतः किसका दूध पीयेगा ? तब इन्द्र ने कहा—मेरा पीयेगा—‘मा धाता’ विद्वा ! तू रो मत ।’ यह कहकर इन्द्र ने अपनी तर्जनी ऊंगली उसके मुँह में डाल दी । ब्राह्मणों और देवताओं के प्रसाद से युवनाश्व को भी मृत्यु नहीं हुई । वह जंगल में ही तपस्या करके मुक्त हो गये । इन्द्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु । क्योंकि रावणादि दस्यु (लुटेरे) उससे भयभीत रहते थे । और इन्द्र ने जो जन्म के समय कह दिया था—‘मां धाता’ अतः बालक मान्धाता नाम से भी जगत में प्रसिद्ध हुआ । मान्धाताजी चक्रवर्ती राजा हुए । भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अवेले ही सातों द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया । वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकाण्ड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी । फिर भी उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञोंसे यज्ञपुरुष प्रभुकी आराधना किया । परमयोगी मुचुकुन्दजी इन्हीं के पुत्र थे ।

श्रीपिप्पलादजी—ये महर्षि दधीचि के पुत्र थे । जिस समय देवताओं की याचना पर श्रीदधीचिजी ने अपनी अस्थियां उनको प्रदान की । ऋषि-पत्नी सुवर्चा उस समय आश्रम से कहीं बाहर गई हुई थी । जब वे आश्रम में आईं और देवताओं की स्वार्थपरता से पतिकी मृत्यु का समाचार उन्होंने सुना तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उस पतिव्रता ने पतिलोक जाने का विचार कर पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार किया । उसी समय श्रीशिवजी की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि—प्राज्ञे ! ऐसा साहस मत करो, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है । तुम उसे यत्नपूर्वक पहले उत्पन्न करो, पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा करना । क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को सती नहीं होना चाहिये । उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गयी । परन्तु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी, अतः उसने अपने उदर को विदीर्ण कर दिव्य स्वरूपधारी अपने पुत्र को पीपल के समीप रख दिया और स्वयं स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम कर चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्यलोक की चली गई ।

पीपल के वृक्षों ने उस बालक का पालन किया था इसलिए आगे चलकर वह पिप्पलाद नाम से प्रसिद्ध हुआ । ये भगवान-शिव के अंश से प्रादुर्भूत हुए थे । पिप्पलादजी ने उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हित कामना से महान तप किया था । वह स्थल आज भी पिप्पल तीर्थ एवं अश्वत्थ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है । (मा०पु०, शि०पु०) प्रश्नोपनिषद् में वर्णन आता है कि भरद्वाज पुत्रसुकेशा, गिविकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रोत्पन्न सौर्यायणी, कोसलदेशीय अश्वलायन, विदर्भनिवासी भार्गव और कत्यऋषि के प्रपौत्रकवन्धी—ये सबके सब परब्रह्माकी खोज करतेहुए हाथमें समिधालेकर भगवान पिप्पलाद ऋषिके पास गये । तब श्रीपिप्पलादजी ने उन लोगों को श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करतेहुए तपकरनेको कहा । आपका कथन है कि—तेषामेव ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्, (प्रश्न०) अर्थ—जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है उन्हीं को ब्रह्मलोक मिलता है ॥

श्रीनिम्बिजी—ये महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम के समीप वैज-यन्त नामक नगर बसाकर वहाँ का राज्य करते थे । एक बार निम्बिने एक सहस्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ का आरम्भ किया और उसमें श्रीवशिष्ठजी को ऋत्विज के रूप में वरण किया । श्रीवशिष्ठजी ने कहा कि पाँच सौ वर्ष के यज्ञ के लिए इन्द्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है । अतः

इतने समय तक तुम ठहर जाओ। राजाने कुछ उत्तर नहीं दिया, इसने वशिष्ठजी ने यह सम्झकर कि राजा ने उनका कथन स्वाकार कर लिया है, इन्द्र का यज्ञ कराने चले गये। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि शरीर तो क्षणभङ्गुर है, अतः विलम्ब करना उचित नहीं है, उसी समय महर्षि गौतमादि अन्य होताओं द्वारा यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। इन्द्रका यज्ञ समाप्त होते ही, 'मुझे निमि का यज्ञ कगना है' इस विचार से वशिष्ठ जी तुरन्त ही आ गये। राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता का कर्म करते देखकर वशिष्ठजी ने सोते हुये राजा को शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके सम्पूर्ण कर्मका भार गौतम को सौंपा है, इसलिये यह देह हीन हो जाय ॥ (वि० पु०)

श्रीमद्भागवत में शाप के वचन ये हैं—निमि को अपनी विचार-शीलता और पाण्डित्य का बड़ा घमण्ड है, इसलिये इसका शरीर पात हो जाय। वशिष्ठजीने शाप दिया है, यह जानकर राजानिमि ने भी उनको शाप दे दिया कि गुरुने मुझसे विना वातचीत किये अज्ञानता पूर्वक मुझ सोये हुये को शाप दिया है इसलिये इनका देह भी नष्ट हो जायगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने शरीर छोड़ दिया। (वि० पु०) श्रीमद्भागवतमें श्रीशुकदेवजी ने कहा है कि निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का शाप धर्मके प्रतिकूल था। इसलिये उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिये आपका भी शरीर पात हो जाय। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तैल आदि में रखकर उसे यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा।

यज्ञ की समाप्ति पर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिये आये तब ऋत्विजों ने कहा कि यज्ञमान को वर दीजिये। देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो, निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुःख होता है। इसलिये मैं देह नहीं चाहता। समस्त प्राणियों के लोचनों पर हमारा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया। तभी से लोगों की पलके गिरने लगी। (वि० पु०) श्रीमद्भागवत में इस प्रकार वर्णित है कि सत्रयाग की समाप्ति पर जब देवता आये तब मुनियोने उनसे प्रार्थना की कि यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने 'एवमस्तु' कहा। तब निमि ने कहा कि मुझे देह का बन्धन नहीं चाहिये। विचारशील मुनि लोग अपनी बुद्धिको पूर्णरूपसे श्रीभगवानमें ही लगा देते हैं और उन्हींके श्रीचरण कमलका भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा—इस भयसे भीत होनेके कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते हैं—वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुःख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीरको धारण करना नहीं चाहता। जैसे जलमें मछली के लिये सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं वैसे हो इस शरीर के लिये सब कही मृत्यु है।

देवताओंने आशीर्वाद दिया कि राजानिमि विना शरीरके ही प्राणियों के नेत्रोंपर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीरसे भगवान का चिन्तन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्वका पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियोने यह सोचकर कि राजाके न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जायगी। निमिके शरीर का मन्यन किया, उस मन्यन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम 'जनक' हुआ, विदेह से उत्पन्न होने के कारण 'वैदेह' और मन्यन से उत्पन्न होनेके कारण उसी बालक का नाम 'मिथिल' हुआ। उसी ने मिथिला पुरी बसायी। यथा—'जन्मना जनकः सोऽभूद् वैदेहस्तु विदेहजः। मिथिलो मयनाज्जातो मिथिला येन निमिता ॥' (भा०) इस

वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात् ब्रह्मनिष्ठ होते आये हैं। मुनियों के आशीर्वादसे यह वंश सदासे योगी ज्ञानी और भक्त रहा है। इसी कुलमें श्रीश्रीरध्वज जनकके यहाँ आदिशक्ति श्रीसीताजी ने अवतार लिया था ॥

श्रीभरद्वाजजी—ये अङ्गिरस गोत्रीय उत्तथ्य ऋषि की स्त्री ममताके गर्भसे उत्तथ्यके भाई बृहस्पतिके वीर्यसे उत्पन्न हुये थे। ये मन्त्रदृष्टा वैदिक ऋषि हैं। श्रीमद्भागवत में श्रीभरद्वाजजी की उत्पत्तिका प्रसङ्ग इस प्रकार है कि एक बार बृहस्पतिजीने अपने भाई उत्तथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक (दीर्घतमा) था, उसने मना किया। किन्तु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बल्कि उसे 'तू अन्धा हो जा' यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उत्तथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें। इसलिये उसने बृहस्पतिजी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशुके नाम का निर्वचन करते हुये यह कहा—'बृहस्पतिजी कहते हैं कि अरी मूढे ! यह मेरा औरस है और मेरे भाई का क्षेत्रज—इस प्रकार दोनों का पुत्र (द्वाज) है, इसलिये तू डर मत, इसका भरण पोषण कर।

इस, पर ममता ने कहा—बृहस्पते ! यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिये तुम्हीं इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुये माता—पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गये। इसलिये इस बालक का नाम भरद्वाज हुआ। यथा—'मूढे भरद्वाजमिम भरद्वाजं बृहस्पते। यातो यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयम् ॥ (भा०) माता-पिता के छोड़कर चले जाने पर मरुद्गण उस बालक को उठाकर ले गये और पालन पोषण किये। जब दुष्यन्त पुत्र भरत ने पुत्र कामना से मरुत्स्तोम यज्ञ किया तब मरुद्गण ने प्रसन्न होकर भरद्वाज को उनके सुपुर्द कर दिया। ये संसार से उपरत होकर तीर्थराज प्रयाग में निवास करते थे। इनका परिचय देते हुये श्रीमद् गोस्वामी तुलसी दास जी कहते हैं कि—'भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा। तिर्न्ही राम पद अति अनुरागा ॥ तापस समदम दया निधाना। परमार्थ पथ परम सुजाना ॥ (रामा०)

वनवासके समय श्रीरामजी एक रात्रि इनके आश्रम में निवास किये थे। श्रीराम-भरद्वाज मिलन का बड़ा ही मधुर वर्णन श्रीराम चरित मानस में मिलता है। यथा—'तब प्रभु भरद्वाज पहि आये। करत दण्डवत मुनिउर लाये ॥ मुनि मन मोद न कछु कहि जाई। ब्रह्मानन्दरासि जनु पाई ॥ कुशल प्रश्नो-परान्त मुनिने प्रेम-पूर्वक षोडशोपचार विधि से श्रीराम का पूजन किया और अमृत सहस्रसुमधुर कन्द-मूल, फल-अंकुर अर्पण किया। मुनिके द्वारा अर्पित फल-मूलों को पाकर सुख-सागर श्रीराम सुखी हुये और विश्राम धाम का श्रम दूर हो गया। तत्पश्चात्—'.....'। 'भरद्वाज मृदुवचन उचारे ॥

आजु सुफल तप तीरथ त्यागू। आजु सुफल जपजोग विरागू ॥
सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हीं अवलोकतआजू ॥
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥
अब करि कृपा देहु बर एहू। निजपद सरसिज सहज सनेहू ॥
दोहा—करम वचन मन छाँडि छल जब लगि जन न तुम्हार।
तब लगि सुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥

मुनि के प्रेम से सतृप्त श्रीरामने श्रीमुखसे मुनिका सुयश वखान किया । यथा—‘तव रघुवर मुनि सुजस सुहावा ॥ कोटि भाँति कहि सर्वाहि सुनावा ॥ सो वड़ सो सब गुन गन गेहू । जेहि मुनीस तुम आदर देहू ॥ इस प्रकार—‘मुनि रघुवीर परस्पर नवही । वचन अगोचर सुख अनुभवही ॥

परमार्थ-पथ-परमसुजान महर्षि भरद्वाजजीसे श्रीरघुनाथजी ने जानेका मार्ग पूछा । मुनिने बड़ा ही भाव पूर्ण उत्तर दिया । यथा—‘मुनिमन विहँसि राम सन कहही । सुगम सकल मग तुम्ह कहँ अहही ॥ आन्तरिक भाव यह कि आप के लिये कर्म-मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, प्रेममार्ग—सभी मार्ग सुगम हैं आप किसो से भी चलकर भक्तो के पास पहुँचने में समर्थ हैं । फिर मुनि ने अपने चार शिष्यों को मार्ग-दर्शन के लिये भेजा । श्रीरामजी की ही तरह श्रीभरतलालजी भी चित्रकूट गमन के समय एक रात्रि मुनि के आश्रम में रहे थे । श्रीभरत-तत्त्वको श्रीभरद्वाज जी ने पहचाना । यथा—‘तुम तौ भरत मोर मत एहू । धरें देहू जनु राम सनेहू ॥’ श्रीभरतलालजी का सुजस वर्णन करते हुये मुनि की वाणी अघाती ही नहीं थी और अन्त में तो यहां तक कह डाला कि—

सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥

सब साधन कर सुफल सुहावा । लखनराम सिय दरसन पावा ॥

तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥

यह कहते-कहते मुनि को भाव समाधि लग गई । यथा—‘भरत धन्य तुम्ह जस जग जयऊ । कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ ॥ तत्पश्चात् मुनि ने अपने तपो बल से विधि विसमय दायक विभव के द्वारा ससमाज श्रीभरतजी का आतिथ्य सत्कार किया । यथा—विधि विसमय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन्ह ॥ मुनि प्रभाव जब भरत विलोका सब लघु लगे लोक पति लोका-॥’ (रामा०) वनवास की चौदह वर्ष की अवधि बिताकर, लका विजय करके पुष्पक विमान से लौटते समय भी श्रीराम महर्षि भरद्वाजजी से मिलने का लोभ सवरण न कर सके । यथा—‘तव प्रभु भरद्वाज पहिँ गयऊ ॥ नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आशिष दोन्ही ॥ (रा०च०मा०)

श्रीभरद्वाजजी यद्यपि ब्रह्मर्षि वाल्मीकिजी के शिष्य हैं । ग्यारह हजार वर्षों तक भगवान् सूर्य से वेद पढ़े हैं, वेद मन्त्रों के दृष्टा हैं, स्मृतिकार हैं त्रिकालज्ञ-सर्वज्ञ हैं तो भी निरन्तर ब्रह्म-तत्त्व सम्बन्धी जिज्ञासा और उसके समाधान में लगे रहते हैं । भगवत्कथा-श्रवण के बड़े रसिक हैं । एक बार का प्रसङ्ग श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी वर्णन करते हैं कि—

चौ०— एक बार भरि मकर नहाये । सब मुनीस आश्रमन्हि सिधाये ॥
जाग बलिक मुनि परम बिबेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥
सादर चरन सरोज पछारे । अति पुनीत आसन बैठारे ॥
करि पूजा मुनि सुजस बखानी । बोले अति पुनीत मृदु बानी ॥
नाथ एक संसय बड़ मोरे । करगत वेद तत्त्व सब तोरे ॥
कहत सो मोहिँ लागत भय लाजा । जौ न कहउँ बड़ होइ अकाजा ॥

दो०— संत कहहिँ असि नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव ।
होइ न चिमल बिबेक उर गुरु सन किये दुराव ॥

ची०— राम कवन प्रभु पूछउ तोहीं । कहिअ बुझाइ कृपा निधि मोहीं ।
एक राम अवधेश कुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥
नारि विरह दुख लहेउ अपारा । भयउ रोष रन रावन मारा ॥

दो०— प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।
सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहहु विवेक विचारि ॥

मुनि की इस प्रश्न विधि पर श्रीयाज्ञवल्क्यजी हँस गये और उनकी तत्व जिज्ञासा की भूरि-भूरि सराहना किये । यथा—

जाग बलिक बोले मुसकाई । तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥
राम भगत तुम मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि मै जानी ॥
चाहहु सुनै रामगुन गूढ़ा । कीन्हेउ प्रश्न मनहुं अति मूढ़ा ॥
तात सुनहु सादर मन लाई । कहऊँ राम की कथा सुहाई ॥

श्रीराम चरित मानस में श्रीतुलसीदास जी इसी याज्ञवल्क्य-भरद्वाज सम्वाद से ही श्रीराम-चरित्र वर्णन प्रारम्भ करते हैं ॥

श्री दक्ष जी—‘दक्षोऽङ्गुष्ठात्स्वयम्भुवः’ (भा०) अर्थात् दक्षजी श्रीब्रह्माजी के अङ्गूठे से उत्पन्न हुये । स्वायम्भुव मनु की कन्या । प्रसूती दक्षपत्नी हुई । प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना से उन्हें हृदय मन्दिरमें विराजमान करके कठिन तप किया । उनकी सात्त्विक आराधनासे सन्तुष्ट होकर पराम्बा ने दर्शन देकर पुत्री होने का वचन दिया, साथ ही यह भी कह दिया कि यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव घट जायगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊँगी । दक्ष यह सोचकर बहुत प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है ।

सृष्टि विस्तारार्थ ब्रह्माजी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने पञ्चजन प्रजापति की असिकनी नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर हर्यश्व संज्ञक दस हजार पुत्र उत्पन्न किये । पिता की आज्ञा से उत्तम सृष्टि के उद्देश्य से वे हर्यश्व गण नारायण सरोवर पर जाकर तप करने लगे । इन्हें अधिकारी जानकर देवर्षि नारदजी ने आत्मतत्त्वका उपदेश देकर निवृत्ति परायण बना दिया । तत्पश्चात् दक्षने शबलाश्व संज्ञक एक हजार पुत्र उत्पन्न किये परन्तु श्रीनारदजी ने इन्हे भी पूर्ववत् ही परमार्थ पथका पथिक बना दिया । अत्रकी बार दक्षने कुपित होकर श्रीनारदजीको शाप दे दिया कि आजसे तीनों लोकों में विचरते हुये तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा । नारदजी ने इसे भगवान की इच्छा ही मानकर जाप शिरोधार्य कर लिया ।

श्रीदक्षजी ने प्रसूति के गर्भ से चौबीस कन्याये उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम तेरह कन्याएँ धर्म को व्याह दी, शेष ग्यारहमें से एक अग्नि को, एक शिव को, एक पितृगण को व्याह दी और अन्य आठ मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु—इन आठ प्रजापतियों को व्याह दी । प्रसूति की कन्याओं द्वारा विशाल वंश परम्परा त्रिलोकी में फैल गई । प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसा दक्ष द्वारा हुआ, ऐसा किसी से न हुआ । इसलिये ब्रह्माजी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया । यथा—
‘देवा विधि विचारि सव लायक । दक्षहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥’

अति प्राचीनकाल में एक बार विश्वस्रष्टाओं ने एक यज्ञ किया था जिसमें समस्त परमपि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियों सहित आकर उपस्थित हुये । जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहाँ आये तो दक्ष को देखकर उनके तेज से प्रभावित और घषित चित्त होकर श्रीशिवजी और ब्रह्माजी को छोड़कर अन्य सभी देवगण, ऋषिगण आदि सदस्यगणों ने अपने आसनो से उठकर सम्मान किया । दक्ष ब्रह्माजी को प्रणाम कर, उनकी आज्ञा पाकर उनके दिये हुए आसन पर बैठ गये । दक्षने यह देखकर कि शिवजी आसनपर बैठे ही रहे, उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया और उनके इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखा और उस महासभा में ही उन को बहुत दुर्वचन कहे और पछताने लगे कि मैंने केवल ब्रह्माजी के कहने से ही ऐसे पुरुष को अपनी सुन्दरी साध्वी भोली-भाली कन्या देदी । दुर्वचन कहकर दक्ष ने श्रीशिवजी को शाप भी दिया कि देवयज्ञों में इन्द्र उपेन्द्र आदि देवगणों के साथ यह यज्ञ का भाग न पावे । श्रीशिवजी कुछ भी न बोले । शाप देकर अत्यन्त क्रुद्ध हो दक्ष सभा में निकलकर अपने स्थान को चले गये ।

यह जानकर कि दक्ष ने शाप दिया है, नन्दीश्वर को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के कुवाक्यों का अनुमोदन किया था, घोर प्रतिशाप दिया कि यह दक्ष देहाभिमानी है, देह ही को आत्मा समझता है, अविद्या को विद्या जानता है । विषय सुखवासनाओं में आसक्त होकर कर्मकाण्ड में रत रहता है । अतएव यह जड़ पशु है, पशुओं के समान यह स्त्री लम्पट हो और इसका मुख शीघ्र वक्रे का हो । यह सदा तत्त्वज्ञान से विमुख रहे । इस प्रकार शापा-शापी होने के बाद श्रीशिवजी भी अपने गणों सहित वहाँ से चल दिये । कालान्तर में दक्ष ने रुद्र का अपमान करने के लिए ही बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया । (देखिये छप्पय १० सती-प्रसङ्ग) यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती ने शरीर त्याग कर दिया । सती-तन-त्याग सुनकर श्रीशिव के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया । शिवजी का अपमान करने वाले देवताओं तथा सदस्यों को समुचित दण्ड दिया । गणनायक वीर-भद्र ने दक्ष के सिर को मरोड़कर घड़ से अलग कर यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया, मानो इससे होम-कुण्ड की पूर्णाहुति की । अन्त में यज्ञशाला को जलाकर शंभु-गन कैलाश को लौट आये ।

श्रीब्रह्माजी की सलाह से सभी देवता ब्रह्माजी को भी साथ लेकर कैलाश पर जाकर स्तुति प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रसन्न किये । श्रीशिवजी ने कहा—

नार्घं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये ।

देव मायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया ॥ (भा०)

अर्थ—प्रजापते ! भगवानकी मायासे मोहितहुए दक्ष जैसे ना समझोंके अपराधकी न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही । मैंने तो केवल सावधान करनेके लिए ही थोड़ा-सा दण्ड दे दिया है । तत्पश्चात् शिवाज्ञानुसार दक्ष के घड़ से वक्रे का सिर जोड़ दिया गया । श्रीशिवजी की कृपा से दक्ष सोकर जागे हुए के समान जी उठे । दक्ष का हृदय शुद्ध हो चुका था, श्रीशिव के प्रति श्रद्धा का सिंधु उमड़ पड़ा और वड़े ही विनीत भाव से उन्होंने शिव की स्तुति की । इसके बाद पुनः यज्ञारम्भ किया गया, जिसमें यज्ञ-पुरुष भगवान विष्णु ने साक्षात् प्रकट होकर दक्ष को ज्ञानोपदेश देते हुए शिव-ब्रह्मा तथा स्वयं में तात्त्विक एकता का निरूपण किया । सबने भगवान की स्तुति की । यज्ञ सानन्द सम्पन्न हुआ ।

मैंने इस शरीर से शिव का अपमान किया है ।' यह विचारकर ग्लानि में भरकर प्रजापति दक्ष ने अपना वह शरीर त्यागकर प्रचेता गण की मारिषा नाम की पत्नी के गर्भ से पुनः जन्म लिया । इन्होंने

जन्म लेते ही अपनी कान्तिसे समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। श्रीब्रह्माजी ने इन्हें पुनः प्रजापतियों के नायक पद पर अभिषिक्त कर दिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। भगवदाराधन पूर्वक इन्होंने सृष्टि का विस्तार एवं संरक्षण किया ॥ (भा०)

श्रीशरभङ्गजी—परम तपस्वी श्रीशरभङ्गजी ने एक बार एक सहस्र वर्ष तक ऐसा कठिन तप किया कि इनके शिर से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। देवराज इन्द्र भयभीत हो गये और उन्होंने महर्षिका तप भङ्ग करने के लिये गन्धर्वराज विश्वावसु को भेजा। बहुत सी अप्सराओं को सग लेकर गन्धर्वराज ने मुनि के आश्रम में आकर यथा सम्भव बहुत प्रयत्न किया। परन्तु मुनि को तपसे च्युत करने में समर्थ नहीं हो सके ॥ तब इन्द्रने त्रिभुवन मोहन कामदेवको यह कार्य सौंपा। कामने भी अपनी करोड़ों कलायें दिखाई परन्तु सब व्यर्थ। तब अन्त में पञ्चवाण ने कुसुमसायक का प्रयोग किया। काम के इस सुमन-शर की महिमा वर्णन करते हुए श्रीतुलसीदास जी लिखते हैं कि—‘सूल कुलिस असि अँगवनि हारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ (रामा०) परन्तु समर्थ शरभङ्गजी ने अभिमन्त्रित करके एक कुश काम की ओर फेंक दिया, उससे कामका शर भङ्ग अर्थात् व्यर्थ हो गया। उसी दिन से इनका नाम शरभङ्ग प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने अपने महान तप से ब्रह्मलोक एवं इन्द्रलोक को जीत लिया था। वनवास काल में भगवान् श्रीराम इनके आश्रम पर भी आये थे।

श्रीमद्वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि श्रीरामचन्द्रजी ने शरभङ्गजी के आश्रम में यह अद्भुत चरित्र देखा कि अपने हरे घोड़े जुते हुए विचित्र रथ पर सवार इन्द्र आकाश में दीप्तिमान है। देवाङ्गनाओं से सेवित हैं। देवता-गन्धर्व और बहुत सें सिद्ध महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे और वह शरभङ्गजी से बात-चीत कर रहे हैं। श्रीरामजी को आते हुए देखकर इन्द्र वहां से यह सोचकर चल दिए कि हमें वे देख न पावे। रावणवध होने पर मैं समीप से उनका दर्शन करूँगा। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी शरभङ्गजी के आश्रममें आये और स्वागत आदि हो जाने पर मुनिसे इन्द्रके आगमन का कारण पूछा ? उन्होंने यों वताया कि मैंने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मलोक को जीत लिया है। इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक ले जानेके लिए आये थे, परन्तु जब मुझे मालूम हुआ कि नरश्रेष्ठ आप थोड़ी ही दूर पर हैं तब मैंने यह निश्चय किया कि आप सरीखे प्रिय अतिथि, पुरुषसिंह धर्मिष्ठ महात्मा के दर्शन बिना ब्रह्मलोक को न जाऊँगा।

श्रीरामचरित मानस में यह प्रसङ्ग इस प्रकार वर्णित है—

चौ०— पुनि आये जहँ मुनि सरभंगा । सुन्दर अनुज जानकी संग ॥

दो०— देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचनभृंग ।

सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग ॥

चौ०— कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला । शङ्कर मानस राजमराला ॥

जात रहेउ विरंचि के धामा । श्रवन सुनेउ वन ऐहहि रामा ॥

चितवत पन्थ रहेउ दिनराती। अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥

नाथ सकल साधन मै हीना । कीन्हि कृपा जानि जन दीना ॥

सो कछु देव न मोहि निहोरा । निजपन राखेउ जन मनचोरा ॥

तबलगि रहहु दीनहित लागी । जबलगि मिलौ तुम्हहि तनुत्यागी ॥

जोगजग्य जपतप व्रत कीन्हा । प्रभु कहै देइ भगति वर लीन्हा ॥

येहिविधि सररचि मुनि सरभंगा । बैठेहृदय छाड़ि सब संग ॥

दो०— सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्यात् ।
मम हिय बसहु निरन्तर सगुन रूप श्रीराम ॥

चौ०—अस कहि जोग अगिनि तनुजारा । राम कृपा वैकुण्ठ सिधारा ॥

श्री संजयजी—ये विद्वान् गावलाण नामक सूतके पुत्र थे, धृतराष्ट्र के मन्त्री तथा श्रीकृष्ण के परम भक्त थे। धर्म के पक्षपाती थे। यही कारण है कि धृतराष्ट्रके मन्त्री होकर भी पाण्डवों से सहानुभूति रखते थे और धृतराष्ट्र एवं धृतराष्ट्र पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिये कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। ये 'अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः' के ज्वलन्त उदाहरण थे। इन्हें भगवान् श्रीकृष्ण के स्वरूपका सम्यक् ज्ञान था। ये बारम्बार धृतराष्ट्र से श्रीकृष्ण को भगवान् कहकर उनकी उपासना करने का आग्रह करते। इस पर धृतराष्ट्र ने इनसे पूछा कि 'श्रीकृष्ण साक्षात् ईश्वर हैं'—इस बात को तुमने कैसे जान लिया और मैं उन्हें इस रूप में क्यों नहीं पहचान सका? इसके उत्तर में संजयने वेदव्यासजी के सामने इस बात को कहा है कि मैं कभी ऋषट्का आश्रय नहीं लेता, मिथ्या धर्म का आचरण नहीं करता, तथा ध्यान योग के द्वारा मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है इसलिये मुझे श्रीकृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। भगवान् वेदव्यासजी ने संजय के इस कथन का समर्थन किया।

संजय ने भगवान् श्रीकृष्ण के कुछ नामोंकी बड़ी सुन्दर व्याख्या करके धृतराष्ट्रको सुनाई। इससे संजय के शास्त्रज्ञान का भी अनुमान होता है। भगवान् वेद व्यासजी की कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। ये परोक्ष की बात देखने की कौन कहे मनमें सोची हुई बातको भी ज्ञानने में समर्थ थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को सम्पूर्ण महाभारत युद्धका विवरण सांगोपांग सुनाया है। भगवद्गीता का उपदेश भी जिस प्रकार श्रीकृष्णने अर्जुन को दिया, वह सब इन्होंने भी अपने कानों से सुना। इतना ही नहीं देवताओं के लिये भी सुदुर्दर्श भगवान् के विश्वरूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी इन्होंने किया। गीतोपदेश तथा भगवत्स्वरूप दर्शन की स्मृति में संजयको अलौकिक सुखानुभूति होती। यथा—

राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् । केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुहृर्मुहुः ॥
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ (गी०)

महाभारत युद्ध में विजय के सम्बन्ध में संजय ने यह घोषणा पूर्व ही कर दी थी कि—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवा नीति संतिर्मम ॥ (गी०)

संजय का सिद्धान्त है—

यतः सत्य यतो धर्मो यतो ह्यीरार्जवं यतः । ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ (म० भा०)

अर्थ—जहाँ सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य करने में लज्जा, और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वही निस्सन्देह विजय है।

श्रीश्यामीजी—परम तपस्वी श्रीशमीकजी वनमें गौओं के इहने के स्थान में बैठते थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुखसे जो फेन निकलता था उसी को पीकर निरन्तर तपमें निरत रहते थे। ये परमशान्त, दान्त, तितिक्षु, क्षमाशील सन्त थे। वनमें शिकार खेलनेके लिये गये हुये राजा परीक्षित

भूख-प्यास से व्याकुल होकर इनके आश्रम में आये । परन्तु मीन व्रत लेकर समाधिमें स्थित होने के कारण ऋषि द्वारा राजा का समयोचित समुचित सत्कार न हुआ । क्षुधार्त, तृषार्त, अतः हत विवेक राजा परीक्षितने मुनिकी स्थितिकों विना समझे ईर्ष्या और क्रोधके वशीभूत हो घनुषकी कोरसे ऋषिके गलेमें मृतक सर्प को डालकर घर चले आये । जब ऋषिकुमार शृङ्गी को यह पता चला तो राजाके व्यवहार से क्षुभित होकर उसने शाप दे दिया कि—'आज से सातवें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा ।' जिस समय ब्रह्मर्षि शमीक को यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पुत्रका अभिनन्दन नहीं किया । उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे । उन्होंने कहा—मूर्ख बालक ! तूने थोड़ी-सी गलती के लिये इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया । तुझे भगवत् स्वरूप राजाको साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिये । राजा ईश्वर का अंश होता है । यथा—'नराणां च नराधिपः' ।

जिस समय राजाका रूप धारण करके भगवान् पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय अराजकता वश निरंकुश प्रजा-मनमाना आचरण करने लग जायगी । तब उनके अपराधोंके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा । सम्राट् परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरन्धर हैं । उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किये हैं और वे भगवान् के प्यारे भक्त हैं । वेही राजर्षि भूख-प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आये थे, वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे । इस ना समझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजाका अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान् कृपा करके इसे क्षमा करे । महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया । यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है । तत्पश्चात् महर्षि शमीक ने अपने गौर मुख नाम वाले परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मङ्गलकामना की । (भा०) (विशेष देखिये श्रीपरीक्षित का प्रसङ्ग छप्पय १४)

श्री उत्तानपाद जी—ये स्वायम्भुव मनुके पुत्र एवं परम भागवत श्रीध्रुवजी के पिता हैं । (विशेष देखिये श्रीध्रुवजी का प्रसङ्ग)

श्री याज्ञवल्क्य जी—ये ब्रह्माजी के अवतार हैं । एक समय की बात है कि ब्रह्माजी एक यज्ञ कर रहे थे । ब्रह्माजी की पत्नी सावित्रीजी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था । तब इन्द्रने एक गोप-कन्या को लाकर कहा कि इसका पाणि ग्रहण कर यज्ञ आरम्भ कीजिये । परन्तु ब्राह्मणी न होने के कारण उसको ब्रह्माने गौ के मुख में प्रविष्ट कर योनि द्वारा निकाल कर ब्राह्मणी बना लिया, क्योंकि ब्राह्मण का और गौ का कुल शास्त्र में एक माना गया है । फिर विधिवत् उसका पाणि-ग्रहण कर उन्होंने यज्ञारम्भ किया । यही गायत्री है । कुछ देर में सावित्री जी वहां पहुँचीं और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देखकर उन्होंने ब्रह्माजी को शाप दिया कि तुम मनुष्यलोक में जन्म लो और कामी हो जाओ । अपना सम्बन्ध ब्रह्मा से तोड़कर वह तपस्या करने चली गयी । कालान्तरमें ब्रह्माजी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया और वहाँ याज्ञवल्क्य नाम हुआ । तरुण होने पर वे शाप वशात् अत्यन्त कामी हुये जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया । पागल सरीखे भटकते हुये वे चमत्कार-पुर में शार्कल्य ऋषि के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेदाध्ययन किया । एक समय आनन्त देशका राजा चातुर्मास्य व्रत करने को वहाँ प्राप्त हुआ और उसने अपने पूजा पाठके लिये शार्कल्यको पुरोहित बनाया । शार्कल्य ऋषि नित्यप्रति अपने यहाँ का एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज देते थे ।

एक बार याज्ञवल्क्यजी की वारी आई। यह पूजा आदि करके जब मन्त्राक्षत लेकर आगीर्वादि देने गये तब वह राजा विषय में आसक्त था, अतः उसने कहा कि यह लकड़ी जो पास ही पड़ी है, इसपर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्यजी अपमान समझकर क्रोधमें आ, आशीर्वाद के मन्त्राक्षत काष्ठपर छोड़कर चले गये, दक्षिणा भी नहीं ली। मन्त्राक्षत पड़ते ही काष्ठ में शाखापल्लव आदि हो गये। यह देखकर राजाको बहुत पश्चात्ताप हुआ कि यदि यह अक्षत मेरे शिरपर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजाने शाकल्यजीको कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्यको भेजिये। परन्तु इन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिये हम नहीं जायेंगे। तब शाकल्यने कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा। राजा विद्यार्थियोंसे दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता। परन्तु किसीके मन्त्राक्षतसे काष्ठ हरा-भरा न हुआ। यह देख कर राजा ने स्वयं जाकर आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क्य को ही भेजें। परन्तु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्य को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि—‘एकमक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत् । पृथिव्यां नास्ति तद् द्रव्यं यद्दत्त्वा चानृणी भवेत् ॥’ (स्कन्द पुराण) अर्थ—गुरु, जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है, जो शिष्य देकर उससे उन्मृण हो जाय।

उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा—‘गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागो विधीयते ॥ (स्क० पु०) अर्थ—जो गुरु अभिमानी हो, कार्य-अकार्य (क्या करना उचित है, क्या नहीं) को नहीं जानता हो, ऐसा दुराचारी, चाहे वह गुरु ही क्यों न हो, उसका परित्याग कर देना चाहिये। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़कर जाते हैं। यह सुनकर शाकल्य ने अपनी विद्या लौटा देने को कहा और अभिमन्त्रित जल दिया कि इसे पीकर वमन कर दो। याज्ञवल्क्यजी ने वैसा ही किया। अन्न के साथ वह सब विद्या उगल दी। विद्या निकल जाने से वे मूढबुद्धि हो गये। तब उन्होंने हाटकेस्वरमें जाकर सूर्य की बारह सूतियाँ स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर सूर्यदेव प्रकट हुये और वर मांगने को कहे। याज्ञवल्क्यजीने प्रार्थना किया कि मुझे चारों वेद साङ्गोपाङ्ग पढ़ा दीजिये। सूर्यने कृपाकरके इन्हें वह मन्त्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सकें और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से हमारे रथ के घोड़ों के कानोंमें बैठ जाओ, हमारी कृपासे तुम्हें ताप न लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊँगा, तुम बैठे-बैठे सुनना ॥ इस प्रकार याज्ञवल्क्यने सूर्यसे साङ्गोपाङ्ग चारों वेद पढ़ा। (स्कन्द पुराण)

श्रीमद्भागवतमें इनकी कथा इस प्रकार है—याज्ञवल्क्यजी ने ऋग्वेद संहिता वाष्कल मुनिसे, और वाष्कल ने पैल से सुनी। पैलने श्रीव्यासजी से पढ़ी थी। इसी प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यासजीने अपने शिष्य वैशम्पायन जी से कही, वैशम्पायनजी से याज्ञवल्क्य ने पढ़ी थी। एक बार वैशम्पायन जी को ब्रह्म-हत्या लगी। हत्या लगनेका प्रसङ्ग इसप्रकार से है कि एकवार समस्त ऋषियोने किसी विषयके सम्बन्धमें विचार करनेके लिये सुमेरु पर्वत पर एक सभा करनेका निश्चय किया। उसमें यह नियम किया कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होगा, उसको सात दिनके लिये ब्रह्महत्या लगेंगी। उस दिन वैशम्पायनजी के पिताका श्राद्ध था, इसलिये वे अपनी नित्य क्रिया के लिये अंधेरे ही में उठकर स्नानको जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बालहत्याके शोकसे वे सभा में न जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बालहत्या लगी, दूसरे ब्रह्महत्या। इन्हीं दोनों हत्याओं के निवारणार्थ वैशम्पायनजीने अपने सब शिष्योंसे प्रायश्चित्त करने को कहा। (मा० पी०) तब उनके शिष्य चरकाध्वर्यु ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया।

उस समय याज्ञवल्क्यजीने गुरु श्रीवैशम्पायनजी से कहा—भगवन् ! ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं । इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है ? मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित्त के लिये बहुत ही कठिन तप करूँगा । यह सुनकर वैशम्पायनजी रुष्ट होकर बोले—मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है । तुमने अब तक मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है, उसका शीघ्रसे शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से शीघ्र चले जाओ । याज्ञवल्क्यजी ने यजुः श्रुतियों को वमन कर दिया, और वहाँ से चल दिये । उन वमन रूप से पड़े हुये यजुर्वेद के अत्यन्त सुरम्य मन्त्रों को देखकर अन्यान्य मुनियोंने लोलुपतावश तीतरका रूप धर कर ग्रहण कर लिया । तीतर रूप इसलिये धारण कर लिये कि ब्राह्मण रूपसे वमन को कैसे निगलेंगे ? यही कारण है कि वह अत्यन्त मनोहर यजुः शाखा तैत्तिरीय शाखा कहलाई । तत्पश्चात् याज्ञवल्क्यने, वैशम्पायन भी जिनको न जानते हों, ऐसी यजुः श्रुतियों की प्राप्तिके लिये सूर्य भगवान की आराधना की । इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान् सूर्य ने अश्व रूप धारण कर उनकी कामनानुसार उन्हें वैसी ही यजुः श्रुतियाँ प्रदान की । जिनसे याज्ञवल्क्यजी ने पन्द्रह शाखाओं की रचना की । वही वाजसनेय शाखाके नाम से प्रसिद्ध है । वाजसनेयी संहिता के आचार्य होने से इनका एकनाम वाजसनेय भी हुआ ।

एक बार मोक्षवित् जनक के पिता देवरातजीने यज्ञ किया । अध्वर्यु कर्म में जो प्रायश्चित्त आदि रहता है, उसे वैशम्पायनजी करा रहे थे । उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी । उस समय याज्ञवल्क्यजीने वैशम्पायनजी को टोका । तब जनक तथा वैशम्पायन दोनोंने इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दें । याज्ञवल्क्यजीने अपने वेदोंसे उस त्रुटि की पूर्ति कराई । यज्ञ समाप्त होनेपर देवरातजी ने जब वैशम्पायन को दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलनी चाहिये न कि वैशम्पायन को । क्योंकि यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने वेदों से करायी है । अन्त में महर्षि देवल ने वह दक्षिणा दोनों में आधी-आधी बँटवा दी । याज्ञवल्क्यजीने उनके कहने से स्वीकार कर लिया । (मा० पी०)

एक बार देवरातजी के पुत्र मोक्षवित् राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंका समाज एकत्र किया और एक सहस्र सवत्सा गौओं को समलङ्कृत कर यह प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौओं को ले जाय । सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हममें से कोई एक इन गायों को कैसे ले जाय । इतने में याज्ञवल्क्य जी आये और उन्होंने यह कहते हुये कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ । मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूँगा । इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि विगड़ गये । तब इन्होंने सबको परास्त किया । राजा जनक याज्ञवल्क्यजीके शिष्य ही गये । (मा० पी०)

श्रीतुलसीदासजी ने भी इन्हें परम विवेकी कहा है । यथा—‘जागवलिकमुनि परम विवेकी । (रामा०) सूर्य भगवान से समस्त वेद-ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोग आप से बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे । आपने सूर्य भगवान से शिकायत की, तब उन्होंने वर दिया कि जो कोई-तुमसे अतिप्रश्न करेगा तथा तुमसे वाद-विवाद करके तुम्हारे निश्चित किये-यथार्थ सिद्धान्त पर भी वितण्डावाद करेगा, उसका सिर फट जायगा । वर्णन आया है कि शाकल्य ऋषिने याज्ञवल्क्यजी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया था । तभी से सब लोग इनसे प्रश्न करने में डरने लगे । इन्होंने श्रीकागभुसुण्डिजीसे श्रीरामचरित

श्रवण किया है और महर्षि भरद्वाजजी को सुनाया है। यथा—तेहि सन जागवलिक पुनिपावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ (रा० च० मा०)

निमि अरु नौ योगेश्वरा पादत्राण की हौं शरण ॥
 कवि, हरि, करभाजन, भक्ति रतनाकर भारी ॥
 अन्तरिक्ष अरु चमस अनन्यता पधति उधारी ॥
 प्रबुध प्रेम की राशि, भूरिदा आविरहोता ।
 पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाब्धि पार के पोता ॥
 जयन्ती नन्दन जगत के त्रिविध ताप आमय-हरण ।
 निमि अरु नौ योगेश्वरा पादत्राण की हौं शरण ॥१३॥

शब्दार्थ—पादत्राण=चरणरक्षक, पादुका, खड़ाऊँ, जूता । करभाजन=कर=हाथ+भाजन=पात्र, करपात्रो । रतनाकर=रत्नोका समूह या स्थान, समुद्र । अनन्यता=एकनिष्ठा, सर्वथा एकमें अनुराग रखने वालोका भाव । पधति=पद्धति, प्रणाली, रीति, परिपाटी, मार्ग । उधारी=उधार किया । प्रसिद्ध किया, प्रचार किया । राशि=ढेर, समूह । भूरिदा=भूरि=अधिक, +दा=दाता, बहुत देने वाला । भवाब्धि=भव=संसार+अब्धि=समुद्र, संसारसागर । पार के=उस पार जानेके लिए । पोता=पोत, जहाज । नन्दन=पुत्र, आनन्ददायक । त्रिविधताप=दैहिक, दैविक, भौतिक दुःख । आमय=रोग, चोट, मानसिक काम क्रोधादि ।

भावार्थ—मैं राजा निमिजी और नव योगीश्वरों की चरणपादुकाओंकी शरणमें हूँ । कवि, हरि और करभाजनजी भक्तिके अथाह समुद्र हैं । अन्तरिक्ष और चमसजी वैष्णव उपासनामें अनन्यता की परिपाटीको चलानेवाले हैं । प्रबुधजी प्रेमकी राशि हैं । आविर्होताजी ज्ञान और भक्तिके उदार दाता हैं । पिप्पलजी और द्रुमिलजी प्राणियोंको भवसागरसे पार करनेवाले प्रसिद्ध जहाज हैं । श्रीऋषभदेवजीकी पत्नी जयन्ती देवी को आनन्दित करनेवाले उनके ये नवपुत्र संसारके तीनों प्रकारके तापोंको तथा मानसिक रोगों को हरनेवाले हैं ॥१३॥

ट्याख्या—निमिजी—इनका चरित पूर्व छप्पय में आ चुका है ।

नव योगीश्वर—ये श्रीऋषभ देवजी के पुत्र हैं । इनके नाम—‘कविहरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥ (भा०) ये महाभागवत एव भागवत धर्म विज्ञाता हुये । ‘पादत्राण की हौं शरण’—यथा—श्रीभरतलालजी—‘मेरे सरन रामहि की पनही ।’ श्रीनिषादराजजी—‘सुमिरि राम पद पंकज पनही ।’ (रा० च० मा०)

ट्टांत—श्रीवेङ्कटनाथजी का—शेषावतार श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजीके पवित्र सम्प्रदाय मे श्रीवैष्णव जगतके महान आचार्य श्रीवेङ्कटनाथ का प्राकट्य विक्रम संवत् १३२५ में विजयादशमी के दिन हुआ था । ये बहुत बड़े विद्वान्, प्रचारक, महानभक्त तथा परम भादश चरित

महात्मा थे। इनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठासे जलने वाले कुछ लोग इनसे द्वेष करते थे और सदा यही सोचा करते थे कि किसी प्रकार इनकी प्रतिष्ठा भङ्ग हो। एक दिन कुछ इर्ष्यालु लोगों ने मिलकर आपके द्वार पर जूतों की माला लटका दी। वह इतनी नीची थी कि बाहर निकलते ही उसका सिर में लगना अवश्य म्भावी था। जब श्रीवेङ्कटनाथजी अपनी कुटी से बाहर निकले तो उन्होंने इस कुकृत्य को देखा, परन्तु मनमें किञ्चित् क्षोभ नहीं हुआ। बड़ी शान्ति पूर्वक बाहर निकल आये और यह कहने लगे-

‘कर्मवलम्बकाः केचित् केचिज्ज्ञानावलम्बकाः। वयं तु हरिदासानां पादत्राणावलम्बकाः॥’

अर्थात् कोई कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं और कोई ज्ञान मार्ग का। परन्तु हमें तो एकमात्र भगवद् भक्तों की पनहियाँ ही सहारा है। इन शब्दों को सुनकर आस-पास के लोग बहुत प्रभावित हुये, और जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया था, उनको बड़ी ग्लानि हुई और वे आकर आपके चरणों में पड़कर क्षमा माँगे। (सत्कथाङ्क)

भावुक भक्त तो श्रीहरि एवं हरिदासों के पाद-त्राणों के प्रति भी आराध्यवत् अत्यन्त आदर बुद्धि रखते हैं। जैसे श्रीभरतलालजी—

चौपाई—प्रभु करि कृपा पाँवरी दोन्हों। सादर भरत सीस धरिलीन्हों॥

भरत मुदित अवलम्ब लहे ते। अस सुख जस सियराम रहे ते॥

पुनः

दो०—सुनि सिख पाइ, असीस बड़ि, गनक बोलि दिन साधि।

सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि॥

नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाति।

मांगि मांगि आयसु करत, राजकाज बहुभाँति (रा० मा०)

तथा—मदनमोहन सूरदासजी—‘सन्तन की पानहीं को रखक कहाऊँ मैं॥’ (भक्तमाल) यही ‘पादत्राण की हों शरण’ का वास्तविक अभिप्राय है! यह नहीं कि—‘दास पनहियन के वनें, तकत रहै नित घात। अवसर पाइ वजार में, वेंचि मिठाई खात॥’

दृष्टान्त—पनहियाँ भक्त का—एक आदमी का तकियाकलाम था—वह बात—वात में कहा करता था कि ‘हम आपकी पनहियों के दास हैं।’ तथा स्वभाव से बड़ा कंजूस था। एक बार उसके मित्रों ने उससे बड़ा आग्रह किया कि ‘तुम हम लोगों की दावत करो। उसने वात मान ली, सबको निमन्त्रित कर दिया। लोग निर्दिष्ट समय पर बड़े ठाठ—वाट से बढ़िया धोती, बढ़िया कुर्ता और बढ़िया जूता पहन-पहन कर आये। उसने सबको मंजिल की दूसरी मंजिल पर ले जाकर बैठाया। गद्दा-तकिया लगा दिया। स्वयं नीचे आकर सबके जूतों को समेटकर दुकानपर ले जाकर बेच दिया और उसकी कीमत से हलवाई की दुकान से बढ़िया-बढ़िया मिठाई मोल ले आया। मित्र-मण्डली मिठाई खाती और सराहती जाती थी। यह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहता—‘यह सब आप लोगों की पनहियन की कृपा है।’ लोग इस कथनको मित्रकी शालीनता समझते, निरभिमानता समझते। जब सब लोग खा-पीकर चलने को प्रस्तुत हुये तो देखें—जूता नदारत। पूछते, वह वही पूर्व का वाक्य दुहराता—मैंने तो पहले ही कहा कि ‘यह सब आप लोगों की पनहियन की कृपा है।’ धीरे-धीरे वात स्पष्ट हुई। मित्रों को

अच्छी मुँह की खानी पड़ी। अपनी-अपनी गांठ से पैसा खर्च कर अपने जूते छुड़ा लाये, लेने के देने पड़े। अपना-सा मुँह लेकर घर गये ॥

अन्नन्यला पद्धति—यथा—

सो अन्नन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमन्त ।
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ॥ (रामा०)

भूरिदा—यथा—तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना ॥ (भा०)

अर्थ—प्रभो ! आपकी लीला-कथा अमृत स्वरूप हैं, तप्त प्राणियों के लिये तो वह जीवन सर्वस्व है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है, वह समस्त पाप-ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मङ्गल, कल्याणका दान भी करती है। वह परम सुन्दर, परम मधुर, विस्तृत भी है। जो आपकी उस लीला-कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वही सबसे बड़े दाता हैं।

जयन्ती—इन्द्रकी कन्या, ऋषभदेवजी की पत्नी, नव योगीश्वरों की माता। 'त्रिविध ताप'
यथा—'दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ (रामा०) दैहिक ताप—वह सारे कष्ट जो मिथ्या आहार-विहार और देह-संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, दैहिक ताप कहलाते हैं। जैसे ज्वर, अतिसार आदि। दैविक ताप—वह सब कष्ट जो आकाशीय ग्रहों की गति के कारण, अग्नि, जल वायु या पृथ्वी के उपद्रवों के कारण अथवा अनेक तरहके संक्रामक रोगों के कारण होते हैं, दैविक ताप कहलाते हैं। भौतिक ताप—वह समस्त कष्ट, जो कीट पतङ्गादि सूक्ष्म प्राणियों से लेकर आवागमन शील प्रेतों और पितरों के आक्रमण से होते हैं, भौतिक ताप कहलाते हैं।

श्री निमि और नव योगीश्वर संवाद—एकवार की बात है—महाराज निमि बड़े-बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त नव-योगीश्वर स्वच्छन्द विचरण करते हुये उनके यज्ञ में जा पहुँचे। सूर्य के समान तेजस्वी, परमानुरागी इन नव-योगीश्वरों को देखकर राजा निमि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब स्वागतमें खड़े हो गये। प्रेम तथा आनन्द से भरकर विधि पूर्वक इनकी पूजा की। तत्पश्चात् श्रीनिमिजी ने कहा—

दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः । तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रिय दर्शनम् ॥

अर्थ—भगवन् ! जीवोंके लिये मनुष्य शरीरका प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है। क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिये अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्यार करने वाले भक्तजनों का, सन्तों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। हम आप-लोगोंसे यह जानना चाहते हैं कि जीवके परम कल्याणका स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है ? तथा कृपा करके भागवत धर्मों का भी वर्णन कीजिये। (भा०)

श्रीनिमिजी के प्रश्न का अभिनन्दन करते हुये श्री कविजी बोले—

मन्येऽकुतश्चिद् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् ।
उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावाद् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भोः ॥ (भा०)

अर्थ—राजन् ! भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरन्तर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण—आत्यन्तिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह-गेहादि तुच्छ एवं असत् पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है।

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात् ।
करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयेत्तत् ॥ (भा०)

अर्थ—कल्याण कामी पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से इन्द्रियो से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिये ही है—इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे ॥

शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥ (भा०)

अर्थ—संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान भी करते रहना चाहिये। तथा सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर विचरण करते रहना चाहिये।

खं वायुमग्निं सलिलं महीञ्च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् ।
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत् किञ्चभूतं प्रणमेदनन्यः ॥ (भा०)

अर्थ—राजन् ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र—सबके सब भगवान के शरीर हैं। ऐसा समझ कर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है।

भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एककालः ।
प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुधासम् ॥ (भा०)

अर्थ—जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक आस के साथ ही तुष्टि, पुष्टि, और क्षुधानिवृत्ति—ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से वैराग्य—इन तीनों की ही एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है।

भगवद्भक्तों के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने पर श्रीहरि ने कहा—

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥

अर्थ—आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियन्ता रूप से स्थित हैं और साथ ही समस्त प्राणी और समस्तपदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में स्थित हैं। इस प्रकार का जिसको अनुभव है, उसे उत्तम भागवत समझना चाहिये।

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्येकुण्ठस्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृश्यात् ।
न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लेव निमिषार्धमपि यः सः वृष्णवाग्रयः ॥ (भा०)

अर्थ—बड़े-बड़े देवता और ऋषि मुनिभी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें दूढ़ते रहते हैं—भगवान के ऐसे चरणकमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है। यहां तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोड़ता है, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवद्भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है।

श्रीनिमिजी की जिज्ञासा पर श्रीकरभाजनजी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलियुग में भगवन्नामसङ्कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया है। यही कारण है कि सत-युग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलियुग में हो। आपका कथन है कि कलियुग में भगवत्परायणभक्त बहुत होंगे। यथा—

कृतादिषु प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति सम्भवम् । कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः ॥ (भा०)

भगवच्छरणागति की महिमा वर्णनकरते हुए श्रीकरभाजन जी कहते हैं कि—

देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् ।

सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् ॥

अर्थ—राजन् ! जो मनुष्य 'यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक है'—इत्यादि कर्म वासनाओं अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्मभाव से शरणागत वत्सल, प्रेम के वरदानों भगवान मुकुन्दकी शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुम्बियों और अतिथियों के ऋण से उद्धरण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी के बन्धन में नहीं रहता ॥

श्रीअन्तरिक्षजी ने मायाका विशद विवेचन किया है। दृश्यमान जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय माया के ही कार्य हैं। यथा—'एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्त कारिणी ॥' माया से मोहित होकर ईश्वरांग, चेतन, अमल, अविनाशी, सहज सुखराशि जीव अनेक प्रकारकी कामनाओंसे युक्त होकर अनेकों कर्म, अकर्म विकर्म करता है और उनके अनुसार शुभकर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुःख भोगता है और विविध योनियों में जन्म लेकर इस संसार में भटकने लगता है। यथा—'कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सनिमित्तानि देहभूत् । तत्तत् कर्म फलं गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम् ॥

श्रीचमसजी ने विमुख जीवों का अधःपतन वर्णन करते हुए उन्हें साधु-पुरुषों की दया का पात्र बताया है। यथा—

द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम् ।

मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥

अर्थ—यह शरीर मृतक शरीर है इसके सम्बन्धी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधःपतन निश्चित है। 'तेऽनुकम्प्या भवादृशाम् । अर्थात् वे आप जैसे साधु पुरुषों की दया के पात्र हैं।

विविधत् पूजा करे तथा फिर स्तोत्रो द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्रीहरि को नमस्कार करे ।
ऐसी करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । यथा—‘अचिरान्मुच्यते हि सः’ ॥ (भा०)

श्रीपिप्पलायनजीने भगवत्स्वरूप का निरूपण करते हुये भगवद् भक्ति का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है । यथा—

यद्दृष्ट्वा भजनाभचरणैर्वर्णयोरुभक्त्या चेतो मलानि विधमेद् गुणकर्मजानि ।

तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षाद् यथामलदृशोः सवितृप्रकाशः ॥

अर्थ—जब भगवान कमलनाभ के चरणकमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भाँति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुये चित्त के सारे मलों को जला डालती है । जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है—जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है ।

श्रीद्रुमिलजीने श्रीनिमिजीके पूछने पर भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया है (देखिये छप्पय ५ अवतार कथायें) आपका कहना है कि—भगवान अनन्त हैं । उनके गुणभी अनन्त हैं । जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है । यह तो सम्भव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणोंको गिन ले परन्तु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनन्त गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता है । यथा—

यो वा अनन्तस्य गुणानेनस्ताननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः ।

रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः ॥ (भा०)

पद पराग करुणा करौ नेता नवधा भगति के ॥

श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीरतन ।

सुठि सुमिरन प्रह्लाद पृथु पूजा कमला चरन मन ॥

बन्दन सुफलक सुवन दास्यदीपति कपीश्वर ।

सख्यत्वे पारत्थ समर्पन आत्म बलिधर ॥

उपजीवी इन नाम के एतै त्राता अगति के ।

पद पराग करुणा करौ नेता नवधा भगति के ॥१४॥

शब्दार्थ—पद पराग=चरण कमल रज । नेता=नायक, सरदार, प्रवर्तक, आचार्य, अगुआ । नवधा=नौ प्रकार की । श्रवण=[कथा कीर्तन] सुनना । सावक=पुत्र, शिशु । कीर्तन=जीभ से भगवत् के नाम और गुणोंका सप्रेम उच्चारण, गायन । सुठि=सुन्दर । सुमिरण=स्मरण, मनमें याद करना । पूजा=आराधना, अर्चना, धृद्धा सम्मान एवं समर्पणके भावोंको प्रकट करने का कार्य । वन्दन=प्रणाम,

स्तुति । सुवन=पुत्र । दीपति=दीप्ति, द्युति, प्रकाश, प्रभा । कपीश्वर=कपि=वानर+ईश्वर=स्वामी, हनुमानजी । सख्यत्वे=मित्रतामें, सख्य रसमें । समर्पन=समर्पण, निवेदन, अच्छी प्रकार से सदाके लिए देना । आत्म=आत्मा, मन अपनपौ । उपजीवी=आश्रित । त्राता=रक्षक । अगति=दुर्दशा, नरक, विमुखता ।

भावार्थ—श्रवण आदि नव प्रकारकी भक्तिके जो मुख्य आचार्य हैं, वे अपने चरणकमलोकी रज देते हुए हम दयनीय दासों पर करुणा (तरस-दया) करे । बुद्धिमान् परीक्षितजी श्रवणभक्तिके तथा व्यास पुत्र शुकदेवजी कीर्तनभक्तिके, सुन्दर रूपसे स्मरण करने वालोंमें प्रह्लादजी, अष्टयाम भगवच्चरणसेवनमें मन देनेवालोंमें लक्ष्मीजी और विधि समेत पूजन भक्तिमें पृथुजी प्रधान है । वन्दन भक्तिमें श्वफल्क पुत्र अक्रूरजी और दास्यभक्तिको प्रकाशित करने वालोंमें हनुमानजी सर्वश्रेष्ठ हैं । सख्यरसके उपासकोंमें अर्जुन और सर्वस्व समेत आत्मसमर्पण करनेवालोंमें राजा बलि अग्रगण्य हैं । मैं नवधा भक्तिके इन आचार्योंके नामके आश्रित हूँ अर्थात् इनका नाम लेकर जीविका चलाता हूँ, जीवन धारण करता हूँ । ये जीवोंको नरक-विमुखता आदि दुर्गतियोंसे बचाते हैं । इनश्रेष्ठ भागवतोंकी कृपासे ही नवधा भक्तिका आचरण सम्भव है ॥१४॥

व्याख्या—पद—पराग—देखिये 'चरण रेणु आसाधरी' (छप्पय ६)

नवधा भक्ति—श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ (भा० श्रीप्रह्लाद वाक्य)

नेत्ता—यथा—श्रीकृष्णश्रवणे परीक्षितभवद् वैयासकिः कीर्तने,
प्रह्लादस्मरणे ऽङ्घ्रिपद्मभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने ।
अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपति दास्ये च सख्ये ऽर्जुनः
सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कैवल्यमेते विदुः ॥

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराजारामजी को नवधा भक्ति के नव आदर्श ये हैं—

नवधा भक्ति निधान ये राम प्राण प्रिय भक्त दश ॥
श्रवण समीर कुमार कीरतन कुश लव निर्भर ।
शुचि सुमिरन रत भरत चरण सेवन अंगदकर ॥
पूजन शबरी शुभ सुमन्त्र वन्दन अधिकारी ।
लखन दास्य सुग्रीव सख्य सुख लूटयो भारी ॥
आत्म समर्पण गीघ पति कृत अपूर्व करि लिये यश ।
नवधा भक्ति निधान ये राम प्राण प्रिय भक्त दश ॥ (श्रीरूपकलाजी)

श्रीपरीक्षितजी

श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षितसे पानहूँ करत लागी कोटि गुणी प्यास है ।
मुनिमन माँझ क्यों हूँ आवत न ध्यावत हूँ वही गर्भमध्य देखि आयो रूप रास है ॥

कही शुकदेव जू सों टेव मेरी लीजै जानि प्रान लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है ।
कीजिये परीक्षा उर आनी मति सानी अहो बानी विरमानी जहां जीवन निरास है ॥६७

शब्दार्थ—पान=पीना, कथा श्रवण । प्यास=पीने—सुनने की इच्छा । तक्षक=सांप । सानी=सन गई, रम गई । विरमानी=रुकी, विराम हुआ ।

भावार्थ—जो भगवान का गुणानुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण-रसिक भक्त अनेकों हैं पर परीक्षितके समान श्रवण-रसिक भक्त सुनने में नहीं आए । वे जैसे जैसे कथा रूपी अमृत का कर्णपुटों से पान करते थे, वैसे ही वैसे उनकी प्यास अर्थात् कथा-श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुनी बढ़ती जाती थी । समाधि लेगाकर निरन्तर ध्यान करने पर भी मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते हैं, उन्ही रूप के समूह भगवान श्रीकृष्णचन्द्र का दर्शन परीक्षितजी ने अपनी माताके गर्भ में ही किया था । श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करतेहुए उन्होंने शुकदेवजीसे कहा कि—आप हमारी टेव को जान लीजिए, मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं, मुझे सांप के डसने का भय बिल्कुल नहीं है । आप चाहें तो परीक्षा ले कर देखले । शुकदेवजी ने मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है, राजा की श्रवण-निष्ठा अनुपम है । सातवें दिन कथा कहकर जैसे ही शुकदेवजी की वाणी ने विश्राम किया वैसे ही राजा ने शरीर त्याग दिया ॥६७॥

व्याख्या—श्रवण—देखिये ‘उबटनी श्रवण कथा’ (कवित्त ३) श्रवण रसिक—यथा—

जिनके श्रवण समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग-सरिनाना ।
भरहि निरन्तर होहि न पूरे । तिन्हके हिय तुम कहूँ गृह-रूरे ॥

जैसे श्रीहनुमानजी—‘प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया’ । (हनुमान चालीसा)

यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।
वाष्पवारि परिपूर्णं लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥

पुनः—जयति रामायण-श्रवण संजात रोमांचलोचन-सजल-सिथिल बानी ॥ (विनय)

श्रोसनकादिजी—

‘आसा वसन व्यसन यह तिन्हही । रघुपति चरित होइ तहँ सुनही ॥ श्रीशौनकजी । (देखिये छप्पय १०) भगवत-भागवत यश सुनकर तृप्त हो जाने वालोको अरसज्ञ कहा गया है । यथा—रामचरित जे सुनत अघाही । रस विशेष जाना तिन नाही ॥ (रामा०) रसिक श्रोता को पाकर आचार्य गुह्याति-गुह्य रहस्य को भी कह देते हैं । यथा—

श्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा रसिक हरिदास ।

पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास ॥ (रामा०)

पुनः—ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत ॥ (भा०)

पुनः—अन्यमना दृगलोल पदच्छेदक असमञ्जस ।

अस्थित अधीर श्रुतिमन्द पलक आपक निद्राबस ॥

प्रश्नप्रसङ्ग न मिले मधुर अनुमोदन अक्रिय ।

घादि रसिकरस छहर अनभिज्ञ अलापत प्रियाप्रिय ॥

रसिकअनन्य विशालमति बातकहत अनुभव सुकृत ।

दसदोष रहित श्रोता मिले उज्ज्वल रस बरसै अमृत ॥ (पुरानी टिप्पणी)

श्रोता दो प्रकार के होते हैं—१-प्रवर, २-अवर । प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा । अवरा वृकभूरुण्डवृषोष्ट्राद्याः प्रकीर्तिताः ॥ (स्क०पु०) प्रवर (श्रेष्ठ)=चातक, हंस, शुक, मीनादि । अवर (अधम)=वृक, भूरुण्ड, वृष और ऊँट आदि । चातक—जो केवल इष्ट विषय ग्रहण करे । शुक—जो वक्ता से सुनकर अपनी सुन्दर वाणी से दूसरों को सुनावे । मीन—जो मीन होकर रसास्वादन करे । वृक—जो बीच-बीच में दोलकर रस भंग करते हैं । भूरुण्ड—जो दूसरे से सुनकर जैसा का तैसा दूसरों को सुनाते हैं परन्तु स्वयं आचरण में नहीं लाते । वृष—जो सरस नीरस सबको समान समझे । ऊँट—जो रस से प्रेम न करके नीमवद् कटुक भावों को ही पसन्द करते हैं । संक्षेप में—आलस्य रहित होकर प्रेमपूर्वक कथा सुनने वाले उत्तम श्रोता को पाकर वक्ता के हृदय में सुन्दर-सुन्दर भाव-तरंगें उठती हैं और कथा में आकर ऊँघने वाले श्रोता तो स्वयं कथा के रसास्वादन से वंचित होते ही हैं, वक्ता का मन भी उदास कर देते हैं । इस पर—

दृष्टान्त—खारी कथा का—एक सेठानी नित्य नियम से कथा सुनने जाया करती थीं, परन्तु सेठजी कभी नहीं जाते थे । उलटे सेठानी से कहते कि क्या घरा है कथा में, जो कि तुम रोज-रोज जाती हो । सेठानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि यह भी कथा सुनने लगे । सेठानी ने एक दिन एक उपाय रचा । उत्सव का दिन था, उसने बढिया-बढिया पदार्थ बनाये । सेठजी भोजन करने बैठे तो उन्हें स्वाद आया, बोले—आज तो रसोई में बड़ी मिठास है । सेठानी ने कहा—इसमें क्या मिठास है ? मिठास तो असल में भगवान की कथा में है । उस मिठास के सामने तो इन भोजनों में मानों कुछ भी मिठास नहीं है । सेठ ने कहा—यदि ऐसी बात है तो आज मैं भी कथा सुनने चलूँगा । सेठजी को बैठे-बैठे ऊँघने का अभ्यास था अतः समाज में न बैठकर एकान्त में अकेले कथा सुनने बैठे । आखिर भूपकी आ ही गयी । सेठजी मुँह खोलकर खरटि लेने लगे ।

तब तक एक कुत्ता आकर इनके मुँह में लघुशुद्धा कर गया । निद्रा भङ्ग हुई तो इन्हें मुँह का स्वाद खारा-खारा सा लगा । घर जाने पर सेठानी ने पूछा—कैसी कथा लगी ? सेठ ने कहा—तुमने तो कहा था कि कथा बड़ी मीठी होती है, परन्तु हमें तो खारी-खारी सी लगी । सेठानी ने पूछा—कहा बैठे थे ? इन्होंने बताया—सबसे दूर, अलग । सेठानी समझ गई । उसने बात सँभाल ली । उसने कहा—सेठजी ! प्रथम-प्रथम और उसमें भी दूर बैठने से तो कथा खारी ही लगती है, रोज-रोज जाकर समीप से सुने तो मीठी लगने लगती है और नित्य सुननेपर तो ऐसी मीठी लगने लगती है कि छोड़ी नहीं जाती । दूसरे दिन जब सेठजी कथा सुनने गये तो सेठानी समीप बैठी और जब इनको नींद आई तो सबकी आंख बचाकर सेठानी ने इनके मुँह में दो बतासे डाल दिया । आज सेठ ने सराहना की । इसी प्रकार सेठानीने दो-चार दिन ऐसे ही किया, फिर तो सेठ को कथा सुनने का चस्का लग गया ।

दूसरा दृष्टान्त—ठाली-ठाली का—एक बनिया कथा सुननेके लिए गया । वक्ता के समीप ही जाकर बैठा । थोड़ीदेर बाद उसको नींद आगई । उसीमें ठाली-ठाली कहकर लठिया चलाया, सो वक्ता महोदय के सिर में जालगी । कथा में विघ्न हो गया । लोगों ने पूछा—तुमने यह क्या किया ?

उसने बहुत ही सकुचित होकर कहा—पञ्चो! हमारे परचून की दुकान है, सो एक गाय रोज चावल, दाल के बोरे में मुँह मार जाती है, मुझे नींद में ऐसा लगा कि मैं दुकान पर बैठा हूँ, गैया आई है और मैं उसे भगाने लगा। लोग हँस गये और बोले—कि प्रथम तो कथा में आकर सोवो नहीं, यदि सोनेका अभ्यास सिद्ध ही हो गया हो तो समीप मत बैठो और यदि समीप ही बैठना हो तो लठिया संग मत लाया करो। कथामें सोना ठीक नहीं।

तीसरा दृष्टान्त—होड़ल के बनियों का—इसको भी कथा में बैठे-बैठे ऊँघने का अभ्यास था और बैठता वक्ता के समीप ही। लोग समझाबुझाकर हार गये परन्तु इसने न तो सोना छोड़ा, न समीप बैठना छोड़ा और न कथा में आना छोड़ा। एक दिन कथा में जाने का समय हो गया था, उसी समय कपड़े का एक ग्राहक आगया। वह एक रुपये का दस गज मांगता था, यह नव गज देता था। सौदा पटा नहीं। यह लड़के को दुकान पर बैठकर चला आया। मनमें सौदे की लगी रही। कथा में बैठते ही नींद आगई। स्वप्न में लेन देन प्रारम्भ हुआ। इसने ग्राहक से कहा—न तेरे दस गज, न मेरे नव गज, साढ़े नव गज का लेलो। बात तै हो गई। श्रोव्यासजी को किसी सेवक ने नया दुपट्टा दिया था। उसका कोर भूल रहा था। उस वनिये ने ग्राहक को देने के लिये हाथ बढ़ाया तो व्यासजी का दुपट्टा हाथ लगा, उसी को फाड़ दिया। लोगों ने उसे बहुत फटकारा। तात्पर्य यह कि ऐसे श्रोता ठीक नहीं। श्रोता को रसिक होना चाहिये।

श्रीपरीक्षितजी परम रसिक श्रोता हैं। पाँच दिन तक एक आसन से बैठे हुये अखण्ड अहंनिश कथा श्रवण में निमग्न चित्त श्रीपरीक्षितजी से छठे दिन श्रीशुकदेवजी ने पूछा—राजन् ! क्या आप को भूख नहीं लगती ? प्यास नहीं लगती ? निरन्तर बैठे रहने पर भी श्रम का अनुभव नहीं होता ? अरे ! ये दुर्निवार बाधाये तो बड़े-बड़े योगियों को भी बाधित करती रहती है। यथा—‘छुधापीर सहि सकै न योगी’ इसको सबसे बड़ा कष्ट कहा गया है। यथा—‘वासुदेव जरा कष्ट, कष्ट निर्धन जीवनम्। पुत्रशोक महाकष्ट, कष्टात्कष्टतरं क्षुधा ॥ स्पष्टार्थ—एक राजाके दरबार में चार दुःखी मनुष्य पहुँचे। उनसे पूछा गया कि आप लोगों को क्या दुःख है तो उन चारों ने उपर्युक्त चार बातें बताईं। (अथवा यों भी इस श्लोक की संगति लगाते हैं कि राजा ने अपने दरबार के पण्डितों से पूछा कि सबसे बड़ा दुःख क्या है तो इस पर पण्डितों ने उपर्युक्त श्लोक कहा था) :-

इसकी निवृत्तिके लिये कितने-कितने अन्न खा डाले गये, जल पी डाले गये परन्तु यह ज्यों की त्यों बनी रही। फिर कोई महायोगीश्वर यदि इन बाधाओं पर विजय भी प्राप्त कर ले तो कोई बात नहीं, आप एक राजा, अपार सुख-भोग में पले, फिर भी आपने इन पर कैसे विजय पाली ? श्रीपरीक्षितजी ने कहा—‘नैषातिदुः सहा क्षुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते। पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरि कथामृतम् ॥ (भा०) अर्थ—भगवन् ! अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह असह्य भूख-प्यास (जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था) मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला-कथा का पान कर रहा हूँ।

पानहुँ... प्यास है—यही उत्तम श्रोता का लक्षण है। ‘मुनि “...ध्यावत हूँ”—यथा—‘जिति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कवहुँक पावही ॥ (रा०च०मा०) ‘वही गर्भ...रूप रास है’—

(कथा आगे लिखी जानी है।) इससे जनाया गया कि श्रीपरीक्षितजी का मुनियों से भी सीभाग्य विशेष है। क्योंकि जहां मुनियों के हृदय में प्रयत्न करने पर भी, भावनात्मक मूर्ति की भी स्फूर्ति नहीं होती, वहां इनको सहज ही साक्षात् रूपराशि भगवान के दर्शन हुये। 'नहीं तक्षकको त्रास है'—यथा—'भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्'। प्रविष्टो ब्रह्म निवर्णिमभयं दर्शितं त्वया ॥ (भा०) अर्थ—भगवन्! तक्षक से मृत्यु को प्राप्त होने का भय अब मुझे नहीं है। क्योंकि अब तो मैं आपके द्वारा प्रदर्शित परम निर्भय ब्रह्मानन्द पद को प्राप्त हो गया हूँ।

श्रीपरीक्षित जी पर भगवान का परसन्तुष्ट—भगवान श्रीकृष्णने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो घूर्तने छल से छीन लिया था, वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनको आयु क्षीण हो गयी थी उन दुष्ट राजाओंका वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा वेद मन्त्र द्रष्टा ब्राह्मणों-पुरोहितों से तीन अश्वमेध यज्ञ कराये। इस प्रकार युधिष्ठिर के पत्रित्र यश को सौ यज्ञ करने वाले इन्द्रके यश की तरह सब ओर फैलाकर भगवान श्रीकृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। फिर तो पाण्डवों से विदाली, श्रीव्यासादि ब्रह्मर्षियों की वन्दना कर तथा उनके द्वारा अत्यन्त सम्मानित होकर सात्यकि और उदव के साथ द्वारका जाने के लिये रथ पर सवार हुये। उसी समय उन्होंने देखा कि अर्जुन-कुमार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भय से विह्वल होकर दौड़ी चली आ रही है। श्रीकृष्णके समीप आकर उत्तरा बोली—देवाधिदेव! जगदीश्वर! आप मेरी रक्षा कीजिये। प्रभो! आप महायोगी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। यह प्रलयाग्नि के समान दहकता हुआ लोहे का वाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन्! यह मुझे भले ही जला डाले परन्तु मेरे गर्भ को नष्ट न करे—ऐसी कृपा कीजिये।

भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण जान गये कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पाण्डवों के वंशको निर्वीज करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया है। उसने पांच वाण पाण्डवों पर भी चलाये थे। भक्त दुःख कातर प्रभुने अपने अनन्य प्रेमियों पर बहुत बड़ी विपत्ति आयी जान कर अपने महास्त्र सुदर्शन चक्र से तो पाण्डवों की रक्षाकी और स्वयं अंगुष्ठ प्रमाण शरीर धारण कर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण गदा लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गये। श्रीप्रियादासजी कहते हैं कि 'वही गर्भमध्य देखि आया रूपरास हैं।' गर्भस्थ शिशु परीक्षित ने देखा कि उसकी आंखों के सामने सहसा एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट हो गया है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परन्तु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है, विद्युत् वर्ण पीताम्बर धारण किये हुये है, सिर पर स्वर्ण-मुकुट झिलमिला रहा है, बड़ी ही सुन्दर लम्बी-लम्बी चार भुजाएँ हैं। कानों में तपाये हुये स्वर्ण के सुन्दर कुण्डल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथमें लूके के समान प्रज्वलित गदा लेकर उसे बार-बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशुके चारो-ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देते हैं वैसे ही श्रीकृष्ण ने अपनी तेजोमयी गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शान्त कर दिया। भला भगवान के अमित तेज के समक्ष ब्रह्मास्त्र का अस्तित्व ही क्या?

इस प्रकार श्रीकृष्णने परीक्षितजी की रक्षा किया। शुभसमय में परमभागवत परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणों से मङ्गलवाचन एवं जात कर्म संस्कार करवाये तथा दान-मानादि से ब्राह्मणों को परम सन्तुष्ट किया। श्रीयुधिष्ठिरजी के जिज्ञासा करने पर ब्राह्मणोंने बालकका

भविष्य कथन किया। ब्राह्मणों ने कहा—भगवान ने इस बालकके प्राण वचाये हैं अतः इसका नाम विष्णु रात होगा। निस्सन्देह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा तथा यह होगा भगवान का परम भक्त। यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक, भगवान श्रीरामके समान ब्रह्मण्य और सत्यप्रतिज्ञ, गिवि के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। दुष्यन्त पुत्र भरतके समान यज्ञ करने वाला, अर्जुन के समान धनुर्वर, अग्नि के समान दुर्धर्ष, समुद्र के समान दुस्तर, सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल के समान आश्रयाह, पृथ्वीके समान तितिक्षु एवं माता-पिताके समान सहनशील होगा। इसमें ब्रह्माके समान समता, शिवके समान कृपालुता होगी। विष्णुके समान प्राणिमात्रका पालन करने वाला होगा। रन्तिदेव के समान उदार, ययाति के समान धार्मिक, बलिके समान धैर्यवान, प्रह्लाद के समान भगवन्निष्ठ होगा। मर्यादा का उल्लङ्घन करने वालो को यह दण्ड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिये कलियुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमारके शापसे तक्षकके द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। श्रीशुकदेवजी के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके गङ्गा तटपर शरीर छोड़कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा।

बालक विष्णुरात गर्भमें जिस पुरुषका दर्शन पाचुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसीकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौनसा वह है? किसी को पीत वस्त्र धारण किये हुये देखता तो घुटुरुवन चलकर उसके पास जाता, धोती का छोर पकड़ लेता, बड़ी उत्सुकता से ऊपर देखता, परन्तु यह देखकर कि यह तो वह पुरुष नहीं है, फिर उसे छोड़कर आकर दादा युधिष्ठिर की गोद में बैठ जाता। इसी से आगे चलकर इस बालक की परीक्षित नाम से प्रसिद्धि हुई।

भगवानके स्वधाम गमन का वृत्तान्त सुनकर निश्चलमति श्रीयुधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का विचार किया। अतः सब प्रकार से सुयोग्य पौत्र परीक्षित को सार्वभौम सम्राट् पदपर प्रतिष्ठित कर उत्पत्त का रूप बनाकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। छोटे भाइयों एवं द्रौपदी ने भी महाराज युधिष्ठिर का अनुसरण किया और भगवान श्रीकृष्णके चरण कमलोंका चिन्तन करते हुये सभी परम पद को प्राप्त हो गये।

पाण्डवोंके महाप्रयाण के पश्चात् परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षाके अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। ज्योतिर्विद ब्राह्मणों के द्वारा पूर्व वर्णित समस्त सद्गुण उनमें विद्यमान थे। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्रके रूप में कलियुग राजा का वेष धारणकर के गोरूप धारिणी पृथ्वी एवं वृषभ रूपधारी धर्मको पाँवकी ठोकरी से मार रहा है। वह कमलतन्तु के समान श्वेत रंगका बेल एक पैर से खड़ा काँप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्यागकर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार-बार शूद्र के पैरों से ठोकरें खाकर अत्यन्त दीन हो रही थी। इनकी दुर्दशा देखकर करुण-हृदय महाराज परीक्षितने इन्हे सान्त्वना दी और अधर्म के कारण रूप कलियुग को मारने के लिये तीक्ष्ण तलवार उठाई। श्रीपरीक्षितजीकी सामर्थ्यमे परिचित कलियुग ने तुरन्त ही राजचिह्न फेंककर, भय से विह्वल होकर उनके चरणों में अपनासिर रख दिया। शरणागत रक्षक परीक्षित ने उसके वध का निश्चय छोड़ दिया और उसके रहने का स्थान नियत कर दिया—चूत, मद्यपान, स्त्रीसङ्ग और हिंसा। कलियुग के प्रार्थना करने पर एक स्थान और दे दिया—सुवर्ण (धन)। इसलिये कल्याण कामी पुरुष को इन पाँचों स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिये। धर्म और पृथ्वी अपने समस्त दुःख शोकों से मुक्त होकर स्वस्थ हो गये।

एक दिन शिकार खेलने के प्रसङ्गमें ब्राह्मणकुमार से शाप मिलने की कथा पूर्व शमीकजीके प्रसङ्ग में लिखी जा चुकी है। राजधानी में पहुँचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निन्दनीय कर्म के लिये बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे अत्यन्त उदास हो गये और सोचने लगे—मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाये हुये ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच कर्म किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्माके अपमानके फलस्वरूप शीघ्रसे शीघ्रमुझपर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित्त हो जायगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुःसाहस नहीं करूँगा। इस प्रकार वे चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हें गौरमुख नाम के ब्राह्मणकुमार से शाप की बात मालूम हुई। श्रीपरीक्षित जी ने इसे भगवान का मंगल विधान माना और सहज ही सबओर से आसक्तियों का त्याग करके भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गङ्गातट पर बैठ गये राज—काज का भार अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया।

उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े-बड़े महानुभाव ऋषि-मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे । श्रीपरीक्षितजीने सबका सत्कार किया और अपने भाग्य को सराहा । तत्पश्चात् श्री परीक्षित जी उन महामुनियों से श्रेय-साधन के सम्बन्ध में पूछ ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्रीशुक-देवजी वहाँ आ पहुँचे । राजाने शुकदेवजी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तदनन्तर यह जिज्ञासा की कि मनुष्यमात्र के लिये, विशेषकर जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसे क्या करना चाहिये ? श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षित जी के प्रश्न का अभिनन्दन करते हुये, उन्हें परम अधिकारी जानकर श्रीमद्भागवत महापुराण को सात दिनमें सुनाया । राजर्षि परीक्षित ने उनका सम्पूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया और श्री शुकदेवजी की पूजा-स्तुति करके उनकी आज्ञालेकर मौन होकर अन्तरात्मा को परमात्मा के चिन्तन में समाहित करके ध्यान भग्न हो गये ।

उधर ऋषिकुमारकी प्रेरणासे तक्षकनाग राजा परीक्षित को डसने के लिये चला । रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा । कश्यप सर्पविष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे । वे राजा के शाप की बात सुनकर, मन्त्र बल से राजा को जीवितकर प्रचुर-धन पाने के लोभ से आ रहे थे । तक्षक ने इनके मन्त्र-प्रभाव की परीक्षा लीया । एक बहुत बड़े हरे-भरे वृक्ष को तक्षक ने डँसा, वह वृक्ष तत्काल ही भस्म हो गया । परन्तु बाहरे कश्यप ! मन्त्र की शक्ति से इन्होंने पुनः भस्म को वृक्ष रूप में परिणित कर दिया । तक्षक डर गया और ब्राह्मण को बहुत-बहुत धन देकर वापस कर दिया । बहुत से नागोंको उसने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा के पास जाने को प्रेरित किया और स्वयं अत्यन्त छोटा सा रूपधरकर एक फल में प्रवेशकर गया । ब्राह्मण रूपधारी नागों ने जाकर राजाको पत्र-पुष्प, फल—मूल अर्पण किया । उन्ही फल-फूलों के साथ तक्षक नाग राजा परीक्षितके पास पहुँचकर स्व-स्वरूप में प्रगट होकर उन्हें डस लिया और आकाश मार्ग से अमरावती को चला गया । तक्षक के विषकी ज्वाला से परीक्षित का गरीर सबके सामने ही जलकर राख हो गया । परन्तु राजर्षि परीक्षित तो तक्षक के डसने के पहिले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे ।

परम हंस श्रीशुकदेवजी

गर्भते निकसि चले वनहीं में कीयो बास व्याससे पिता को नहिं उत्तरह दियो है ।

दशम श्लोक सुनि गुनि मति हरि गई लई नई रीति पढ़ि भागवत लियो है ॥

रूप गुन भरि सह्यो जात कैसे करि आए सभा नृप ढरि भोज्यो प्रेमरस हियो है ।
पूछे भक्त भूप ठौर ठौर परे भौर जाय गाय उठे जबै मानो रंगझर कियो है ॥६८॥

शब्दार्थ—दशम = दशवां स्कन्ध श्रीभागवत । गुनि = विचार कर । मनन कर । ढरि = कृपा करके, चल करके । भौर = चक्कर । रंगझर = परमानन्द की झड़ी ।

भावार्थ—परमहंस श्रीशुकदेवजी माता के गर्भ से जन्म लेते ही वन को चल दिये और वहीं रहकर भजन करने लगे । वात्सल्य प्रेमवश पुत्र ! पुत्र !! पुकारने पर भी वेदव्यास सरीखे पिता को जिन्होंने उत्तर भी नहीं दिया था, वे ही शुकदेव व्यासशिष्यों द्वारा श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के श्लोको को सुनकर मोहित हो गए । श्लोकों के अर्थ का मनन करके उनकी बुद्धि भगवान के गुणानुवादों में रम गई । विचित्र बात तो यह हुई कि—पुकारने पर उत्तर न देकर जिनकी उपेक्षा की थी, उन्हीं के समीप आकर उनकी शिष्यता स्वीकार की और श्रीमद्भागवत को पढ़ा । श्रीकृष्णके अद्भुत रूप और गुणों से शुकदेवजीका हृदय भर गया । प्रतिक्षण बढ़ने वाले भावोंका भार कैसे सहा जाय फिर आप गङ्गातट पर आत्मोद्धार के निमित्त राजा परीक्षित द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में पधारे । कृपावश उनका हृदय राजा का उद्धार करने के लिए पसीज गया । भक्तभूप राजा परीक्षितने सात दिनों में ही अपने उद्धार का उपाय पूछा—जिसे सुनकर ऋषि लोग जहां-तहां विचारने लगे, पर वे दुविधा के चक्कर में पड़ गए । कुछ भी निर्णय न कर सके । तब शुकदेवजी भाव विभोर होकर भगवद् गुणानुवाद गा उठे, उस समय ऐसा लगा मानो वे भक्तिरस के आनन्द को निरन्तर वर्षा कर रहे हैं ॥६८॥

व्याख्या—गर्भ ले निक्कसि चले—श्री आनन्द वृन्दावन चम्पू में श्रीराधिकाजी के द्वारा लालित-पालित एक लीलाशुक का प्रसङ्ग प्राप्त होता है । कवि कर्णपूरजी कहते हैं कि एकवार श्रीराधिकाजी ने मणिमय पिंजरे में से तोते को निकाला और अपने करतल पर बैठाकर उसे पके अनार के दाने खिलाने लगी । उसकी चोंच के निकट अनार का दाना देते हुये श्रीकृष्ण के अनुराग से सहसा हृदय भर गया । क्योंकि शुककी नासिका को देखकर उन्हें श्रीकृष्ण की नासिका का स्मरण हो आया । प्रेम से हृदय विह्वल हो उठा । वे बोली—हे शुक ! 'श्रीकृष्ण कहो, श्रीकृष्ण कहो ।' तोता बार-बार 'श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण' कहने लगा । उस समय श्रीराधिकाजी को सहसा महानुराग प्रकट हो गया और विह्वलता में उनके मुख से यह पद निकला, जिसे वे तोते को पढ़ाने लगीं और स्वयं गाने लगीं —

दुरापन्न वर्तिनी रतिरपत्रपाभूयसी,
गुरुक्तिविषवर्षणैर्मतिरतीव दौस्थ्यं गता ।
वपुः परवशं जनुः परमिदं कुलीनान्वये,
न जीवति तथापि किं परमदुर्निरोज्यं जनः ॥(आ०वृ०च०)

अर्थ—अत्यन्त दुष्प्राप्य पुरुष में प्रीति रखने वाली बुद्धि निर्लज्ज होकर गुरुजनों की विष वर्षा से दुःखपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गयी है, शरीर परवश है, तथा उत्तम कुल में जन्म हुआ है । ऐसे दुःखों से धवराकर प्राणी को मरही जाना चाहिये, किन्तु यह जी रहा है ।

उस परम चतुर शुक ने सुनते ही यह श्लोक कण्ठ कर लिया और अपने पक्षी स्वभावानुसार 'कृष्णं, कृष्ण' कहता हुआ श्रीकृष्णोरीजी के कर कमल से सहसा आकाश में उड़ता हुआ श्रीनन्दनन्दन श्रीकृष्ण के कर कमल पर बैठ कर वही पद गाने लगा । उसे सुनकर श्रीकृष्ण को परमाह्लाद हुआ । होना भी चाहिये । क्योंकि परमाह्लादिनी सार श्रीराधिका का हृदयोद्गार जो ठहरा । फिर इस पद के उत्तर में श्रीकृष्ण ने भी एक पद अपने प्रिय सखा कुसुमास्रव (मनसुखा) को सम्बोधित कर शुक को सुनाया—

न वन गमने नाप्यासङ्गे वयस्यगणैः समं,
न च मुरलिकानादे मोदो न धेनु गणावने ।
इममशृण्वं यावत्कीरोत्तमानननिःसृतं,
कमपि दयितालापं गाढानुरागभरालसम् ॥ (आ०वृ०च०)

अर्थ—हे सखे ! जब से इस सुन्दर-शुक के मुख से निकले हुये प्रगाढ़ अनुराग से भरे किसी प्रिय आलाप को सुना है, तब से न वन गमन में आनन्द मिलता है, न एकान्त में बैठने में सुख मिलता है । सखाओं के साथ में भी आनन्द की उपलब्धि नहीं होती । न वंशी बजाने में सुख प्रतीत होता है, न गीतों के साथ वन जाने में ही रस आता है अर्थात् इस शुक की वाणी सुनने के सिवा और कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है ।

लीला-शुक ने श्रीकृष्ण के इस हार्दिक भाव को श्रीराधिकाजी को सुनाकर उनके हृदय को परमाह्लादित कर दिया भगवल्लीला-रहस्य-विज्ञ विद्वज्जनों का कथन है कि—रस-भावना-प्रवीण, युगल-गुणगान कुशल लीला शुक ही श्रीशुकदेवजी के रूप में प्रादुर्भूत हुये । आपके प्राकट्य के सम्बन्ध में कथा आती है कि एक बार देवर्षि नारदजी चतुर्दश भुवनों में परिभ्रमण करते हुये कैलाश पर्वत पर पहुँचे । संयोग की बात, उस समय श्रीशिवजी पुण्य सलिला गङ्गाजी में स्नान कर रहे थे । (कोई-कोई कहते हैं कि अपने मित्र कुबेरजी से मिलने गये थे । कहीं-कहीं शिवजी के समाधि में स्थित होने का वर्णन आया है,) श्रीपार्वती जी ने देवर्षि का स्वागत सत्कार किया । कुशल-क्षेम के उपरान्त श्रीनारदजी ने पूछा—सुमङ्गले ! सदाशिव स्नेह तो करते हैं न ? तुम तो उनकी मनसा, वाचा, कर्मणा सादर, सप्रेम परिचर्या करती हो न ? परस्पर किसी प्रकार का पर्दा तो नहीं है न ? क्योंकि देवि ! प्रेम में परदा बड़ा ही अनुचित है । यथा—

प्रीति तहां परदा नहीं, परदा तहां न प्रीति । प्रीति करै परदा करै, तुलसी यह अनुरीति ॥
जल पय सरिस बिकाइ, देखहु प्रीतिकी रीति भलि । बिलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत पुनि ॥

श्रीपार्वतीजी ने भगवान् भूत भावन के अपने प्रति सहज स्नेह की प्रशंसा किया । श्रीनारदजी ने कहा—घन्यवाद है इस दिव्य दाम्पत्य को । अच्छा गिरिजे ! क्या तुम यह बता सकती हो कि शिवजी के गले में जो मुण्डों की माला है वह किसकी है ? श्रीपार्वती जी चुप हो गईं । कुछ देर बाद बोली—मुनिवर्य ! यह तो मुण्डमाली ने कभी बताया ही नहीं । श्रीनारदजी ने कुछ व्यङ्ग्य के स्वर में—यह कैसा प्रेम ? कहकर वहाँ से रमते राम हुये । श्रीपार्वती जी को शिवपर सन्देह हो गया । वे कोप भवन में चली गईं । तब तक श्रीशिवजी भी आगये । पार्वती को न देखकर दास दासियों से पूछे । उनके बताने पर जब

गिरिराज कुमारी के पास गये तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ इनकी अभूतपूर्व अवस्था देखकर। जब बहुत मनुहारि करने पर पार्वतीजी ने रहस्य खोला तो श्रीशिवजी हँस गये और बोले—क्या मेरी अनुपस्थिति में नारदजी आये थे ? 'वह तो अभी अभी गये हैं' यह कहकर पार्वतीजी ने सब बात व्योरेवार बतायीं तथा मुण्डमाल का विवरण पूछा। श्रीशिवजी ने कहा—प्रिये ! कुछ मुण्ड तो तुम्हारे हैं और कुछ अन्य प्रेमी भक्तों के हैं। जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है, तब तब मैं अत्यन्त प्रेम होने के कारण तुम्हारे मुण्ड को अपनी माला में पिरो लेता हूँ। श्रीपार्वती यह सुनकर गम्भीर हो गई कि इसका अर्थ हुआ कि मैं मरती हूँ और शंभु अविनाशी हैं। फिर वे हाथ जोड़कर बोलीं कि प्रभो ! जब आपका मुझपर इतना प्रेम है तो मुझे भी अपनी ही तरह अमर क्यों नहीं बना देते हैं जिससे कि हमारा आपसे कभी वियोग हो ही नहीं।

श्रीशिवजी ने प्रथम तो अत्यन्त गोपनीय कहकर अपनी अमरता के रहस्य को छिपाना चाहा, परन्तु अन्त में—'गूढौ तत्त्व न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी जहँ पावहि॥' इस शास्त्रवचन को प्रमाण मानकर श्रीपार्वतीजीको अमर कथा सुनानेको प्रस्तुत हो गये। कैलाशपर गणोंकी तथा और भी अन्यामन्य लोगों की भीड़ देखकर श्रीशिवजी पार्वती को लेकर एक परम एकान्त स्थल में चले गये, जिसे वर्तमान में 'अमरनाथ' तीर्थ कहते हैं। वहाँ भी पहुँचकर शिवने सर्वप्रथम बड़े जोर का डमरूनाद किया, जिससे कि अन्य जीव-जन्तु वहाँ से पलायन कर जायें। क्योंकि सर्व साधारण इस रहस्य-बोध के अधिकारी नहीं हैं। इसके बाद शङ्कर ने पार्वती को सावधान किया कि मन, बुद्धि, चित्त लगाकर श्रवण करो। प्रमाद नहीं करना, मैं ध्यान में स्थित होकर समाधि की भाषा में वर्णन करूँगा। श्रीपार्वतीजी बड़े ही मनोयोग से सुननेलगी शिवजी ध्यानावस्थित हो वर्णन कर रहे थे। भगवानकी बड़ी विचित्र लीला है। श्रीपार्वतीजी कथामृतके माधुर्य में एक दम आत्मविभोर हो गईं।

उसी समय एक शुक, जो प्रथम डमरूवादनके समय अण्डेमें ही स्थित था, इसलिए वहाँसे भाग नहीं सका था, कथामृत से पोषित होकर अण्डा फोड़कर बाहर निकला और हँकारी भरने लगा। कथा समाप्त होने पर जब शिवजी को बाह्यज्ञान हुआ तो पार्वती को ध्यानस्थ देखे। शिवजी विस्मय में पड़ गये कि आखिर हँकारी कौन भर रहा था ? पूछने पर पार्वतीजी मारे संकोच के कुछ बोल नहीं सकी। श्रीशिवजी ने जब दृष्टानपूर्वक देखा तो उन्हें एक शुक पक्षी दिखायी पड़ा। पक्षी को अनधिकारी समझकर रुद्र देवता हाथ में त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। बेचारा शुक भगा और जाकर श्रीव्यास-पत्नी वटिकाके मुख मार्गसे उदरमें प्रवेश कर गया। तबतक श्रीशिवजी वहाँ पहुँचगये और व्यासजी से बोले—आपके यहाँ मेरा चोर आया है आप उसे बाहर करें मैं मारूँगा। जब श्रीव्यासजी को समस्त वृत्तान्त मालूम हुआ तो हँसकर बोले कि आखिर आप हैं तो भोलेनाथ ही। आप कहते हैं कि उस रहस्य को जान लेनेपर प्राणी अमर हो जाता है ! फिर भला आप उसे अब कैसे मार सकते हैं ? क्या आप अपने से अपनी स्थापित मर्यादा को भग करेंगे ? क्या ब्राह्मणी का पेट फाड़ेंगे ? श्रीशिवजी प्रसन्न मन आशीर्वाद देकर वहाँ से लौट आये। यह शुक वही श्रीजी के लीला शुक हैं।

महाभारत में श्रीव्यासजी का मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर उत्तम पुत्रकी कामना से कठिन तपस्या करने एवं श्रीशिवजी के वरदान देने का प्रसङ्ग आया है। यद्यपि श्रीव्यासजी स्वयं परम समर्थ हैं, इनके कृपा कटाक्ष से कितने सन्तानहीन उत्तम सन्तान प्राप्त किये हैं, परन्तु लोकसंग्रह के लिए आपने

स्वयं सन्तान के लिए तप करके यह आदर्श स्थापित किया कि कामना रखने वालों को इस प्रकार साधन निरत होना चाहिए। स्कन्दपुराण के अनुसार जाबालि मुनिकी कन्या चेटिका, जिसका दूसरा नाम पिङ्गला भी था, व्यासजीकी पत्नी थी। उन्हीं के गर्भ से श्रीशुकदेवजी का प्राकट्य हुआ। श्रीशुकदेवजी बारह वर्ष तक माता के गर्भमें रहे। यदि यहां कोई शंका करे कि तब तो इनके द्वारा माता को बड़ा कष्ट हुआ होगा। तो इसका समाधान यह है कि सन्त जहां रहते हैं वहां फूल की तरह रहते हैं।

दृष्टान्त—एक सन्त का—एक साधु-सेवी स्थान था। किसी उत्सव विशेषका समय था। सम्पूर्ण स्थान सन्त-वैष्णवोंसे भरा पड़ा था। एक सन्त आये और स्थानके महन्तजीसे आसन लगानेके लिए स्थान पूछे। महन्तजी बड़े असमञ्जसमें पड़ गये। यहां साधु सेवा होती है अतः इन्कार नहीं किया जा सकता और खाली स्थान कहीं नजर नहीं आता है। अतः महन्तजी ने एक उपाय किया—अपने चेला के हाथ एक कटोरा जल से परिपूर्ण भरकर सन्तजी के पास भेजा। जिसका तात्पर्य यह था कि जैसे कटोरे में एक वूँद भी जल रखने की जगह नहीं है वैसे ही स्थान में एक आसन की भी गुञ्जायश नहीं है। संत बड़े दूरदर्शी थे उन्होंने जल से भरे कटोरेमें एक सुगन्धित फूल डालकर फिर महन्तजीके पास भेज दिया। जिसका तात्पर्य यह है कि जैसे जल भरे कटोरे में जलकी समाझत भले नहीं हो परन्तु फूल तो रह सकता है। फूल से जल को कोई विक्षेप नहीं है प्रत्युत जल की शोभा है तथा जल सुवासित हो जाता है। ऐसे ही सन्त की रहनी फूलवत् होती है। महन्तजी तुरन्त सन्तजी का अभिप्राय समझ गये और बुलाकर अपने आसन को थोड़ा समेट कर अपने पास ही आसन लगवाये। ऐसे ही श्रीशुकदेवजी फूलवत् माता के गर्भ में रहे। अतः माता को कोई कष्ट नहीं था।

उन्होंने गर्भमें ही सारे वेद, वेदाङ्ग, पुराण, धर्मशास्त्र और मोक्ष-मार्गको श्रवण करके हृदयङ्गम कर लिया और अक्षुण्ण रूप से आत्म-परमात्म चिन्तन में निमग्न रहने लगे। भगवान् वेदव्यास तथा अन्य ऋषियों द्वारा गर्भ से बाहर निकलने के लिए आग्रह किये जाने पर उनका बस एक ही उत्तर था कि—गर्भ में जीव का ज्ञान जाग्रत रहता है, विषयों से वैराग्य होता है, भगवान् में अनुराग होता है। परन्तु गर्भ से बाहर निकलते ही पूर्वकथित सभी वार्तायें व्यर्थ हो जाती हैं, विपरीत होजाती है। यथा—‘भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी ॥ (रा०च०मा०) जिससे जीव का अधःपतन हो जाता है अतः मैं तो गर्भ में ही रहना चाहता हूँ। तब श्रीव्यासजी ने माया पति भगवान् श्रीकृष्ण का स्मरण किया। भगवान् ने स्वयं वहां आकर आश्वासन दिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी आपको माया नहीं व्यापेगी। तब श्रीशुकदेवजी माताके उदरसे बाहर निकले। परन्तु अन्य संस्कारकी कौन कहे नालोच्छेदन भी नहीं हुआ और ये भजन के लिए वन की ओर चल पड़े। पुत्र-विरह-कातर श्रीव्यासजी के बुलाने पर भी लौटना तो दूर रहा बोले तक नहीं। यथा—

यं प्रब्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव ।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान्तोऽस्मि ॥ (भा०)

देखिये कवित्त १—‘द्रुमनि प्रवेश कियो ।’

श्रीव्यासजी ने पुनः भगवान् से कहा। परन्तु अब की बार प्रभु ने साफ जवाब दे दिया कि मैंने तो गर्भ से बाहर निकालने का वचन दिया था सो पूरा हुआ, अब आप जाने और आपका काम जाने।

असल में बात यह थी कि भगवान तो कृपा करके संसारोन्मुख जीव को भजनोन्मुख करते हैं तो फिर भला भजनोन्मुख को क्यों लौटाने लगे । प्रश्न—जब स्वयं भगवान ने आश्वासन देकर इनको माया से निर्भय कर दिया था, तब फिर ये माया से इतने भयभीत क्यों ? समाधान—यहां यह उपदेश दिया गया है कि निर्भयता का आश्वासन पाने पर भी माया से सतत सावधान ही रहना चाहिए । आश्वासन के बलपर प्रमाद करना उचित नहीं है । अतः समस्त आसक्ति को छोड़कर वन को चल पड़े ।

जिस समय श्रीव्यासजी श्रीशुकदेवजी को पुकारते समय पीछे-पीछे पुत्रप्रेम-परवश हो चले जा रहे थे, उस समय वन के एकान्त सरोवर में स्नान करने वाली देवाङ्गनाओं ने नग्न, षोडशवर्षीय, परम मनोज्ञ श्रीशुकदेवजी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परन्तु वस्त्र पहने हुए वयोवृद्ध व्यासजी को देखकर उन्होंने लज्जावश कपड़े पहन लिए । इस आश्चर्य को देखकर जब व्यासजी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि 'आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री-पुरुष का भेद बना हुआ है, परन्तु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है । यथा—

दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यननं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् ।
तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुम्भिरा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः ॥ (भा०)

श्रीव्यासजी को बोध हो गया कि ऐसे समदर्शी पुत्र के लिए भला लौकिक सम्बन्ध क्या महत्व रखते हैं । अतः लौट आये । परन्तु श्रीव्यासजी की आसक्तिकम नहीं हुई । यदि यहां कोई शंका करे कि व्यासजी सरीखे ज्ञानवान के लिये इतना पुत्र मोह उचित नहीं है तो इसका समाधान यह है कि प्राकृत पुत्र-मोह पतनकारी है, परन्तु भगवान ही यदि पुत्ररूप में प्रगट हों तो उनमें आसक्ति महामङ्गलकारी है । भगवान में तो येनकेन प्रकारेण प्रेम होना चाहिये । श्रीशुकदेवजी साक्षात् ब्रह्म स्वरूप है । यथा—
'योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे ।' (भा०)

श्रीव्यासजी ने विचार किया कि ऐसे योगीन्द्र, मुनीन्द्र, अमलात्मा, परमहंसों के चित्त को यदि आकृष्ट किया जा सकता है तो भगवान के अचिन्त्यानन्त सौन्दर्य-माधुर्य एवं मङ्गलमय परम दिव्य गुण-वलियों के द्वारा ही यथा—आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युत्क्रमे । कुर्वन्त्यहेतुकी भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः ॥ (भा०) अतः उन्होंने श्रीब्रजेन्द्रनन्दन श्यामसुन्दर मदनमोहन आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रजी की रूप माधुरी का दिग्दर्शन कराने वाला एक श्लोक अपने शिष्यों को सिखाया और आज्ञा दिया कि जब वे वनमें कुश-समिधा, फल, फूल-मूल लेने को जायें तो अत्यन्त सुमधुर स्वर से इसे गाया करें । श्लोक इस प्रकार है—

वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं,
विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् ।
रन्धान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः,
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः ॥ (भा०)

अर्थ—श्रीकृष्ण खाल वालों के साथ वृन्दावन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सिरपर मयूर पिच्छ हैं और कानों पर कनेर के पीले-पीले पुष्प, शरीरपर सुनहला पीताम्बर और गलेमें पाँच प्रकार के सुगन्धित

पुष्पों की बनी वैजयन्ती माला है। रङ्गमञ्च पर अभिनय करते हुये श्रेष्ठ नटका सा क्या ही सुन्दर वेप है? वाँसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे-पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक-पावन कीर्तिका गानकर रहे हैं। इस प्रकार वैकुण्ठसे भी श्रेष्ठ वह वृन्दावन उनके चरणचिह्नों से और भी रमणीय बन गया है।

जब श्रीशुकदेवजीको यह श्लोक कर्ण गोचर हुआ तो इनका निर्गुण निराकर निर्विशेष ब्रह्मानन्द में निमग्न मन सहज ही श्रीकृष्ण के रूप-सुधा-सिन्धु में अवगाहन करने के लिये मचल पड़ा। परन्तु बुद्धि को रूपके ही अनुरूप गुणोंको भी जिज्ञासा हुई अतः रूप-निरूपण सुनकर भी एकदम नहीं आकृष्ट हुये। श्रीव्यासजीने इस मर्मको समझा अतः शिष्यों को श्रीकृष्ण-गुणोत्कर्ष-ज्ञापक एकश्लोक सिखाया। यथा—

अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी ।
लेभे गतिं धान्यवित्तं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम ॥ (भा०)

अर्थ—अहो ! पापिनी पूतना ने अपने स्तनोमें हलाहल विष लगाकर श्रीकृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी भगवानने वह परम गति प्रदान की, जो धाय को मिलनी चाहिये। उन भगवान श्रीकृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। यह श्लोक सुनकर श्रीशुकदेवजीके मनने बरबस ब्रह्म सुख को बराक समझकर श्रीपरमहंसाचार्यजी को श्रीव्यासजी के समीप आने के लिये विवश कर दिया। उन्होंने प्रथम तो सुन्दर स्वर लहरियों से लुब्ध-मुग्ध मृग की तरह उन गाने वाले ब्राह्मण वदुओंके समीप आकर इन श्लोकों को पुनः पुनः आग्रह करके गवाया और स्वयं भी सुधिं बुधि खोये हुये उनके स्वरमें स्वर मिलाते हुये गाया। पश्चात् यह मालूम होने पर कि इनके श्रीसद्गुरुदेवजी ने ऐसे अठारह हजार श्लोकों की परमहंससंहिता बनायी है, श्रीशुकदेवजीने उनसे उनके गुरुजी का परिचय पूछा और यह जानकर कि वह तो हमारे पिताजी ही हैं बड़े ही उत्कण्ठित हुये उनके दर्शन के लिये तथा विशेषकर श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन करने के लिये।

इस तथ्य को आपने स्वयं स्वीकार किया है। यथा—

परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोक लीलया। गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् ॥ (भा०)

अर्थ—राजन् ! मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। फिर भी भगवान श्रीकृष्ण की मधुर लीलाओने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षितकर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। श्रीसूतजी कहते हैं कि—

हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् वादरायणिः। अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजन प्रियः ॥ (भा०)

अर्थ—भगवद्भक्तों के अत्यन्त प्यारे, श्रीव्यासनन्दन शुकदेवजीने भगवानके गुणोंसे आकृष्ट चित्त होकर इस विशाल ग्रन्थ का अध्ययन किया।

यद्यपि श्रीशुकदेवजी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं तथा पिता श्रीव्यासजी से उन्होंने ब्रह्म सम्मित श्रीमद्भागवत महापुराण एवं अन्यान्य समस्त निगमागम का सम्यक् अध्ययन किया है, फिर भी पिताकी

आज्ञा से आप धर्म की निष्ठा तथा मोक्ष का परम आश्रय पूछने के लिये मिथिलानरेश के पास गये । वस्तुतः यहाँ श्रीशुकदेवजी को शिक्षा-दीक्षा के लिये नहीं, वल्कि प्राप्त ज्ञान की परीक्षा के लिये भेजा गया था । जब श्रीशुकदेवजी मिथिला पहुँचकर राज-महलमें प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें कठोर वाणी द्वारा डाँटकर भीतर जाने से रोक दिया । वे गान्त चित्त वहीं खड़े हो गये, उनके मन में किसी प्रकारका खेद वा क्रोध नहीं हुआ । रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप, तथा भूख और प्यासका उन्हें कोई ध्यान नहीं था । कुछ देर बाद एक दूसरे द्वारपाल ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रणामकर आपका यथा विधि पूजन किया और महल की दूसरी कक्षा में पहुँचा दिया । समदृष्टि श्रीशुकदेवजी वहाँ पचहुँकर एकान्त स्थल में बैठकर आत्म चिन्तन करने लगे । तब तक राजमन्त्री आया और इन्हें महल की तीसरी कक्षा के प्रमदा वन में पहुँचा दिया । वहाँ खूब सजी हुई पचास प्रमुख वाराङ्गनायें इनकी सेवा पूजा में लग गई । उन्होंने अपने विविध हाव-भाव-विलास दिखलाये, परन्तु सर्वथा विशुद्धान्तःकरण श्रीशुकदेवजी तो समभाव से मोक्षतत्त्व का विचार ही करते रहे । रात्रि में विश्राम करने के लिये रत्नजटित दिव्य पलङ्ग जिस पर बहुमूल्य विछौने बिछे थे, दिया गया । ये रात्रि का प्रथम प्रहर ध्यान में व्यतीत कर द्वितीय प्रहर में यथोचित निद्रा लिये और ब्रह्मवेला में पुनः उठकर नित्य कृत्य से निवृत्त होकर परमात्मचिन्तन में लग गये ।

तदनन्तर प्रातः काल मन्त्रियों सहित राजा जनक पुरोहित को आगे करके आये और सर्वतो भद्र नामक रत्नजटित आसन पर विराजमान कराकर शास्त्र विधि से पूजन किये । परस्पर कुशल प्रश्नो-परान्त श्रीशुकदेवजी की तत्त्व जिज्ञासा का समाधान करते हुये श्रीजनकजी ने कहा—ब्रह्मन् ! इस जगत में ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्षका जो स्वरूप है उसीमें आप की स्थिति है । आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आपकी बुद्धि भी स्थिर है, आप सुख दुःख में कोई अन्तर नहीं समझते हैं अतः मैं तथा दूसरे मनीषी पुरुष भी आपको अक्षय एवं अनामय, मोक्षमार्ग में स्थित मानते हैं । राजा, जनक की यह बात सुन कर श्रीशुकदेवजी एक दृढ़ निश्चय पर पहुँच गये और बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थित होकर स्वयं अपने आत्मास्वरूप का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गये एवं आनन्दमग्न हो बड़ी शान्ति का अनुभव करते हुये उत्तर दिशा की ओर चल दिये ।

आये सन्ना नृपछरि—जिस समय श्रीपरीक्षितजी ऋषि कुमार के द्वारा प्राप्त अपने शाप की बात सुनकर गङ्गातट पर आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठ गये, उस समय वहाँ पर बड़े-बड़े देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि राजा पर अनुग्रह करके आये । सबका यथोचित सत्कार करने के बाद श्रीपरीक्षितजी ने हाथ जोड़कर पूछा—विप्रवरौ ! आप सभी विद्वान् परस्पर विचार करके बताइये कि सबके लिये सब अवस्थाओं में और विशेष कर थोड़े ही समयमें मरने वाले पुरुषों के लिये अन्तःकरण और शरीरसे करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है ? 'बहुमत मुनि बहु पथे पुरांननि जहाँ तहाँ भगरो सो' नाना मुनियोंके नाना । मत । जब कोई निश्चित निर्णय नहीं हो सका तब श्रीनारदजीने कहा कि अच्छा, अब मैं उपाय करता हूँ । यह कहकर श्रीनारदजी श्रीशुकदेवजी के पास गये और बोले—आप-सा अद्वितीय वक्ता और परीक्षित-सा अधिकारी श्रोता—दोनों का संयोग दुर्लभ है । इस समय अवसर है आप वहाँ पधार कर उनको कृतार्थ करें ।

उधर श्रीशुकदेवजी भी आनन्दभार से भारायमान हो रहे थे अतः तुरन्त चल पड़े । उनका वेप अवधूत का था, अवस्था सोलह वर्ष की थी, सर्वाङ्ग अत्यन्त सुधर-सलोने सुगठित और सुढोल थे, श्याम

वर्ण था । वे शरीर की छटा एवं मधुर मुस्कान से बड़े ही मनोहर जान पड़ते थे । वच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था । वर्णन आया है कि कोई-कोई चपल बालक श्रीशुकदेवजी के ऊपर धूल, कङ्कड़ फेंक देते थे, परन्तु वे केवल मुस्करा कर रह जाते । वच्चों की देखा देखी श्रीनारदजी ने भी एक फूल फेंक दिया तो श्रीशुकदेवजी ने - उनको करीं दृष्टि से देखा । श्रीनारदजी सहम गये और पूछे कि बालकों को धूल कङ्कड़ फेंकने पर भी आप नहीं बोलते और मुझे आंख तरेरते हैं । क्या बात है ? श्रीशुकदेवजी ने कहा कि नारदजी ! वे तो अनभिज्ञ है अतः उनकी भूल क्षम्य है, परन्तु आप तो जान बूझकर नादान बन रहे हैं । यह उचित नहीं है ।

श्रीशुकदेवजी ने राजापरीक्षित को सात दिन में भागवत सुना कर परम-पद का अधिकारी बना दिया । प्राणिमात्र को परम श्रेय पथका निर्देश करते हुये आप कहते हैं कि—

तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः । श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् ॥ (भा०)

अर्थ—इसलिये हे परीक्षित ! जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्व शक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये ॥ परमहंसचर्या का वर्णन करते हुये श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि—

सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम् ।

सत्यञ्जलौ किंपुरुषान्नपात्र्या दिग्बल्कलादौ सति किं दुकूलैः ॥

चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभूतः सरितोऽप्यशुष्यन् ।

रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नात् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् ॥ (भा०)

अर्थ—जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिये प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन । जब भुजाएँ भगवान् की कृपा से अपने को स्वयं ही मिली है, तब तकियों की क्या आवश्यकता । जब अञ्जलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें । जब वृक्षकी छाल पहन कर या दिगम्बर, (वस्त्रहीन) रह कर भी जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता ॥ पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं ? भूख लगने पर दूसरों के लिये ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल-फूल की भिक्षा नहीं देते ? जल चाहने वालों के लिये क्या नदियाँ बिल्कुल सूख गईं ? रहने के लिये क्या पहाड़ों की गुफाएँ बन्द करदी गईं ? अरे भाई ! सब न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते । ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमण्डी धनिकों की चापलूसी क्यों करते हैं ? कीर्तन भक्ति के परमाचार्य श्रीशुकदेवजी कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुये कहते हैं कि—

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिर्कीर्तनात् ॥ (भा०)

अर्थ—इसी श्लोक का भाषानुवाद करते हुये श्रीमद्गोस्वामी श्रीतुलसी दासजी कहते हैं कि—

कृतजुग त्रेता द्वापर पूजामख अरु जोग । जो गति होइ सो कलि हरिनाम ते पार्वहि लोग ॥

(रा०च०मा०)

श्री प्रह्लादजी

सुमिरन सांचो कियो लियो देखि सबही में एक भगवान कैसे काटै तरवार है ।
काटिबो खडग जल बोरिबो सकति जाकी ताहिको निहारैं चहुं ओर सो अपार है॥
पूछे ते बतायो खम्भ तहां ही दिखायो रूप प्रगट अनूप भक्तवाणी ही सों प्यार है ।
दुष्ट डारचौ मारि गरे आतैं लई डारि तऊ क्रोधको न पार कहा कियोयों विचार है॥९९॥

शब्दार्थ—सकति=शक्ति, सामर्थ्य ।

भावार्थ—भक्तवर प्रह्लादजी ने सच्चे हृदय से भगवान् का सच्चा स्मरण किया । उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान् चराचर में सर्वत्र विराजमान हैं, अब भला उन्हें तलवार कैसे काट सकती थी । जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबाने की शक्ति है उसी भगवान् को तलवार तथा जल में देखते थे इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटे और जल कैसे डुबावे, वे अपने तथा संसार में चारो ओर अपार-अनन्त भगवन्तको ही देखते थे । जब हिरण्यकशिपु ने पूछा—तेरा रक्षक भगवान् कहां है ? प्रह्लादजीने कहा—वह सर्वत्र है । हिरण्यकशिपुने कहा—तो इस खम्भे में क्यों नहीं दीखता है ? प्रह्लादजी ने कहा—मुझे तो इस खम्भे में भी दिखाई पड़ता है । यह सुनकर उसने क्रोधवश खम्भे में बड़े जोर से घूसा मारा । तब खम्भे से ही प्रकट होकर भगवान् ने अपना अनुपम रूप दिखाया । क्योंकि भगवान् को तो भक्तवाणी से ही प्यार है । फिर भगवान् ने हिरण्यकशिपु को मार डाला, उसके पेटको फाड़कर उसकी आतैं अपने गले में डाल ली । फिर भी आपका क्रोध शान्त नहीं हुआ । पता नहीं, अब और कौन-सा कार्य करने का विचार है ॥९९॥

व्याख्या—जिस समय भगवान् विष्णु से भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिये अमरत्व की कामना से हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उस समय इन्द्रकी प्रेरणा से दो ऋषि पक्षीका वेष धारण करके उसके पास आये और 'नमो नारायणाय' का उच्चारण करने लगे । दो चार बार सहन करने के पश्चात् उसे क्रोध आ गया और वह धनुष वाण उठाकर उन्हें मारने दौड़ा । वे पक्षी तो मिले नहीं, परन्तु क्रोध होने से तपस्या में विघ्न पड़ गया । हिरण्यकशिपु धर लौट आया और पत्नी से उसने समाचार कहा—कहते समय नारायण मन्त्र का उच्चारण किया । उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ा इसी से प्रह्लाद जैसे भक्त कयाधू के गर्भ में आये । पत्नी की प्रेरणा से हिरण्यकशिपु पुनः तप करने चला गया । (सत्कथाङ्क)

हिरण्यकशिपु के चले जाने पर देवताओं को अवसर मिला, उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया । उत्साह दायक नायक के अभाव में दैत्यों का साहस छूट गया और वे प्राण वचाकर दिशा-विदिशाओं में भाग गये । देवताओं ने दैत्येन्द्रयूरी को मन माना लूटा और देवराज इन्द्रने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधू को बन्दी बना लिया । दैववश देवर्षिनारदजी उधर आ निकले और देखा कि सुरराज बलात् दैत्यराज की पत्नी को स्वर्ग लिये जा रहे हैं, उन्होंने कहा—सुरपते ! इस निरपराध सती साध्वी अवला का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरन्त छोड़ दो । इन्द्र ने कहा—इसके पेट में देव द्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य है । प्रसव पर्यन्त यह मेरे पास रहेगी, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा । श्रीनारदजीने कहा—इसके गर्भ में भगवान् का परम प्रेमी भक्त, अत्यन्त बलवान् और निष्पाप महात्मा है । तुमसे उसको मारने की शक्ति नहीं है । श्रीनारदजी के वचनका विश्वास कर इन्द्रने कयाधू को छोड़ दिया और भक्त जननी जानकर उसकी परिक्रमा करके स्वर्ग चले गये ।

श्रीनारदजी कयाधू को अपने आश्रम पर लिवा ले गये और कहे कि जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके घर लौट नहीं आता है तब तक तुम यहीं रहो। कयाधू ऋषि की आज्ञा शिरोधार्य कर वही रहने लगी। परम दयालु श्रीनारदजी ने गर्भस्थ भक्त बालक को लक्ष्य करके कृपा करके उसे भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। फलस्वरूप कयाधू को तो कालान्तर में वह ज्ञानोपदेश भूल गया परन्तु प्रह्लाद की उसकी स्मृति सदैव बनी रही। ये गर्भ से ही भगवान का स्मरण करते रहे। तभी तो श्रीप्रियादास जी कहते हैं कि सुमिरन साचो कियो०। यहां एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि माता की जीवनचर्या का गर्भस्थ शिशु पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। सात्विक वातावरण में रहकर मुनि का उपदेश सुनने वाली दैत्य पत्नी कयाधू का गर्भस्थ बालक भी सात्विक संस्कारों से युक्त हो गया। दृष्टान्त सुभद्रा का—जब इनके गर्भ में अभिमन्यु थे, उस समय श्री अर्जुनजी इन्हें बीरता की, युद्ध कौशल की ओज पूर्ण कथायें सुनाया करते थे। उसी प्रसङ्ग में अर्जुन ने इन्हें चक्र-व्यूह-भेदन रहस्य भी सुनाया था, जिसका संस्कार वीर अभिमन्यु को गर्भ में ही पड़ गया था जो कि आगे चलकर महाभारत के युद्ध में काम आया।

हिरण्यकशिपु के तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उसे वरदान दिया। वह लौटकर अपने घर आया यथावसर मङ्गल मूर्तों में कयाधू ने भक्त शिरोमणि प्रह्लाद को जन्म दिया। दैत्य-बालक होकर भी प्रह्लादजी दैवी सद्गुण सम्पत्ति से युक्त थे वे बड़े ही सन्तसेवी थे, ब्राह्मण-भक्त, सौम्यसुभाव, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय और सर्वभूत सुहृद थे। इनके गुणों पर मुग्ध होकर भगवान वेद-व्यासजी लिखते हैं कि जैसे भगवान के गुण अनन्त हैं, वैसे ही प्रह्लाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण के परमानुग्रहभाजन श्रीप्रह्लादजी वचन से ही खेल-कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। हर समय 'श्रीहरि' 'नारायण' 'कृष्ण' 'गोविन्द' आदि नामों का उच्चारण करते हुए प्रेम में विभोर रहा करते थे। दैत्यों की प्रकृति के प्रतिकूल इनके इस आचरण को देखकर हिरण्यकशिपु शङ्कित हुआ और समझा-बुझाकर अपने स्वभाव के अनुकूल बनाने का सामान्य प्रयत्न भी किया परन्तु जब उसका कोई भी प्रभाव पड़ते न देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शण्ड और अमरक को बुलाकर विधिपूर्वक उपनयन संस्कार कराकर गुरुकुल में ले जाकर आसुर-धर्म-कर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया। श्रीप्रह्लादजी अब नित्य प्रति पाठशाला में पढ़ने जाने लगे।

एक दिन प्रह्लाद गुरुकुल में जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था। प्रह्लाद ने देखा कुम्हारी हाथ में तुलसी का माला लिये हुये 'राम, राम' कहती हुई अवांकी परिक्रमा कर रही थी। श्रीप्रह्लादजी को उसका यह कर्म कुछ अस्वाभाविक सा लगा अतः पूछ ही बैठे। कुम्हारी ने कहा—दैत्येन्द्र नन्दन ! मेरे कच्चे वर्तनों के ढेर में एक विल्ली ने वच्चा दिया था, मैंने सोचा था कि इनका अवां लगाते समय मैं उस पात्र को वच्चा दूँगी, जिसमें विल्ली के वच्चे है, परन्तु रात्रि में अवां लगाते समय मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा। वह घड़ा भी अवे में लग गया। जब अवां की आग घघकी तो मुझे इस बात का स्मरण हुआ, परन्तु अब तो सिवा भगवान के स्मरण के और कोई उपाय सम्भव नहीं, और न सफल ही हो सकता है अतः मैं उन विल्ली के वच्चों की प्राण रक्षा के लिये श्रीराम-नाम का स्मरण कर रही हूँ। भगवान के नाम की अनन्त महिमा है यथा—

सोचसंकटनि सोच संकट परत जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को।

बूढ़िऔ तरति बिगरी औ सुधरति बात होत देखि दाहिनी सुभाउविधि बाम को ॥

भागत अभाग अनुरागत विराग भाग जागत आलसी तुलसीहू ते निकाम को ।

घाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति आई मीचु मिटति जपत राम नाम को ॥ (कवितावली)

श्रीप्रह्लादजी ने अपने बाल स्वभाव वश कहा—कुम्हारी ! मेरे पिताजी तो कहते हैं कि भगवान में ही हैं । यथा—ईश्वरोऽहं..... (गीता) समस्त देवी देवता तक मुझसे भय खाते हैं । तब तू उन्हें छोड़कर दूसरे भगवान को क्यों भजती है ? कुम्हारी ने कहा—आपके पिता अपने मन से बने बनाये नकली भगवान हैं । आपके पिता में यह सामर्थ्य नहीं कि जलती हुई अर्वा की अग्नि से विल्ली के बच्चों को बचा सकें । यह सामर्थ्य तो एक मात्र परम पिता परमात्मा में ही है और वह परमात्मा हैं भगवान श्रीराम । कुम्हारी का उत्तर बड़ा ही निर्भीकता पूर्ण है । वह यह डर नहीं करती कि अपने पिता की अवज्ञा पर कही राजकुमार रुष्ट न हो जायें, राजा अप्रसन्न न हो जायें । वह तो प्रभु विश्वास के बल पर निर्भय हो गई है । यथा—‘तुलसिदास रघुवीर बाहु बल सदा अभय काहू न डरै ।’ निर्भय होना देवी सम्पत्ति का प्रथम गुण रत्न है । यथा—‘अभयं सत्त्वसंगुडिः - ।’ (गी०) कुम्हारी के वचन सुनकर श्रीप्रह्लादजी की श्रीरामनाम में बड़ी निष्ठा हो गई, साथ ही यह भी कहे कि कुम्हारी ! अर्वा मेरे सामने खोला जाय । यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी तुम्हारी तरह श्रीरामभक्त बन जाऊँगा अन्यथा पिताजीसे तुमको दण्ड दिलाऊँगा, जो तुमने, उनके राज्य में रहकर भी उनके लिये अपमान के वचन कहा है । कुम्हारी के विश्वास की विजय हुई । भगवत्कृपा से विल्ली के बच्चे जीवित निकले । उनको किञ्चित् मात्र भी आंच नहीं लगी थी । भक्त प्रह्लाद की निष्ठा और भी दृढ़ हो गई ।

परम प्रतिभाशाली प्रह्लाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ लेते, पूछने पर ज्यों का त्यों सुना देते परन्तु वह पाठ उनको रुचता नहीं । वे तो स्वयं एवं साथ के दैत्य बालकों को भी लेकर अपना अधिकांश समय भगवत्स्मरण-चिन्तन में ही बिताते थे । एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा—बेटा ! बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है ? प्रह्लादजी ने कहा—

तत्साधु मन्येऽमरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् ।

हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्वरि श्चाश्रयेत् ॥ (भा०)

अर्थ—पिताजी ! संसार के प्राणी ‘मैं’ और ‘मेरे’ के झूठे आग्रहमें पड़कर सदा ही अत्यन्त उद्विग्न रहते हैं । ऐसे प्राणियों के लिये मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण, घास से ढँके हुये अंधेरे कूप के समान इस घर को छोड़कर वनमें चले जायें और भगवान श्रीहरिकी शरण ग्रहण करें । यह सुनकर हिरण्यकशिपु हँस गया और बोला—जान पड़ता है कि गुरुजी के घरपर विष्णुके पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेष बदलकर रहते हैं । वे बालकों को बहका देते हैं, तभी तो यह बालक इस प्रकार बोल रहा है । हिरण्यकशिपुने शण्डामर्क को सावधानी रखने की आज्ञा देकर प्रह्लाद को पुनः गुरुकुल भेज दिया । अब को वार शण्डामर्क ने बड़े मनोयोग से प्रह्लाद को राजनीतिका अध्ययन कराया, जिससे इनकी पारमार्थिक बुद्धि पर स्वार्थ का आवरण पड़ जाय ।

कुछ दिन बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रह्लाद ने साम, दाम, दण्ड, भेद सम्बन्धी सारी बातें जान ली है तब वे उन्हें लेकर प्रथम उनकी माँ के पास गये । माँ ने बड़ा प्यार किया और सुन्दर

वस्त्राभूषणों से सजाकर पिता के पास भेजा । विनयावत होकर चरणों में प्रणाम करते हुये पुत्र को उठाकर दैत्येन्द्र ने हृदय से लगा लिया, गिर सूँघा, आशीर्वाद दिया और आनन्द में भर कर पूछा—बेटा प्रह्लाद ! अपने अधीत विषयों में से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ । प्रह्लादजी ने कहा—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥
इति पुंसां पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा । क्रियते भगवत्पूजा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम् ॥ (भा०)

अर्थ—पिताजी ! श्रवण, कीर्तनादि भेद से जो भगवान की नवधा भक्ति है, यदि यह भगवान के प्रति समर्पण के भाव से की जाय तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूँ । यह सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा और उसने गुरुपुत्रों को बहुत डाँटा कि तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो अतः साधु—ब्राह्मणों का पक्ष करते हो । मेरी किञ्चित् भी परवाह न करके मेरे पुत्र को तुमने सर्वथा निस्सार शिक्षा दी है । पुरोहित पुत्रों ने सौ सौ सौगन्ध खाकर कहा कि आपका बालक न तो हमारे बिगाड़ने से बिगाड़ा है न अन्य के बिगाड़ने से । इसका तो यह जन्म जात स्वभाव है । व्यर्थ हमें दोष न लगाइये ।

जब हिरण्यकशिपु ने प्रह्लादजी से इस सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने पुनः भगवत्तत्त्व का निरूपण करते हुये पिता से भी भगवद्भजन करने का अनुरोध किया । इतना सुनना था कि क्रोधान्ध हिरण्यकशिपु ने पुत्रस्नेह को तिलाञ्जलि देकर प्रह्लाद को अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया और अपने आज्ञाकारी असुरों से उन्हें मार डालने को कहा । असुरराज के आदेश से दुर्दान्त दैत्यों ने श्रीप्रह्लादजी को मारने के लिये विविध उपाय किये परन्तु सब व्यर्थ गये, जैसे आग्य हीन के सब उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं ।

यथा—पासनि सो बाँधि कै अगाधनीर बोर राखे तीर तरवारन सों मारि मारि हारे हैं ।
गिरि ते गिराइ दियो डरपे न नेकु तब मदमतवारे भारे हाथी तर डारे हैं ॥
फेरे सिर ओरि लै अग्नि माँझ जाँरे और पूँछ मीड़ गातन लगाये नागं कारे हैं ।
भाँवते कै प्रेम में मगन कलू जानै नाहि ऐसे प्रह्लाद पूरे प्रेम मतवारे हैं ॥

तथा—व्याल कराल महा विष पावक मत्त ग्रयन्द हूँ के रद तोरे ।

साँसति सकि चली डरपे हुते किकर ते करनी मुख मोरे ॥

नेकु विषाद नहीं प्रह्लादहि कारन केहरि के बल होरे ।

कौन की त्रास करै तुलसी जो पै राखि है राम तो मारि है कोरे ॥ (कवितावली)

पर्वत भेदी अस्त्र-शस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श होते ही टुकड़े-टुकड़े हो गये, मतवाले हाथियों ने कुचलने के बजाय झूँड़ से उठाकर सिर पर बिठा लिया, विषधर सर्प गले की हारमाला बन गये, मृगेन्द्र श्वानवत् पूँछ हिलाते हुए चरणों में लोट गये, शूली सिंहासन हो गयी, पर्वत से गिराये जाने पर कठोर पृथ्वी कोमल सुमन शय्या हो गई, पर्वत के नीचे दबाये जाने पर पहाड़ फूलों की गेंद हो गये । लाखों मन लकड़ियों के ढेरों में अग्नि लगाई गई । लपटें आकाश को चूम रही थी हिरण्यकशिपु की वहन होलिका जिसे अग्नि में न जलने का वरदात मिला था अग्नि स्तम्भन विद्या जानती थी । ब्रह्म इन्हें गोद में लेकर

वैठी अग्नि-महल के बीच । परन्तु आश्चर्य, होलिका भस्म हो गई, और प्रह्लाद के लिये वह हुतवहज्वाला चन्दन पट्ट बन गई । हिरण्यकशिपु हक्का-बक्का-सा देख रहा था । उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा— प्रह्लाद ! तुम्हें ताप नहीं लग रहा है ? प्रह्लादजी ने कहा—

रामनाम जपतां कुतोभयं सर्वतापशमनैक भेषजम् ।
पश्य तात ! मम गात्रसन्निधौ पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥

अर्थ—हे पिताजी ! समस्त तापों की एक महोषधि श्रीरामनाम को जपने वाले को भय कहां ? आप स्वयं देख-लें, मेरे शरीर के सभी प आकर अग्नि भी शीतल हो जाती है ॥ विष मिश्रित भोजन अमृत भाव को प्राप्त हो गया । वर्णन आया है कि हिरण्यकशिपु ने प्रह्लादको अंग्रेजी कोठरी में बन्दकर दिया और खाना-पीना भी बन्द करा दिया । उस समय वैकुण्ठ में जब श्रीलक्ष्मीजी भगवान को भोजन परोस कर लाईं तो भगवान ने पाने से इन्कार कर दिया । पूछने पर बोले कि मेरा प्रिय भक्त भूखा है तो मैं भला कैसे खा सकता हूँ ? प्रह कहते-कहते भगवान के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलछला आये और श्रीलक्ष्मीजी को साथ लेकर भोग का आल लिये हुये प्रह्लादजी के पास आये । उस समय वे ध्यानावस्थित थे । प्रभु ने स्वयं चैतन्य कर उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्रसाद पचाया । भक्त युगल सरकार का दर्शनकर एवं उनके श्रीकर कमल से परम दिव्य प्रसाद पाकर कृतार्थ हो गया । हिरण्यकशिपु के दण्ड को वरदान माना ।

असुर राज ने एक दूसरा उद्योग किया । अग्निसे तपाकर लाल किये हुये लौह स्तम्भमें प्रह्लाद जी को बांधने की आज्ञा असुरो को दे दी । प्रह्लाद को स्तम्भ के सम्मुख खड़ा करा दिया गया । उन्होंने एकवार खम्भे पर दृष्टिपात किया तो देखा कि एक चीटी उस पर चढ़ी चली जा रही है । भक्त का हृदय उमड़ पड़ा, भगवान की कृपा का साक्षात्कार कर । वे 'प्यारे, प्यारे' कहते हुये स्वयं उस स्तम्भ से जा लगे मानो साक्षात् भगवानसे भेंट रहे हों । हिरण्यकशिपु ने अनेक मायावादी दैत्यों से माया का प्रयोग कराया, परन्तु वे सब व्यर्थ गईं उलटे उन दुष्टों को हो जा लगी । तभी तो कहा है गया कि—'मायापति सेवक सन माया । करइ त उलटि परै सुरराया ॥' अपने समस्त प्रयत्न व्यर्थ जाने पर हिरण्य कशिपु ने पुरोहित से कहा—

त्वर्यतां त्वर्यतां हे हे सद्यो दैत्यपुरोहिताः ।

कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम् ॥ (विष्णु पुराण)

अर्थ—अरे अरे पुरोहितो ! जल्दी करो, जल्दी करो, इसके नष्ट करने के लिये कृत्या को उत्पन्न करो । अब देरी न करो । पुरोहितों ने एक बार पुनः प्रह्लादजी को समझाने का प्रयत्न किया, परन्तु कोई प्रभाव पड़ता न देखकर क्रोधित होकर आग की भयानक लपटों के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्याको उत्पन्न किया । परन्तु क्या—'सीम किचापि सकै कोउ तासू । बड़-रखवार रमापति जासू ॥ (रामा०) कृत्या प्रह्लाद के दुर्धर्ष वैष्णव तेज से पराभूत होकर लौटी और उसने स्वप्रयोग कर्ता शण्डामर्क को ही मार डाला । सर्वभूत सुहृद श्रीप्रह्लादजी भला अपने गुरुजनों का अमङ्गल कैसे देख सकते थे । उन्होंने इनकी प्राण रक्षा के लिये तत्काल भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभो ! यदि मैं प्राणिमात्र में आपका दर्शन करता होऊँ, तो मेरे इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जायें यह कहकर प्रह्लादजी ने उनका

स्पर्श किया । वे तुरन्त जीवित हो गये और गद्गद होकर कृतज्ञता पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देते हुये बोले—

दीर्घायुरप्रतिहतो बलवीर्यं समन्वितः । पुत्र-पौत्रघनैश्वर्यैर्युक्तो वत्स भवोत्तमः ॥ (वि० पु०)

अर्थ—वत्स ! तू परम श्रेष्ठ है । तू दीर्घायु हो । अप्रतिहत हो, बलवीर्य से, पुत्रपौत्रादि से, एवं घनैश्वर्यादि से सम्पन्न हो ।

हिरण्य कशिपु चिन्तित हो उठा अपने प्रयत्नों को विफल होते हुये देखकर । पुरोहित पुत्रों ने समझाया कि प्रायः अवस्थाकी वृद्धि के साथ-साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है अतः इस बालक को वरुणपाश से आवद्ध कर पुनः पाठशाला भेजा जाय । असुरेन्द्र ने अनुमति दे दी । पुरोहित श्रीप्रह्लादजी को पुनः अर्थ, धर्म, काम—इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे । परन्तु भक्त शिरोमणि तो अपनी राम-धुन में ही लगे रहते । अध्ययन काल में बीच-बीच में अवकाश मिलने पर जब दैत्य बालक प्रह्लादजी को खेलने के लिये बुलाते तो ये अपनी अमृतोपमवाणी से स्वयं उन्हें आकर्षित कर अपने पास बुलाकर भगवद्भूजन का उपदेश देने लगते । यथा—

कौमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह । दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् ॥ (भा०)

अर्थ—मित्रो ! इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है । इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है । परन्तु पता नहीं कब इसका अन्त हो जाय । इसलिये बुद्धिमान पुरुष को वचन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिये । लौकिक सुख तो प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलते रहते हैं जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किये, निवारण करने पर भी दुःख मिलते हैं । इसलिये व्यर्थ ही आयु का व्यय करने वाले सांसारिक सुखों का प्रयत्न छोड़कर अपने-अपने हृदय में विराजमान हृदयेश्वर भगवान का भजन करो । प्रह्लादजी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से, निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली ।

एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर गये हुये थे, बालकवृन्द प्रह्लाद को घेर कर बैठ गये और बोले—मित्रवर ! तुम्हारी बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं । कुछ सुनाओ तो । श्रीप्रह्लादजीने भगवान के अचिन्त्यानन्त सौन्दर्य-माधुर्य का नख-शिख वर्णन कर दैत्य बालकों को इसी स्वरूप का ध्यान करने को कहा ! फिर क्या था ? सबने भीतर से पाठशाला की किवाड़ें वन्द कर ली और अपने-अपने आसन पर सिद्धासन से बैठकर भगवानका ध्यान करने लगे । थोड़ी ही देर बाद सबको समाधि लग गई । उधर जब गुरु शण्डामर्क आये तो उन्होंने पाठशाला में सन्नाटा देखा । बड़े विचार में पड़े कि आखिर बात क्या है जो कि वच्चे पाठ नहीं पढ़ा कर रहे हैं । जब निकट आये तो देखे कि भीतर से जंजीर वन्द है; खिड़की की राह से झाँक कर देखा तो सब समाधिस्थ थे । सोचे कि अच्छा मौका है, चलकर दैत्येन्द्र को दिखाऊँ कि देखिये प्रह्लाद अपने तो विगड़े ही हैं सखाओं को भी विगाड़ दिये । इनकी दृष्टि में भक्ति करना, जप-ध्यान करना विगड़ना है । यथा—मीरा गिरिघर हाथ विकानी लोग कहैं त्रिगड़ी । पुरोहितों ने दरवार में आकर शिकायत किया । हिरण्यकशिपु ने देखने के लिये अपने प्रधान मन्त्री को भेजा ।

इवर श्रीप्रह्लादजी की समाधि खुली, तब इन्होंने सबको चैतन्य किया और बोले कि भाइयो ! अब मेरा विचार है कि हम सब लोग मिलकर कीर्तन करें । बालकों ने सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया और ताली बजा-बजाकर नृत्यपूर्वक कीर्तन करने लगे । अद्भुत सुख मिला । 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥' की मञ्जलध्वनि से सम्पूर्ण नगर गुंजायमान हो उठा । इतने में हाथी पर सवार होकर प्रधानमन्त्री आया । परन्तु यह क्या ? कीर्तन सुनकर हाथी के भी पैर थिरक उठे और वह भी प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगा । मंत्री भी कीर्तन के प्रभाव से वञ्चित नहीं रहा, उसे भी ऐसा प्रेमरङ्ग लगा कि हाथीसे उतरकर लाज-संकोच छोड़कर नाच-नाचकर कीर्तन करने लगा । जब बहुत देर हुई और मन्त्रीमहोदय नहीं लौटे तो हिरण्यकशिपु ने दूसरे, तीसरे, चौथे—इस प्रकार क्रमशः कई कर्मचारियों को भेजा परन्तु सबकी वही दशा ।

किसी ने जाकर दरवार में जब यह सूचना दी तब वह असुर-गिरोमणि स्वयं ही सबका निरीक्षण करने चला कि देखें तो कैसा है कीर्तन का जादू ? कहावत है—'जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले' कीर्तनकी ध्वनि कानमें पड़ते ही हिरण्यकशिपुका मनमयूर भी मचल उठा नाच-नाचकर कीर्तन करनेको । असुर को अपने आप पर ही सन्देह होने लगा और वह तुरन्त ही वहां से भाग खड़ा हुआ कि कहीं मेरी भी यही दशा न हो जाय । इस पर दृष्टांत मयुरा के चौवों का—देखिये छीत स्वामी का प्रसङ्ग (छप्पय १४६) उसने समझ लिया कि निश्चय ही इस समय कीर्तन का प्रभाव बड़े जोर का है, जो भी आयेगा, अवश्यमेव प्रभावित हो जायगा । अभागा कान वन्द कर वहां से भागा । श्रीप्रह्लादजीने संग के सखाओं से कहा—भैया ! मेरे पिताजी के डर से कोई भगवान का नाम नहीं लेता तो चलो हम लोग आज नगर कीर्तन करें । इससे बहुत लोग तो भय छोड़कर नाम लेने लगेंगे और जो नहीं भी लेंगे वह सुनें तो । भगवानका नामतो सुननेसे भी लाभदायक है। यथा—'जाकर नाम सुनत सुभ होई ।' 'कहत सुनत सुमिरत सुठि नोके ।' बालकोंने बड़े उत्साहसे नगर कीर्तन किया । पूरा शहर कीर्तनमय हो गया । परन्तु जब कीर्तनकारी असुर राज के महल के समीप पहुँचे तो उनकी हिम्मत छूट गई । बालकों को भयभीत जानकर प्रह्लादजी ने उनको हृदय से लगाकर विदा कर दिया और स्वयं भी शान्तिपूर्वक घर चले आये ।

अत्यन्त नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर चुपचाप सन्मुख खड़े प्रह्लादजी से हिरण्यकशिपु ने कड़ककर पूछा—मूर्खबालक ! मेरे तनिक से क्रोध करने पर लोकपाल भी कांप उठते हैं फिर तूने किसके बलवृत्ते पर निडर की तरह मेरी आज्ञाके विरुद्ध काम किया है ? प्रह्लादजी ने सर्वशक्तिमान भगवानकी अचिन्त्य शक्ति का स्वरूप निरूपण करते हुए पिता से क्रोध-परित्याग की प्रार्थना किया । अपने पुत्रकी इन स्वभाव विरुद्ध बातोंको सुनकर दुष्ट दैत्यने निश्चय करलिया कि इसे अब अपने ही हाथोंसे मार डालना चाहिए । फिर तो दांत पीसकर बोला मूढ़मते ! मैं तेरा वध करूँगा । कहां है वह तेरा सहायक ? वह अब तुझे आकर बचाये तो जानूँ । प्रह्लाद—मैं आपसे यह पूछता हूँ कि वह कहां नहीं है ? यथा—'देस काल दिसि विदिसहु माहीं । कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही ॥ हरि व्यापक सर्वत्र समाना ।' (रामा०) वह तो जैसे हममें हैं वैसे ही आप में भी वर्तमान हैं और वैसे ही आपकी इस खड्गमें तथा सर्वत्र व्याप्त हैं । हिरण्य० तो क्या—वह इस खम्भे में भी है ? प्रह०—हां ।

इतना सुनतेही वह दुष्ट हाथमें खड्ग लेकर सिंहासनसे झुंडपड़ा और बड़े जोरसे उस खम्भेमें धूँसा मारा । भक्त के वचन को पूर्ण करनेके लिये भक्तवत्सल भगवान खम्भ से ही प्रकट हो गये । विशेष देखिये

छप्पय ५ श्रीनृसिंहावतार की कथा । श्रीप्रियादासजी कहते हैं—‘भक्तवाणी ही सों प्यार है’—भगवान ने चारों युगों में भक्तों के वचन को सत्य किया है । देखिये—छप्पय ५२ । भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान प्रह्लाद की ऊंगली के इशारे पर नाचे । प्रह्लादजी ने अँगुली के संकेत से कहा था कि भगवान हममें, तुममें, खड्ग में, और खम्भ में अर्थात् सबमें है, तो भगवान भी जहाँ जहाँ भक्त की अँगुली जाती वहीं वहीं से प्रगट होने के लिए तैयार हो जाते । क्योंकि भक्त वाणी० ।

दुष्ट डार्यो मारि—हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी से ऐसा वरदान मांग लिया था कि मृत्यु के लिये किञ्चित् अवकाश ही नहीं रह गया था । परन्तु परम प्रवीण प्रभुने मार्ग निकाल ही लिया । उसने मांगा था—न जमीन पर मरूँ न आकाश में, तो भगवान ने अपनी जाँघों पर गिरा लिया । उसने मांगा था—न दिन में मरूँ न रात में । भगवान ने संध्या समय में मारा । उसने मांगा था—न मनुष्य से मरूँ न पशु से । भगवान ने नृसिंह रूप धारण कर मारा । उसने मांगा था—मैं आरती सृष्टि के प्राणियों से न मरूँ तो भगवान ‘आप प्रगट भये विधि न बनाये ।’ उसने मांगा था—न मैं सूखे आयुधों से मरूँ न गीले । भगवान ने नखों से विदीर्ण कर डाला, नख न सूखे ही कहते वनते हैं क्योंकि बढ़ते हैं, न गीले ही कहते वनते हैं क्योंकि काटने में कण्ट नहीं होता है । उसने मांगा था—मैं वारह महीनों में नहीं मरूँ । भगवान ने उसे पुरुषोत्तम मास में मारा । भगवान ने उसके सभी वरदान सुरक्षित रखतेहुए उसे मारा और अपनी बातके समर्थनमें उसी से हामी भरवाकर मारा । उससे पूछे—देखो, तुम्हारी कोई शर्त अधूरी तो नहीं रही ? उसने कहा—नहीं । भगवान ने कहा—अब मार डालूँ तो कोई हर्ज तो नहीं । उसने ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ मौन से स्वीकृति देदी ।

गरे आँलें छई डारि—कारण १—सिंह स्वभाव, २—भागवत अपराधके कारण क्रोध-वश । ३—इस शरीर से भक्तशिरोमणि का जन्म हुआ है । इस नाते से भी, ४—भगवान के आंत निकालनेका एक हेतु यह भी है कि कहीं इन आतोंमें कोई और प्रह्लाद तो बीजरूपमें नहीं है । तत्पश्चात् श्रीनृसिंहभगवान हिरण्यकशिपुकी राजसभामें ऊँचे सिंहासनपर जाकर विराजमान हो गये । सिंहासनपर बैठकर भगवान ने आसुरी सम्पदा का शोधन किया । इस पर बैठकर हिरण्यकशिपु ने न जाने कौन-कौन से अत्याचार किये थे । तो भला इसकी शुद्धि किये बिना इस पर कैसे अपने भक्त को बैठाते । अतः प्रथम स्वयं बैठकर उसकी शुद्धि करदी । पुनः भक्त तो प्रभु प्रसाद पट भूषण घरहीं, अतः बैठकर उसे प्रसाद बना दिया । ‘अब भोगे रोग भय’ वाली समस्या नहीं रही । ‘क्रोध को न पार’—यद्यपि दुष्ट मार डाला गया परन्तु प्रभु का क्रोध अभी शान्त नहीं हुआ । बात यह है कि बड़ों को प्रथम तो क्रोध होता नहीं और जब होता भी है तो उनके स्वरूपानुरूप क्रोधभी बहुत होता है और वह जल्दी शान्त नहीं होता है । ‘कहा कियो यों विचार है’—भगवान ने विचार किया था कि हिरण्यकशिपु के साथ ही रारी सृष्टि को भी समाप्त करदूँ और पुनः अब सृष्टि रचना नहीं करूँगा । क्योंकि संसारी लोग हमारे भक्तों को कण्ट देते हैं । ब्रह्मादिक सृष्टि के अधिकारियों को चिन्ता पड़गयी कि तब तो हमारा अधिकार, पद, महकमा आदि ही खत्म हो जायेगा । फिर तो ब्रह्मादिक सभी लोकपाल, दिग्पालों ने भगवान की पथक्-पृथक् स्तुति की । परन्तु तब भी शान्त नहीं हुआ ।

डरे शिव अज आदि देख्यो नहीं क्रोध ऐसो आवत न ढिग कोऊ लछिमी हूँ त्रास है ।
तब तो पठायो प्रह्लाद अह्लाद महा अहो भक्ति भाव पग्यो आयो प्रभु पास है ।

गोद में उठाइ लियो शीस पर हाथ दियो हियो हुलसायो कही वाणी विनयरास है ।
आई जग दया लगि परचो श्रीनृसिंहजू को अरचो यों छुटावो करचो माया ज्ञान नास है । १००

शब्दार्थ—अह्लाद=आनन्द, सुख । लगि परचो=उलझ पड़े, अरुझि गए । अरचो=हठ कियो ।

भावार्थ—नृसिंह भगवान्‌के अति भयंकर रूपको देखकर ब्रह्माजी आदि सभी देवगण भयभीत हो गए । उन्होंने आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा था । डरके मारे कोई भी उनके समीप नहीं आता था । यहाँ तक कि लक्ष्मीजीको भी उनके पास आने में भय लगता था । तब ब्रह्माजीने उनका क्रोध शान्त करनेकेलिए प्रह्लादजीको उनके समीप भेजा । नृसिंहजीके दर्शनसे प्रह्लादजी को अति प्रसन्नता हुई, वे भक्ति-भावमे निमग्न नृसिंहजीके पास पहुँचे । भगवान्‌ने प्रह्लादको गोदमें उठा लिया और उनके शिर पर हाथ फेरा । प्रभुके करकमलका कोमल स्पर्श पाकर उनका हृदय आनन्दित हो गया । वे विनम्रता पूर्वक प्रभुकी स्तुति करने लगे । फिर 'वर माँगो' ऐसा नृसिंह भगवान्‌के कहनेपर प्रह्लादजीको संसारी जीवोंपर दया आ गई । उन्होंने भगवान्‌ के श्रीचरणोंमें लंगकर यह वर माँगा कि—आप मायासे बँधे जीवोंको छुड़ाइये । मायानेही लोगोंके ज्ञानका नाश कर दिया है । इस वरको पानेकेलिए प्रह्लादजीने मचलकर हठ किया । १००

व्याख्या—लछिमी हूँ त्रास है—श्रीशिव ब्रह्मादिकोंने श्रीनृसिंह भगवानका क्रोध शान्त करने के लिये श्रीहरिप्रिया लक्ष्मीजी का आश्रय लिया । देवताओंके कहने पर श्रीलक्ष्मीजी मनाने के लिये आईं तो, परन्तु श्रीनृसिंहभगवान ने एक घुड़की इनको भी दिया और करीं दृष्टि से देखा । इसलिये कि यह सब खुराफात तुम्हारे ही कारण हुई है । मेरे भक्त को इतना दुःख भोगना पड़ा । मेरे पार्षदों को मेरे हाथ से मरना पड़ा आदि । लक्ष्मीजी भगी । कही कही ऐसा भी वर्णन आता है कि श्रीलक्ष्मी जी ने डरके मारे यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे पति तो भगवान विष्णु है फिर मैं नृसिंहजीके पास कैसे जाऊँ ? तब अन्तमें सब लोगों ने श्रीप्रह्लादजी को ही प्रभुके पास भेजा । श्रीप्रह्लाद जी बड़े ही आनन्दित हो भक्ति भाव से भरकर प्रभुके पास आये । अरे भाई ! सिंह अन्य के लिये चाहे जितना भयानक हो परन्तु सिंह-शावक को भला सिंह से क्या भय ? यही कारण है कि जहाँ ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी तक को त्रास है वहाँ वालक प्रह्लाद अति ही निर्भय है ।

गोद में उठाइ लियो—जैसे वात्सल्यरस पूर्ण पिता अपने लाड़िले बेटा को देखते ही गोद में उठा लेता है । श्रीरामनाम लेने पर पिता हिरण्यकशिपुने खीझा र इन्हें गोद से फेंक दिया था तो कृपा करके जगत्‌ पिता ने अपनी गोद में उठाकर सम्मान किया । प्राकृत गोद छूटी तो अप्राकृत गोद मिली—'सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ।' भगवान ने बड़ा प्यार किया श्रीप्रह्लादजी का । श्रीप्रह्लादजी भी अवोध बालक की तरह श्रीनृसिंह भगवान की दाढ़ीमूँछ पकड़ लेते, उनको खींचते, मुँह खोलकर दाढ़ें गिनने लगते, गलेमें हाथ डालकर झूलजाते—ऐसी विविध बाल-लीला करते । भगवानने पूछा—प्रह्लाद ! तुझे डर नहीं लगता है ? प्रह्लादजीने कहा—प्रभो ! आपके इस भयानक मुख, लप-लपाती हुई जिह्वा, सूर्यके समान तेजस्वी नेत्र, चढ़ी हुई भौंहों, पैनी दाढ़ों, आँतों की माला, खून से लथ पथ गरदन के बालो बछ्छे की तरह सीधे खड़े कानों, दिग्गजों को भी भयभीत करने वाले सिंहनाद एवं शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले आपके इननखों को देखकर मुझे तो तनिक भी भय नहीं हो रहा है । यथा—

नाहं विभेम्यजित तेऽति भयानकास्यजिह्वार्क नेत्रभृकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात् ।

आन्त्रस्त्रजः क्षतजकेसर शङ्कुकर्णाग्निहृदिभीत दिगिभादरिभिन्नखाग्रात् ॥ (भा०)

श्रीप्रह्लादजीने बड़ी विनम्रतापूर्वक भगवान की वड़ी स्तुति की । प्रभुने प्रसन्न होकर मनभावता वर मांगने को कहा । परन्तु प्रह्लादजीने बालक होने पर भी वर-याचना को प्रेम-भक्ति में विघ्न समझकर भगवान से कहा—प्रभो ! जो सेवक अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिये आप की सेवा करता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला बनियाँ है यथा—‘यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक् ॥’ (भा०) मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी है । फिर भला क्या लेना और क्या देना ? जब भगवान ने प्रह्लादजी से मांगने का बहुत आग्रह किया तो वे बोले—मेरे वरदानि-शिरोमणि स्वामी ! यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो । मेरे नाथ ! आप से मैं एक वर और मांगता हूँ । आपके स्वरूप को बिना जाने मेरे पिताजीने आपसे एवं आप का भक्त होने से मुझसे भी द्रोह किया । मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस महदपराध से मुक्त हो जायें । श्रीनृसिंह भगवान ने कहा—निष्पाप प्रह्लाद ! जिसकुल में तुम्हारे जैसा महाभागवत पुत्र उत्पन्न होगा उसकी तो इक्कीस पीढ़ियाँ तर जाती है, फिर पिता के तरने की तो बात ही क्या है । प्रह्लाद ! तुम तो मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो । यथा—‘भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक् ॥’ (भा०) तदनन्तर भगवानने प्रह्लादकी इच्छा न होनेपर भी एक मन्वन्तर पर्यन्त पिता के पद पर प्रतिष्ठित होकर मुनियों की आज्ञाके अनुसार दैत्यों का शासन करने का अनुरोध किया ।

आई जगदया..... नाश है—जगतके जीवोपर दया करके श्रीप्रह्लादजीने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभो ! आपकी माया अत्यन्त प्रबल है । साधारण पुरुषोंकी कौन कहे । बड़े बड़े ज्ञानियोंके ज्ञानका नाशकर मोह में डाल देती है । यथा—‘जो ज्ञानिन्हकर चित अपहरई । बरिआई विमोह मन करई ॥’ अतः आप कृपाकरके इस मायाका सर्वथा नाशकर दीजिये । श्रीभगवान ने कहा कि मायानाश करने पर तो कुछ रह ही नहीं जायगा, सृष्टि ही समाप्त हो जायगी । प्रपञ्च तो माया से ही भासमान है । अतः ऐसा नहीं हो सकता । हाँ, जो तुम्हारा स्मरण करेगा, उसे हमारी माया नहीं व्यापेगी । श्रीप्रह्लादजीने करुणापरवश हो भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभो ! संसार के समस्त जीवों को आप अपने वैकुण्ठ लोक में वास दे । भगवानने हँसकर कहा—प्रह्लाद ! सब लोग वैकुण्ठ जाना नहीं चाहते तो फिर मैं कैसे ले जाऊँ ? प्रह्लादजी को यह बात समझमें नहीं आई कि भला वैकुण्ठ कौन नहीं जाना चाहेगा ? भगवान ने कहा—यदि हमारी बात पर विश्वास न हो तो जाओ सबसे पूछ आओ । तब ये जब सर्व प्रथम अपने ही कुल के वृद्धों से पूछने गये तो वे लोग इन्हीं को डाँटने लगे कि पिता को तो मरवाकर वैकुण्ठ ले ही गया अब हम लोगों का भी सत्यानाश करवाना चाहता है । हम नहीं जायेंगे वैकुण्ठ । जिससे भी पूछते, वही लगभग यही उत्तर देता । एक सूकर को अत्यन्त गन्दे कीचड़ में पड़ा देखकर श्रीप्रह्लादजीने विचारा कि इससे अधिक दुःखी तो संसार में कोई होगा नहीं । यह तो अवश्य ही चलने को प्रस्तुत हो जायगा । अतः वड़ी आशा से उससे पूछे तो उसने कहा कि पहले यह बताओ—वैकुण्ठ में ऐसी सुलायम कीच है ? या नहीं, प्रह्लादजीने कहा—भला वैकुण्ठ में कीचका क्या काम । वहाँ तो सब परम दिव्य मणिमय भूमि है । सूकरने साफ जवाब दिया—मैं नहीं जाता वैकुण्ठको । प्रह्लादजी हैरान रह गये और यही निष्कर्ष निकाले कि जो जीव जिस भी योनि में है, मोहवश उसी में सुख मान लेता है । मरना कोई नहीं चाहता ।

दृष्टान्त—बुढ़िया का—अपनी वृद्धावस्थाके कष्टों से व्याकुल होकर बुढ़िया रोज मौत को बुलाती थीर यमराजको दोष देती कि मुझे क्यों नहीं बुला लेते हैं। एक दिन मुहल्लेके छोटे-छोटे बालक एक बुढ़ियाको भोली में रख कर लाये और बोले—दादी! तू रोज-रोज मौतको बुलाती थी,ले आज हम लोग ले आए हैं। बुढ़ियाने गिड़गिड़ा कर कहा—वेटा ! जहां से ले आया है वहीं इसे कर आओ, अभी मैं ऐसी बूढ़ी नहीं भई हूँ जो आज ही मरूँ । ...

दूसरा दृष्टान्त—लकड़हारे का—वह अत्यन्त गरीब था। जंगल से लकड़ी काट कर बेच कर जीविका चलाता था। एक दिन बड़े परिश्रम से लकड़ियों एकत्रित कर भारी वण्डल बाँधा। उठाने लगा तो बौझ भारी होनेसे उठता नहीं था, लोभवश लकड़ी निकालता नहीं था। भूख-प्यास बलग सता रही थी। थंका-भाँदा लकड़हारा ऐसे जीवन से भरना ही अच्छा समझ कर उसने अत्यन्त अधीर होकर मृत्यु देवता को पुकारा। वे आ भी गये और जब पूछें कि किस लिये बुलाया है तो उसने हाथ जोड़कर कहा—आप कृपा करके यह मेरा लकड़ी का गट्ठर मेरे सिर पर उठवा दीजिये। यह है प्राणियों की जिजीविषा ॥

श्रीनृसिंह भगवान ने अपने विलम्बसे प्रगट होने के कारण प्रह्लाद से क्षमा मांगी यथा—

क्वेदं वपुः क्व च वयः सुकुमारमेतत् क्वेमाः प्रमेतकृत दारुण यातनास्ते ।
नालोकितं विषममेतदभूतपूर्वं क्षन्तव्यमङ्गं यदि मे समये विलम्बः ॥(नृ०)

क०—बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अङ्ग असुर ने मारे मम नाम एक गाने में ।
गिरि ते गिराये पुनि जल में डुबाये हाथ अग्नि में जलाये कमी राखी न सताने में ।
उर से लगाय लपटाय कहैं बार बार करुणा सरूप बने करुणा दिखाने में ।
मञ्जुल मुखारविन्द चूमि चूमि कहैं प्रभु छमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में ॥

श्रीनृसिंह भगवान इतना कहकर अन्तर्धान हो गये। भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रह्लादजी ने पिता की अन्त्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। प्रह्लादजी ने अपने शासन काल में आसुरी अनीतियों का उन्मूलन कर न्याय की प्रतिष्ठा की। आपकी न्याय प्रियता के सम्बन्ध में महाभारत में एक प्रसङ्ग आता है कि पांचाल प्रदेशकी सत्कुलोत्पन्ना, सर्वगुण सम्पन्ना, कुमारी केशिनी ने किसी सत्कुलोद्भूत वर से ही व्याह करने का सङ्कल्प किया था। वैसे तो उसके सौन्दर्य पर मोहित होकर बड़े-बड़े महाराजकुमारों के प्रस्ताव आये थे परन्तु उसने सबको ठुकराकर महर्षि अङ्गिराके पुत्र सुधन्वा से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। इसके बाद प्रह्लाद के पुत्र विरोचन ने जाकर कुमारी केशिनी के समक्ष अपने को सुधन्वासे श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए अपनी विवाहेच्छा प्रकट की। केशिनी ने अपना निश्चय सुनाते हुये विरोचन से इस सम्बन्ध में सुधन्वा से विचार विमर्श करने को कहा। दोनों कुमारी केशिनी के यहाँ ही इस विषय पर वाद-विवाद किये परन्तु किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच सके। तब दोनों ने किसी अन्य न्यायाधीश से ही इसका निर्णय लेना उचित समझा। सुधन्वा ने न्याय प्रिय प्रह्लाद को ही, जो कि विरोचन के पिता थे, इसका निर्णय कराने के लिये न्यायाधीश चुना। दोनों कुमारों में शर्त यह हो गई कि विजित (हारा हुआ) व्यक्ति विजेता के चरणों में अपने प्राण समर्पित कर देगा। समस्या प्रह्लाद के सामने प्रस्तुत की गई। प्रह्लाद ने पुत्र स्नेह की अपेक्षा सत्यपालन को गौरव

देते हुए विरोचन को सम्बोधित करके कहा—विरोचन ! अङ्गिरा मुझ से श्रेष्ठ है, सुधन्वाकी माता तेरी माता से श्रेष्ठ है, और सुधन्वा तुझसे श्रेष्ठ है । अतः सुधन्वा ने तुझको जीत लिया, अब सुधन्वा ही तेरे प्राणों का स्वामी है । प्रह्लादजी की इस न्याय प्रियता पर प्रसन्न होकर सुधन्वा ने विरोचन को शर्त के बन्धन से मुक्त कर दिया ।

एकवार प्रह्लादजी श्रीठाकुरजी की सेवा-पूजा कर रहे थे । उसी समय श्रीसनकादिकजी मिलने आए । द्वारपाल से अपने आगमन की सूचना भेजी तो प्रह्लादजी ने कहा कि कह दो—अभी सेवा में है । यह सुनकर श्रीसनकादि मुनीश्वर चले गये । वे कृपा करके आये थे परन्तु उनका समुचित सत्कार न होने से प्रह्लादजी से भागवत अपराध बन गया । परिणाम स्वरूप बुद्धि विपरीत हो गई । भगवान की सेवा करते-करते मनमें यह धारणा बनी कि अहो हो ! इनकी क्या पूजा करना, जिन्होंने मेरे पूज्य पिता को मार डाला, ताऊ-चाचा को मार डाला । हम दैत्यों का खोज-खोज कर संहार करते ही रहते हैं । इनसे तो लड़ाई करके बदला लेना चाहिये । फिर तो तुरन्त ही सेवा छोड़कर युद्ध के लिये तैयार हो गये । युद्ध के मारु बाजे बजने लगे । समस्त दैत्य योद्धा एकत्रित हो गये । वैकुण्ठ पर घावा बोल दिया गया । भगवान विष्णु को जब यह समाचार मिला तो वे हैरान होकर रह गये, समझ में नहीं आ रहा था कि भला, प्रह्लाद ने ऐसा क्यों किया ? मैं उनसे कैसे लड़ूँगा ? तब प्रभु ने श्रीनारदजी का स्मरण किया । नारदजी तत्काल प्रगट हो गये । भगवान ने कहा—नारदजी ! आपका चेला बदल गया है । आप ही बताइए—मेरा क्या दोष है ? एक बार जिसको गोद में बैठाकर प्यार किया है, उसके ऊपर मैं अस्त्र-शस्त्र भला कैसे चला सकता हूँ ? अतः आप जाकर प्रह्लाद को समझाइए । श्रीनारदजी प्रह्लादजी के पास आये । शिष्यने गुरुदेव को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । गुरुदेव नारद ने आशीर्वाद देकर जब स्थिति पूछी तो इन्होंने सब सही-सही बता दिया । श्रीनारदजी ने कहा—बेटा प्रह्लाद ! तुम्हारी बुद्धि तो ऐसी नहीं होनी चाहिए । तुम तो भक्तों के आदर्श हो । तुमसे निश्चय ही कोई महदपराध हो गया है । तत्पश्चात् श्रीनारदजी ने ध्यान घर कर देखा तो उन्हें सब बात मालूम हुई । तब श्रीनारदजी ने प्रह्लाद को श्रीसनकादि ऋषियों की प्रार्थना करने को कहा । गुरु की आज्ञा मानकर प्रह्लादजी ने एकाग्रचित्त हो उनका ध्यान करते हुए स्तवन किया । संत-स्मरण, संस्तवनके प्रभाव से बुद्धि शुद्ध हो गई । तब तो श्रीप्रह्लादजीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ और युद्ध का निश्चय छोड़कर गुरु और गोविन्दके चरणों में वारम्बार प्रणाम कर अपराध क्षमा कराकर घर आये । यह है महदपराध का दुष्परिणाम, एवं सन्त-स्मरण का सुपरिणाम—दोनों का ज्वलन्त उदाहरण । श्रीप्रह्लादजी को श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी ने भक्त-शिरोमणि के रूपमें स्मरण किया है । यथा—‘नामजपत प्रभु कीन्ह प्रसाद । भगत शिरोमणि भे प्रह्लाद॥’ इनके प्रेम की प्रशंसा करते हुए श्रीतुलसी दासजी लिखते हैं कि—

आरतपाल कृपाल जो राम जेहीं सुमिरे तेहि को तहें ठाढ़े ।
नाम प्रतापमहामहिमा अँकरे किये खोटेउ छोटेउ बाढ़े ॥
सेवक एकते एक अनेक भये तुलसी तिहुं ताप न डाढ़े ।
प्रेम बढीं प्रह्लादाहि को जिन पाहनते परमेश्वर काढ़े ॥१॥
काढ़िकृपान कृपा न कहं पितु काल कराल विलोकि न भागे :
राम कहाँ ? सब ठाढ़ हैं, खम्भ में ? हाँ, सुनि हाँक नूकेहरि जागे ॥

बैरि बिदारि भये बिकराल कहे प्रह्लादहि के अनुरागे ।

प्रीति प्रतीति भई तुलसी तबतें सब पाहन पूजन लागे ॥२॥

अंतरजामिहुं ते बड़े बाहिरजामी हैं राम जे नाम लिये तें ।

घावत घेनु पेन्हाइ लवाइ ज्यों बालक बोलनि कानि किये तें ॥

आपनि बूझिकहैं तुलसी कहिवे को न बावरि बात बिये ते ।

पैज परे प्रह्लादहुं के प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिये तें ॥

धन्य प्रह्लाद ! भगवान श्रीरामने तो शिला से मुनि पत्नी अहल्या को प्रगट किया, परन्तु तुमने तो खम्भ से भगवान को ही प्रगट कर लिया ।

श्रीअक्रूरजी

चले अकरूर मधुपुरी ते विसूर नैन चली जलधारा कब देखौ छबिपूर को ।

सगुन मनावै एक देखिबोई भावै-देह सुधि बिसरावै लोटें-लखि पगधूर को ॥

वन्दन प्रवीन चाह निपट नवीन भई दई शुकदेव कहि जीवन की मूर को ।

मिले रामकृष्ण झिले पाइ के मनोरथको खिले दृगरूप कियो हियो चूर-चूर को ॥१०१॥

शब्दार्थ—विसूर=चिन्ता । छबिपूर=गोभा पूर्ण, सुन्दर । झिले=सन्तुष्ट-प्रसन्न हुए ।

भावार्थ—भगवान कृष्ण और बलराम को लिवा लाने के लिए जब कंस ने अक्रूर को मथुरा से भेजा, तब ये प्रेमातुर होकर नन्द गोकुल को चले । प्रेमचिन्तित अक्रूरजी के नेत्रों से आँसुओं की धारा वह चली । मार्ग में जाते हुए वे सोच रहे थे कि कब मैं शीघ्र जाकर शोभाधाम श्यामसुन्दर को देखूँगा । वे मन ही मन यही मना रहे थे कि मुझे जो यह शुभ शकुन हो रहे हैं, इनका फल प्रभु दर्शन ही हो । उन्हें दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था । उन्हें अपने शरीर की सुघ-बुघ नहीं थी । गोकुल में घुसते ही जब उन्हें घूलि में वज्र-ध्वज-अंकुश-कमल युक्त श्रीकृष्ण के चरणचिन्ह दिखाई पड़े तब वे सहसा रथ से कूद पड़े और वही व्रजरज में लोटने लगे । वन्दनभक्ति में परमप्रवीण श्रीअक्रूरजी के हृदय में विलकुल नई प्रेममयी एक अभिलाषा प्रकट हुई । श्रीशुकदेवजी ने श्रीभागवत में उस उत्कण्ठा का वर्णन किया है । जो भक्तों के जीवन में भक्तिरूपी प्राणों के लिए संजीवनी बूटी है । बलराम और कृष्ण दोनों भाई बड़े प्रेम से अक्रूरजी से छाती लगाकर मिले । अक्रूरजीने मार्ग में जितने मनोरथ किए थे, वे सभी पूर्ण हो गए । प्रभु की रूप-माधुरी से उनके नेत्र आनन्द से खिल उठे । अक्रूरजी ने अपने हृदय को प्रेमाद्रं करके प्रभु में लीन कर दिया ।

व्याख्या—श्रीअक्रूरजी—ये यदुवंशान्तर्गत सात्वत वंशीय यादवश्रेष्ठ श्वफल्क के पुत्र थे । इनकी माता का नाम गान्दिनी था । इनका दूसरा नाम दानपति भी था । कुल-कुटुम्ब के नाते से ये श्रीकृष्ण के चाचा, वसुदेवजी के छोटे भाई लगते थे । ये नवधा-भक्ति में वन्दन भक्तिके परमादर्श हैं, आचार्य हैं । कंस के अत्याचार से उत्पीडित होकर बहुत से यादव तो मथुरा छोड़कर जहाँ-नहाँ चले गए, परन्तु देग-कालवितु श्रीअक्रूरजी समयकी प्रतीक्षा करते हुए कंसके दरवार में ही बने रहे, जैसे रावण

की लका में भक्तराज विभीषण । भगवान का प्रादुर्भाव जानकर भी, भगवद्दर्शन की प्रबल लालसा होने पर भी कंस के भय से मन मारकर रह जाते थे । जब कंस के भेजे हुए बहुत से दुष्ट दैत्य मार डाले गये और श्रीनारदजी के द्वारा कंसको यह निश्चय हो गया कि नन्द-यशोदानन्दन श्रीकृष्ण-उनके पुत्र न होकर वस्तुतस्तु श्रीवसुदेव-देवकी के पुत्र है और रोहिणी-पुत्र बलराम भी वसुदेव-नन्दन ही हैं और इन्हींके हाथों हमारी मृत्यु है, तब उसने श्रीकृष्ण-बलराम को छल से मार डालने का निश्चय किया । उसने एक धनुष-यज्ञ की रचना की और उसको देखने के बहाने से श्रीकृष्ण और बलराम को बुलवाकर अपने वज्रकाय-मल्लों द्वारा उन्हें मरवा डालने की सोची । फिर क्या था, बड़े ही आदरपूर्वक यादवों में श्रेष्ठ श्रीअक्रूरजी को अपने समीप बुलाकर कुटिल कंस उनका हाथ अपने हाथ में लेकर सौहार्द दिखलाते हुए बोला— अक्रूरजी ! अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहां ले आइये । उनसे केवल इतनी ही बात कहियेगा कि वे लोग धनुष-यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिये यहां आ जायें ।

॥ भगवान के दर्शन का योग जानकर श्रीअक्रूरजी कंस की आज्ञा से बड़े प्रसन्न हुए । क्योंकि इन को भगवद्दर्शन की प्रबल लालसा तो चिरकाल से ही थी । समय आने पर भगवान ने स्वयं संयोग बना दिया । वस्तुतः भगवान साधन-साध्य नहीं है वह तो कृपा साध्य ही हैं । दूसरे दिन प्रातःकाल ही वे रथ पर सवार होकर नन्दबाबा के गोकुल की ओर चल दिये । मार्गमें परम भाग्यवान अक्रूरजी विचारते जाते कि मैंने ऐसा कौन-सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन-सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करूंगा । अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गये । आज मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि आज मैं भगवान के उन श्रीचरणकमलों में नमस्कार करूंगा, जो बड़े-बड़े योगी-यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय है । यथा—

कि मयाऽऽचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः । किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद् द्रक्ष्याम्यद्य केशवं ॥

समाद्यामङ्गलं नष्टं फलवाञ्छैव मे भवः । यत्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कजम् ॥ (भा०)

जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्रीकृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिये मैं तुरन्त रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा । उन दोनों के साथ ही उनके बनवासी सखा एक एक ग्वाल-बाल के चरणों की भी वन्दना करूंगा । मेरे अहोभाग्य ! जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब वे अपना करकमल मेरे सिर पर रख देंगे । मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा । वे मुस्कराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे तो मैं परमानन्द में मग्न हो जाऊंगा । वे मुझे अपना जानकर अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर अवश्यमेव अपने हृदय से लगा लेंगे । अहा ! उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जायेगी । जब वे मुझे 'चाचा अक्रूर' इसप्रकार कहकर सम्बोधन करेंगे-तब मेरा जीवन सफल हो जायगा । कभी-कभी श्रीअक्रूरजी अपने को कंस का दूत विचारकर हताश भी होजाते थे । यथा—

आवत नगीच ज्यों ज्यों जीवन जगत श्याम त्यों त्यों चितचैन की मंजूस मृदु खोले है ।
कबहुं कुठाम वास जानि के गलानि करे कबहुं हुलास हिय आनन्द अतोले है ॥

कवहूँ विचारै कंसदूत लखि त्यागै नहीं कहत 'विहारी' मन भाँति भाँति बोले हैं ।
प्रेम के समुद्र तरै तरणी अक्रूरजी की भाव के भँवर परी डगमग डोले हैं ॥

पुनः विचारते हैं कि—

तारे गीघ गनिका उबारे गज व्याघ्र सब अन्तर न राख्यो अलामील उतपाती सों ।
सरन गहै जो दीन बाँह गहि लेत ताकी ऐसी बानि गावत पुरान भाँति भाँती सों ॥
कहत 'विहारी' है प्रतीति मोहि मोहन की रीझत सनेह पं न छोह जाति पाँती सों ।
मानि लहै भेद तो भगाय देहैं दूर और पाय लहै प्रेम तो लगाय लहै छाती सों ॥

स्वपुन्नमन्तावै—श्रीअक्रूरजी जब निराश होने लगते हैं तो शुभशकुन उनको धैर्य बँधाते । तब वे हर्षोल्लसित होकर कहउठते—अहो ! मैं श्रीमुकुन्द के श्रीमुख कमलका अवश्यमेव दर्शन करूँगा क्योंकि हरिन मेरी दायी ओर से निकल रहे हैं । आज निश्चय ही मेरा मङ्गल प्रभात है क्योंकि आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे-अच्छे शकुन दीख रहे हैं । श्वफल्कनन्दन अक्रूर मार्ग में इसी चिन्तन में डूबे-डूबे रथ से सूर्य के अस्ताचल पर पहुँचते-पहुँचते स्वयं भी नन्द-गाँव पहुँच गये । यहाँ एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि मथुरा से नन्दगाँव कोई बहुत दूर नहीं है, सवारी रथ की थी, चले प्रातः काल से थे, फिर नन्दगाँव पहुँचने में सन्ध्या कैसे हो गई ? समाधान—सावधान व्यक्ति तो पैदल भी अतिशीघ्र पहुँच सकता है परन्तु श्रीअक्रूरजी तो प्रेम में ऐसे विभोर हो रहे थे कि—'दिशि अरु विदिश पंथ नहिँ सूझा । को मैं चलेऊँ कहाँ नहिँ वूझा ॥' श्रीप्रियादासजी कहते हैं कि 'देह सुधि विसरावैं ।' ऐसी दशा में सन्ध्या तक पहुँचना आश्चर्य का विषय नहीं है, आश्चर्य तो यह है कि यह नन्दगाँव पहुँच कैसे गये ? मथुरा से नन्दगाँव के लिये रथ चलाते । दिशा भूल जातो, चले जाते आगरा की ओर । फिर किंचित् सावधान होते तो लौटते तब तक पुनः प्रेमावेश हो जाता, चले जाते दिल्ली की ओर । कभी लौटकर मथुरा ही चले जाते । कभी भगवान के चरण चिह्नो को देखकर लोटने लग जाते तो लोटते ही रहते । अतः पहुँचने में विलम्ब स्वाभाविक है ।

छोटें लखिपगधूर को—नन्दगाँव की सीमा में पहुँचने पर वज्राङ्कुशध्वजाम्भोजादि असाधारण चिह्नो से चिह्नित श्रीकृष्णके चरणचिह्नों का दर्शन करते ही अक्रूरजीको हृदयमें इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल नहीं सके । सजलनयन पुलकिततन श्रीअक्रूरजी रथ से कूदकर उस धूलि में लोटने लगे और कहने लगे—अहो ! यह हमारे प्रभुके चरणों की रज है ।

मिले राम कृष्ण.....**चूरको**—श्रीअक्रूरजीके मनोरथोंको पूर्ण करने के लिये श्रीवलराम और कृष्ण गोदोहन का व्याज बनाकर गोष्ठ में जा रहे थे कि रास्ते में ही अक्रूरजी मिले । दोनों भाइयों को देखते ही परम भागवत अक्रूरजी उनके चरणों में साष्टाङ्ग लोट गये । श्रीकृष्ण—वलरामने अपनी विशाल भुजाओंसे उठाकर उनको हृदय से लगा लिया । तत्पश्चात् उनका एकहाथ श्रीकृष्णने पकड़ा और दूसरा वलरामजीने । दोनों भाई उन्हें घर लिवा लाये और उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया । अक्रूरजीके आगमन का हेतु जानकर बड़े आनन्दित हुये ।

दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीकृष्ण और वलराम अक्रूरजीके साथ वायु के समान वेग वाले रथपर सवार होकर मथुरा को प्रस्थान किये । उस समय व्रज में विरह की बाढ़ आ गई थी । श्रीअक्रूरजी भी

व्रजगोपियोंकी विरह-व्याकुलतासे अत्यन्त विकल हो गये, अतः प्रातः कालिक नित्य कृत्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे। जब श्रीकृष्ण-वलराम को लेकर चले तो कुछ दूर जाने पर विचार आया कि रथको रोककर श्रीजमुनातटपर अपने अवशेष नियमपूर्ण कर लूँ। फिर तो श्रीअक्रूरजीने ऐसा ही किया। दोनों भाई रथपर विराजमान थे, स्वयं श्रीजमुनाजी में स्नान करने लगे। उस समय भगवानने कृपा करके अक्रूरजी को अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया। अत्यन्त प्रेम की प्रवलता में अक्रूरजी श्रीकृष्ण-वलराम की भगवत्ता भूलकर चिन्ता करने लगजाते कि दुष्ट कंस इन सुधर-सलोने वालकों को मार डालेगा। इस भ्रम को दूर करने के लिये ही भगवानने ऐश्वर्य-प्रकाश लीला की। अक्रूरजी ज्यों ही डुबकी लगाये तो उन्होंने देखा कि दोनों भाई एक ही साथ जल के भीतर बैठे हुये हैं। मनमें विचार आया कि मैं तो इनको रथ पर बैठा आया था, यहाँ कैसे आ गये? परन्तु जब जलसे बाहर सिर निकालकर देखा तो वे दोनों रथ पर भी विराजमान थे। बड़ा विस्मय हुआ। पुनः डुबकी लगाये तो फिर उन्होंने भगवानको अनन्त ऐश्वर्यों से युक्त देखा। श्रीअक्रूरजी को बोध हो गया अतः भगवानके श्रीचरणक्रमलों में प्रणामकर हाथ जोड़कर गद्गद स्वर से स्तुति करने लगे।

भगवान श्रीकृष्णने हँसकर पूछा—चाचाजी! आपने कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आप अत्यन्त ज्ञकप्रकाये से ज्ञान पड़ते हैं। श्रीअक्रूरजीने कहा—प्रभो! अद्भुताद्भुत आपका दर्शनकर लेनेपर कौन सा अद्भुत दर्शन शेष रह जाता है? यह कहकर अक्रूरजीने पुनः रथ चलाया और अति शीघ्र मथुरा पहुँच गये। इनकी बड़ी इच्छा थी कि प्रभु को पहले घर लिवाले चलें। परन्तु श्रीभगवानने उन्हें समझाया कि चाचाजी! पहले मैं इस गृधुवशियोंके द्रोही कंस को मारकर फिर दाऊ भैयाके साथ आपके घर आऊँगा तथा अपने सभी सुहृद-स्वजनों का प्रिय करूँगा। श्रीकृष्ण को उनके अभीष्ट स्थान पर पहुँचाकर अक्रूरजी अपने घर गये। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण वलराम और उद्धवजी के साथ अक्रूरजीकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिये उनके घर गये। अक्रूरजीके हर्ष का पारावार नहीं रहा। उन्होंने विधि पूर्वक उन लोगों की पूजास्तुति की। इसके बाद भगवान श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी मधुर वाणीसे उन्हें परमाह्लाद प्रदान करते हुये कहा—

त्वं नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा । वयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजाहिमः ॥१॥
भवद्विधा महाभ्राता निषेव्या अहंसत्तनाः । श्रेयस्कासं नृभिर्नित्यं देवाः स्वार्था न साधवः ॥२॥
न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकालेन दशतादेव साधवः ॥३॥

अर्थ—हे तात! आप हमारे गुरु—हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंशमें अत्यन्त प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपाके पात्र हैं ॥१॥ अपना परम कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको आप जैसे परम पूजनीय और सहाभाग्यवान सन्तोंकी सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे सन्त-देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओंमें तो स्वार्थ रहता है और सन्तों में नहीं ॥२॥ केवल जलके तीर्थ (नदी, सरोवर आदि) ही तीर्थ नहीं हैं, केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धासे सेवा की जाय, तब वे पवित्र करते हैं, परन्तु आप सरीखे सन्त पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं ॥३॥ इसलिए आपको मैं अपने परम प्रिय पाण्डवों का कुशल, मङ्गल जानने के लिए हस्तिनापुर भेज रहा हूँ। आपके द्वारा समाचार जानकर मैं उन सुहृदोंके सुखका सम्पादन करूँगा।

भगवानकी आज्ञा गिरोधार्य कर अक्रूरजी ने हस्तिनापुर जाकर सभी लोगों से यथोचित रीतिसे मिलकर, वहाँ कुछ दिन रह कर, वहाँ के मर्मको समझकर पाण्डवों को सान्त्वना एवं कौरव श्रेष्ठ धृतराष्ट्र को सदुपदेश देकर तथा कौरव-पाण्डव विद्रोह का अन्तिम परिणाम जानकर सबसे विदा होकर मथुरा लौट आये और श्रीकृष्ण-वल्लभरामसे वहाँका समस्त वृत्तान्त कह सुनाए। श्रीकृष्णकी द्वारका लीलामें भी अक्रूरजी साथ रहे। जिस समय शतघन्वा ने सत्राजित को मारकर उनकी स्यमन्तक मणि ले लिया और जब श्रीकृष्ण ने शतघन्वा को मार डालने का निश्चय किया तो शतघन्वा डरके मारे मणि अक्रूरजी के पास रख कर भाग गया। उस समय अक्रूरजी भी, यह भय करके कि कहीं कृष्ण मुझे शतघन्वाका पक्षपाती समझ कर विरोध न करें, वे द्वारका छोड़कर काशी चले गये। अक्रूरजी के जाते ही द्वारका में बड़ा अनिष्ट और अरिष्ट होने लगा। तब प्रजाके अनुरोध पर श्रीकृष्णने अक्रूरजी को काशीसे बुलवाया। इनकी ऐसी महिमा थी कि ये जहाँ भी रहते, वही सुभिक्ष, सुख सुपास होता ॥ भगवान ने इन्हे निर्भय करके द्वारकापुरी में बसाया और अन्त में अपने धाम ले गये ॥

श्री वल्लिजी

दियो सरबसु करि अति अनुराग बलि पागि गयो हियो प्रह्लाद सुधि आई है।

गुरु भरमावैं नीति कहि समुझावैं बोल उर में न आवैं केती भीति उपजाई है ॥

कह्यो-जोई कियो सांचो भाव पन लियो अहो दियो डर हरिहूँ ने मति न चलाई है।

रीझे प्रभु रहे द्वार भये बस हारि मानी श्रीशुक बखानी प्रीति रीति सोई गाई है ॥१०२॥

शब्दार्थ—भरमावैं=बहुकावैं। चलाई=हटाई, डुलाई।

भावार्थ—राजा वल्लिने बड़े प्रेमके साथ वामन भगवानको अपना सर्वस्व अर्पणकर दिया। इनका हृदय भक्तिभाव में मग्न हो गया। इन्हे अपने पिता के पिता भक्तवर प्रह्लादकी याद आ गई कि—उन्होंने कितने संकट सहे थे, अभी मेरे ऊपर वैसा एक भी संकट नहीं आया है नीतिका उपदेश दे-देकर गुरु शुक्राचार्यभी बहुकाने और समझाने लगे कि—ये भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात् विष्णु हैं, ये विराटरूप धारण करेंगे और तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। जहाँ जीविका नष्ट हो रही हो, वहाँ झूठ बोलने में भी पाप नहीं होता है। ये बातें वल्लिकी समझ में नहीं आईं। तब शुक्राचार्यजी ने भय दिखाया कि ये तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे, नरक में डाल देंगे। परन्तु राजा वल्लि ने जो तीन पग पृथ्वी दान करने की प्रतिज्ञा की थी, वे उसी पर डटे रहे और उन्होंने उसे पूर्ण भी किया। राजा वल्लिने प्रेमभाव से परिपूर्ण प्रण को धारण किया था। फिर पृथ्वी और स्वर्ग को दो पगों से नाप कर भगवान ने कहा कि—तीसरा पग कहाँ रखूँ। तुमने तीन पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी वह पूरी नहीं हुई अतः असत्य भाषण के पाप से अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान् के घमकाने पर भी राजाकी बुद्धि चलायमान नहीं हुई। राजा ने कहा—भगवन्! तीसरा पग मेरे शिरपर रखिये। राजाकी इस आत्म-समर्पण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान् इनके द्वारपाल बने। अपनी हार मानकर भगवान् वल्लिके आधीन हो गए। उनकी भक्ति की रीतिको श्रीशुकदेवजी ने श्रीभागवत में वर्णन किया है।

व्याख्या—ये श्रीप्रह्लादजी के पुत्र महादानी विरोचन के पुत्र थे। स्कन्दपुराणमें इनके पूर्व-जन्म की कथा आती है। वह संक्षेप में इस प्रकार है—प्राचीनकाल में देवताओं और ब्राह्मणों की निन्दा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा ही परायी स्त्रियों में आसक्त रहने वाला था। एक दिन उसने कपट पूर्ण जूए के द्वारा बहुत धन प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से स्वस्तिकाकार पान का बोड़ा बनाकर तथा गन्ध मालाआदि सामग्री जुटा कर एक वेश्या को भेंट देने के लिये वह उसके घरकी ओर दौड़ा। रास्ते में वह गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। मूर्छा दूर होने पर पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्वृद्धि उत्पन्न हुई। वह वैराग्य को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर पड़े हुए गन्ध, पुष्पादिको उठाकर उसने समीपस्थ शिवजीकी सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा सम्पन्न हुआ था। मरने पर यमराजके सामने पहुँचने पर चित्रगुप्तसे सुनकर कि यही एक पुण्य जीवन भर में किया है, उसने कहा कि मैं पहले यही पुण्यफल ही भोगूँगा। फल स्वरूप इसे तीन घड़ी के लिये इन्द्रका पद प्राप्त हुआ। इन्द्रपद प्राप्त होने पर इसने तीन घड़ी तक दान ही दान किया। ऐरावत अगस्त्य को, उच्चैः श्रवा घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु वशिष्ठ को, चिन्तामणि गालव मुनि को, कल्पवृक्षकौण्डिन्य मुनिको और भगवान शङ्कर की प्रसन्नता के लिये अनेक प्रकार के रत्न तथा सर्वस्व ऋषि मुनियों को दान कर दिया। तीन घड़ी बीत जाने पर वह स्वर्ग से चला आया। वही जुआरी अपने महादानके पुण्य से बिना नरक भोगे ही विरोचन का पुत्र बलि हुआ। (विशेष देखिये छप्पय ५-बलि-वामन प्रसङ्ग)

दियो सरवसु—श्रीबलिजी आत्म समर्पण भक्ति के आचार्य हैं। इन्होंने अहंतास्पद ऐश्वर्य ममतास्पंद शरीर दोनों ही भगवान को अर्पण कर दिया। समर्पण ऐसा ही होना चाहिये। यथा—‘मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौपते, क्या लगता है मोर ॥’ श्रीभरतलालजी भी कहते हैं—‘सम्पति सब रघुपति के आही।’ सर्वस्व दान करने वाले विरले होते हैं। देखिये श्रीरघुजी का सर्वस्वदान प्रसङ्ग छप्पय १२। अधिकारी पात्र को पाकर दाता को सर्वस्वदान की श्रद्धा होती है। जैसे श्रीविश्वामित्रजीको महाराजश्रीदशरथजी सर्वस्व देनेके लिये प्रस्तुत हैं। यथा—‘मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। सरवस देउ आज सहरोसा ॥’ (रामा०) श्रीबलिजी ने दवाव पूर्वक सर्वस्व दिया हो सो बात नहीं और न तो किसी लौकिक, पारलौकिक लाभ लोभ से ही। अति अनुराग पूर्वक दिया। यह उत्तम दान की विधि है। अश्रद्धापूर्वक दिया गया दान व्यर्थ होता है। यथा—अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥’ (गी०)

प्रह्लाद सुधि आई है—अति अनुरागका हेतु बताते हैं कि इन्हें उस समय अपने दादा श्रीप्रह्लादजी की याद आ गई। याद यह कि ये मेरे दादाजी के इष्ट देव हैं। उनके ऊपर इनकी अपार कृपा रही है। वे इन्हें ही अपना सर्वस्व करके मानते थे। इनका निरन्तर यशोगान करते रहते थे। उन्हीं के नाते मेरे ऊपर भी कृपा करने आये हैं। प्रभु ने अपने ‘प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई।’ इस विरद की चरितार्थ कर दिया आदि आदि। “दियो डर.....चलाई है”—भगवान ने नरक का भय दिया। बलि जी ने कहा—आपका दर्शन करके भी नरक में जाना हमारी समझ में नहीं आता है। जैसे बालि ने कहा था—‘प्रभुअजहूँ मैं पापी, अन्तकाल गति तोरि ॥’ (रामा०) श्रीकुन्तीजी कहती हैं कि—‘भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥’ (भा०) अर्थ—आपका दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नही आना पड़ता है। तो भला बलिजी भगवान का दर्शन करके भी नरक में कैसे जा सकते हैं।

रीश्वर प्रभु रहे द्वार भगवान ने प्रसन्न होकर बलिजी से वर मांगनेको कहा । बलिजी ने विचार किया कि अभी-अभी जिसने स्वयं हमसे ही याचना की है । उससे क्या मांगना है ? मैं कदापि इनसे नहीं मांगूंगा । तब श्रीविन्ध्यावलीजी ने फटकारा कि अभी भी मोह गया नहीं ? दानीपने का अनिमान दूर नहीं हुआ ? अरे ! प्रभु ने कृपा करके आपका यग वडाने के लिये प्रभुता का प्रयोग न कर दान के मिस आपका सर्वस्व स्वीकार किया तो आप उन्हें भिक्षुक ही मान बैठे । मांग लो क्योंकि—‘पुन न वनहि अस अवसर आई ।’ (रामा०) भला भगवान कब इतना प्रसन्न होने लगे ? आज वानक बना है अतः मांगलो । श्रीबलिजीने यह वरदान मांगा कि सदा सर्वदा हमें आपका दर्शन होता रहे । मैं जिवर भी देखूँ, उधर आप दिखाई पड़ें । भगवान तो इनके प्रेम में वँध गये थे । अतः इनको मनोवाञ्छित वर प्रदान किया ।

वर्णन आता है कि सुतल लोकमें बलिजीके राज-प्रासादमें बोन द्वार थे । भगवान उनके बावनों दरवाजोंपर खड़े रहते थे । बड़ी सजगदारी रखनी पड़ती थी । पता नहीं किस दरवाजेसे बलिजी निकलेंगे तो उन्हें मेरा दर्शन होता चाहिए । बहुत दिन हो गये । भगवान बलि के यहां से लौटे नहीं, तब श्री-लक्ष्मीजी को चिन्ता हुई । वे पता लगाते-लगाते सुतल लोक गईं । वहां जाकर इन्होंने भगवानकी स्थिति देखी तो इनको तरस आया । उस दिन रक्षा-वन्धन का पुण्य पर्व था । श्रीलक्ष्मीजी ने श्रीबलिजी को भाई मानकर रक्षा बांधी और दक्षिण में सब दस्त्राजो को वन्द कर देने की याचना की । जिससे प्रभु को निश्चिन्त होकर एक ही द्वार पर रहना पड़े । भगवान स्वयं सर्वथा छूटना नहीं चाहते थे, प्रेमका बन्धन जो था, इसी से लक्ष्मीजी ने भी सर्वथा छोड़ देने की दक्षिणा भी नहीं मांगी । तभी से प्रभु श्रीबलिजी के द्वार पर द्वारपाल बने हुए अद्यावधि विराजमान हैं । यह भी कथा आती है कि भगवान का दर्शन करने श्रीप्रह्लादजी नित्य आते थे और दर्शन करके चले जाते थे । एक दिन भगवान ने कहा कि प्रह्लाद ! अकेले मन नहीं लगता है अतः यहीं रहो, मत जाओ । हम तुम-दोनों बैठकर सत्सङ्ग करेंगे । प्रह्लादजी ने प्रभु की बात मानली और वह भी द्वारपर बैठकर आज तक प्रभु का सत्सङ्ग कर रहे हैं आज भी मकानों के मुख्य द्वारपर जो दो बैठकों के बनाने की विधि है उसमें से एक तो भगवानके लिये और एक प्रह्लादजीके लिए बनायी जाती है ।

हारि भान्नी—भगवान तीन जगह विपक्षियों से प्रश्नोत्तर में हार गये हैं । यथा—‘बलि वाली, काली निकट, हारे स्याम सुजान । का अचरज नित हारहीं भक्तन सौ भगवान ॥ ‘बलिसे हारे’—भगवान ने एक पग भूमि न देने पर बलि को प्रतिज्ञा अंशरूप दोष के कारण नरक का भय दिया । बलि जी ने भगवान के श्रीमुख से ही वन से घनी के बड़ा होने का निर्णय कराकर जत्र आत्मसमर्पण किया तो भगवान संकुचित हो गये । ‘बालि से हारे’—बालि को फटकारते हुए भगवान श्रीराम ने कहा—‘मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ (रामा०) श्रीरामजी के मुख कमल का दर्शन करते हुए बालि ने बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछा—‘प्रभु अजहूँ मैं पापी, अन्तकाल गति तोर ।’ श्रीरामजी तुरन्त ही अपनी प्रतिज्ञा भुलाकर बालि के सिर पर अपना करकमल फेरते हुए शरीर रखने का आग्रह करने लगे । ‘कालिय (नाग) से हारे’—भगवान श्रीकृष्ण ने जब कालिय नाग के रोदेपूर्वक किए गए उग्र दशन पर आक्षेप किया तो उसने कहा—प्रभो ! मैं आपसे एक बात पूछता हूँ । एक पंसारी की दुकान है । उसमें बहुत से वर्तनों में उसने पृथक्-पृथक् वस्तुएँ रख रखी हैं । तो जब वह किसी वर्तन में हाथ डालेगा तो उसमें जो रक्खा है वही तो उसे मिलेगा । मेरे नाथ ! उसी प्रकार इस सृष्टि में आपने जिसको

जो गुण-स्वभाव दिया है उससे वैसेही उपलब्धि भी तो होगी । हम संप्रोको आपने अत्यन्त तामसी बनाया ही है, तो इसमें मेरा क्या दोष ? भगवान् श्रीकृष्ण चुप हो गये ।

श्रीवल्लिजी जोरावर भक्त हैं, इसी से इनके सामने प्रभु ने प्रभुता विसारकर दीनताको अंगीकार किया । यथा—

ऐसी हरि करत दास पर प्रीति ।

निज प्रभुता विसारि जन के वस होत सदा यह रीति ॥

विस्वम्भर श्रीपति त्रिभुवन पति वेद विदित यह लीख ।

बलि सों कछु न चली प्रभुता वर ह्वै दिज मांगी भीख ॥ वि०)

हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इतै परमान ।

शङ्कर, शुक, सनकादि, कपिल, नारद, हनुमाना ॥

विष्वक्सेन, प्रह्लाद, बलि, भीष्म जगजाना ।

अर्जुन, ध्रुव, अम्बरीष, विभीषण महिमाभारी ॥

अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी ।

भगवन्त भुक्त अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान ॥

हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इतै परमान ॥१५॥

शब्दार्थ—हरिप्रसाद=भगवद्भुक्तावशेष, भगवानकी जूठनि । । परमान=प्रमान, सबूत, प्रमाणित, मान्य । भुक्त अवशिष्ट=भोजन करने से बचा हुआ । सुजान=अच्छी प्रकार से जानने वाले, विज्ञानी ।

भावार्थ—भगवानको अर्पणकरके प्रसादके रसका स्वादलेनेवाले ये सोलह भक्त परमश्रेष्ठ हैं। शंकरजी, शुकदेवजी, सनकादिक, कपिलजी, नारदजी, हनुमानजी, विष्वक्सेनजी, प्रह्लादजी, बलिजी, अम्बरीषजी, भीष्मजी, अर्जुनजी, ध्रुवजी, विभीषणजी, अक्रूरजी और उद्धवजी इनको सम्पूर्ण जगत जानता है, इनकी बड़ी भारी महिमा है । ये सभी सर्वदा प्रसाद के अधिकारी हैं । ये भगवत्प्रसाद की महिमाको भली भांति जानते हैं और उसका वर्णन करते रहते हैं । भगवान का भोग लगाकर प्रसाद इन्हें अवश्य अर्पण करना चाहिए ॥१५॥

व्याख्या—हरि प्रसाद—भगवान का प्रसाद भगवान के समान ही महा महिमाय होता है । यथा—

प्रसादं जगदीशस्य अन्न पानादिकं च यत् । ब्रह्मवन्निर्विकारं यथा विष्णुस्तथैव तत् ॥

जैसे भगवान का दर्शन, स्पर्श, समागम महा-मङ्गलकारी है वैसे ही प्रसाद भी । यथा—

यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को ।
 दरशत ही मन मोद बढ़ावत परसत पाप हरत हिय को ॥
 पावत परम प्रेम उपजावत भुलवत भाव पुरुषतिय को ।
 'भगवत रसिक' भावतो भूषण तिहिक्षण होत युगल जिय को ॥

भगवत् प्रसाद की महिमा वर्णन करते हुये अनन्य रसिक श्रीहरिरामजी व्यास कहते हैं कि—

हमारी जीवन भूरि प्रसाद ।
 अतुलित महिमा कहत भागवत भेटत सब प्रतिवाद ॥
 जो षटमास व्रतनि कीने फल सो एक सीथ के स्वाद ।
 दरसन पापनसात खात सुख परसत मिटत विषाद ॥
 देत लेत जो करै अनादिर सो नर अधम गवाद ।
 व्यास प्रीति परतीति रीति सों जूठन ते गुननाद ॥

भक्त जैसे भगवदाश्रय से माया को जीतते हैं वैसे ही भगवत्प्रसाद-सेवन करके भी माया को जीत लेते हैं । यथा—

त्वयोपभुक्तलग्नधवांसोऽलङ्कारचिन्ताः । उच्छिष्टभोजिनोदासास्तवमायां जयेमहि ॥ भा०))

महर्षि वाल्मीकिजी कहते हैं कि—प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सांदर्य जासु लहइ नित नासा ॥ तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभुप्रसाद पट भूषण घरहीं ॥ राम बसहु तिनके मन माहीं ॥ (रा०च०मा०) पुनः—पादमे—

नैवेद्यमन्नं तुलसी विमिश्रं विशेषतः पादजलेन सिक्तम् ।
 योऽश्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम् ॥

अर्थ—भगवान के सामने समर्पित, तुलसी से मिश्रित और विशेष रूप से चरणामृत से भोगा हुआ नैवेद्य का अन्न जो नित्यखाता है वह करोड़ों यज्ञों के पुण्यको प्राप्त करता है ।

रसस्वाद—भगवत्प्रसाद-रस का परम दिव्य स्वाद होता है, जिसका अनुभव प्रसादनिष्ठ भक्तोंको होता है । उनकी जिह्वापर पड़ते ही उन्हें ज्ञान हो जाता है कि यह वस्तु अर्पित है अथवा अनर्पित । निष्ठावान भक्तोंको तो यहाँ तक अनुभव होता है कि यह अमृक ठाकुरका भोग-प्रसाद है, और यह अमृक ठाकुरका ।

दृष्टान्त—श्रीराधावल्लभी सूरदास का—इनका नियम था कि केवल श्रीराधावल्लभलालजी का प्रसाद पाते थे, अन्यत्र का नहीं । एक दिन एक सज्जन इनकी निष्ठा का चमत्कार देखने के लिये एक से बड़्हु बनवाये और उसमें से कुछ तो श्रीवर्कविविहारीजी को भोग लगवाये तथा कुछ श्रीराधावल्लभलालजी को । तत्पश्चात् दो-दोलड्डू दोनो प्रसादोंमें से निकालकर सूरदासजीको

देते हुये बोले—सूरदासजी ! श्रीराधावल्लभलालजी का प्रसाद लीजिये । इन्होंने बड़े आदर के साथ प्रसाद लिया और उसमें से दो लड्डू तो पा गये और दो छोड़ दिये । पूछने पर कारण बताये कि दो तो श्रीराधा-वल्लभजी के प्रसाद थे अतः पालिया परन्तु दो श्रीविहारीजीके हैं । सो आप पावें । परीक्षक महानुभाव के आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । यह है हरिप्रसाद रसस्वादका चमत्कार ॥ ऐसे ही श्रीरसिकमुरारीजी को सन्तोंके चरणामृतके दिव्य स्वाद का अनुभव होता था । देखिये कवित्त ३८५॥

भक्त इत्ते परमान्न—यथा—पादमे—‘वलिविभीषणो भीष्मः कपिलो नारदोऽर्जुनः । प्रह्लादो जनको व्यासः, अम्बरीषः पृथुस्तथा ॥ विष्वक्सेनो ध्रुवोऽक्रूरो सनकाद्याः शुकादयः । वासुदेव-प्रसादान्नं सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः ॥’

कीरति कहूँ सुजान—एक बार श्रीमदवल्लभाचार्य महाप्रभुजी श्रीजगन्नाथपुरी गये हुये थे । भगवानका दर्शन करने गये तो पुजारीजीने आपको भगवत्प्रसादी माला पहनाई एवं प्रसादान्न प्रदान किया । संयोगसे उस दिन ऐकादशोका व्रत था अतः महाप्रभुजी विचार में पड़ गये कि यदि अभी पा लेता हूँ तो व्रत-भङ्ग होता है और नहीं पाता हूँ तो प्रसाद का निरादर होता है । आदरणीय दोनों हैं, ऐकादशी हरिवासर है और यह हरि प्रसाद है । फिर तो श्रीआचार्य पाद भगवत् प्रसाद को हाथ में लिये ही उसकी महिमाका वखान करने लगे और जब द्वादशी आ गई तो तुरन्त पा लिये ॥

हृष्टांत—श्रीशिवजीका—एक बार श्रीनारदजी वैकुण्ठमें गये तो भगवान श्रीलक्ष्मी-नारायणने प्रसन्न होकर इनको प्रसाद दिया । श्रीनारदजीने तुरन्त पा लिया और अत्यन्त आनन्द में भरे हुये नृत्य गान करते हुये कैलाश आये । आज देवर्षिको अत्यन्त हर्षित देखकर श्रीशिवजीने पूछ ही तो दिया—नारदजी ! आज आपने क्या पा लिया है जो बड़े ही आनन्दित हो रहे हैं ! श्रीनारदजीने कहा—देवदेव ! आज मैंने अभी अभी भगवत्प्रसाद पाया है, इसीसे चित्तमें बहुत ही आह्लाद हो रहा है । श्रीशिवजीने कहा—नारदजी ! आप तो हमारे परममित्रों में हैं । फिर आपने हमको भी प्रसाद क्यों नहीं दिया ? यह कहते हुये शिवजीने नारदजी के हाथ पर दृष्टि डाली तो उन्हें अँगुली में प्रसादकण लगा दिखाई दिया, फिर तो श्रीशिवजी नारदजीकी अँगुलियों को चाटने लगे और आनन्द में भरकर नृत्यगान करने लगे । तब तक श्रीपार्वतीजी आ गई । शिवको आनन्द मग्न होकर ताण्डवनृत्य करते देखकर पार्वतीजीने जब इसका हेतु पूछा तो भगवान शिवने रहस्य का स्पष्टीकरण किया । पार्वतीजीने कहा—आप अकेले ही पागये, हमको भी क्यों नहीं दिये ? श्रीशिवजीने भावावेश में कह दिया कि भगवत्प्रसाद का सर्वसाधारण को अधिकार नहीं है । यह बात श्रीपार्वतीजी को लग गई । फिर तो उन्होंने नीलाचल क्षेत्र (जगदीशपुरी) में जाकर दस हजार वर्ष तक कठिन तप करके भगवान को प्रसन्न किया और यह वरदान मागा कि सभी लोग आपके प्रसाद के अधिकारी हों । भगवान ने ‘एवमस्तु’ कहा ।

भगवत्प्रसादकी पावनता के सम्बन्ध में श्रीवृन्दावनके अनन्य रसिक श्रीहरीराम व्यासजी कहते हैं कि—‘स्वान प्रसादहि छीगयो, कौआ गयो बिटारि । दोऊ पावन व्यास के, कह भागीत विचारि ॥ अपनी इस निष्ठा को श्रीव्यासजीने निवाहा भी । भांगिन की टोकरी में से निकालकर पकौड़ी प्रसाद पाना इसका प्रमाण है । श्रीव्यासजीकी प्रसाद निष्ठाके सम्बन्धमें श्रीहित ध्रुवदासजी लिखते हैं कि—‘प्रेम भगवन्नहि गन्यो कछु, वरनावरन विचार । सबन मध्य पायो प्रगट, लै प्रसाद रस सार ॥’

ध्यान चतुर्भुज चित, धर्यो तिन्हैं शरण हौं अनुसरौं ।
 अगस्त्य, पुलस्त्य, पुलह, च्यवन, वशिष्ठ, सौभरि, रिषि ।
 कर्दम, अत्रि, ऋचीक, गर्ग, गौतम सुव्यास शिषि ॥
 लोमश भृगु दालभ्य अङ्गिरा शृङ्गि प्रकासी ।
 माण्डव्य, विश्वामित्र, दुर्वासा, सहस्रं अठासी ॥
 जाबालि जेमदग्नि मायादर्श, कश्यप, परबत, पराशर पद रज धरौं ।
 ध्यान चतुर्भुज चित धर्यो तिन्हैं शरण हौं अनुसरौं ॥१६॥

शब्दार्थ—ध्यान=चिन्तन, स्मृति, बाह्य इन्द्रियों के प्रयोग के बिना मनमें लाना । अनुसरौं=अनुसरण करूँ, गमन करूँ, जाऊँ । प्रकाशी=प्रकाशयुक्त, प्रकाश करने वाले । मायादर्श=मायाका दर्शन करने वाले, मार्कण्डेय । पर्वत=मरोचि के पुत्र, एक ऋषि ।

भावार्थ—जिन भक्तोंने भगवान् के चतुर्भुज रूपका ध्यान अपने हृदय में धारण किया, मैं उनकी शरण में हूँ । वे हमारे सब प्रकार से रक्षक हैं । अगस्त्यजी, पुलस्त्यजी, पुलहजी, च्यवनजी, वशिष्ठजी, सौभरिजी, कर्दमजी, अत्रिजी, ऋचीकजी, गर्गजी, गौतमजी, व्यासजी के शिष्य, लोमशजी, भृगुजी, दालभ्यजी, अङ्गिराजी, ऋष्यशृङ्गजी, माण्डव्यजी, विश्वामित्रजी, दुर्वासाजी, शौनकादि अठ्ठासी हजार, जाबालिजी, यमदग्निजी, मार्कण्डेयजी, कश्यपजी, पर्वतजी और पराशरजी इनके चरणों की रज मैं अपने शिर पर चढ़ाता हूँ । ये ऋषिगण बड़े तेजस्वी हैं । मोह अन्धकार को दूर करने के लिए सदा ज्ञान-भक्ति का प्रकाश करते रहते हैं ॥१६॥

व्याख्या—ध्यान चतुर्भुज—

छप्पय—क्रोट मुकुट अरु तिलक माल राजत छवि छाजत ।
 पीत वसन तनु श्याम काम कौटिक लखि लाजत ॥
 कण्ठ त्रिवलि श्रीवत्स सुभग सोहत मन मोहत ।
 वंजन्ती वनमाल कौन उपमा कवि दोहंत ॥
 कर शङ्ख चक्र गदा पद्मवर रूप अमित गुण गरुड ध्वज ।
 गोविन्द चरण वन्दत सदा जय जय जय श्रीचतुर्भुज ॥

चित्रधर्यो—आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्यैव पुनः पुनः ।
 इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥

अर्थ—समस्त शास्त्रों का मन्थन कर, उसके सार-सिद्धान्त पर विचार करने पर यही एक सिद्धान्त सुनिश्चित होता है कि भगवान् नारायण का सदा-सर्वदा ध्यान करना चाहिये

शरण हौं अनुसरौं—भाव यह कि शरणागत सब प्रकार से रक्षणीय होता है, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो । शरणागत की योग्यता-अयोग्यता, गुण-दोष, पाप-पुण्य की परीक्षा नहीं की जाती

है। उसका त्याग नहीं किया जाता है, उसे तो प्राणवत् प्यार किया जाता है। यथा—‘शरण गये प्रभु ताहु न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अधर्जेहि लागा ॥’ शरणागत कहँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि। ते नर पांवर पापमय तिनहि विलोकत हानि ॥’ ‘जो सभीत आवा सरनाई। रखिहौ ताहि प्राण की नाई ॥’ इत्यादि वचन प्रमाण हैं।

श्री अगस्त्य जी—प्राचीन काल की बात है। एक समय इन्द्रने वायु और अग्निदेवको दैत्यों का नाश करने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार इन्द्रने बहुत से दैत्यों को भस्म कर डाला, कुछ जाकर समुद्र में छिप रहे। तब इन्द्रने अशक्त जानकर उनकी उपेक्षा कर दी। परन्तु वे दैत्य दिन भर समुद्र में छिपे रहते और रात्रि में निकल कर देवता, ऋषि मुनि, मनुष्यादिकों का नाश किया करते थे। तब इन्द्र ने फिर अग्नि और वायुको आज्ञा दी कि समुद्रका शोषण कर लो। ऐसा करने में करोड़ों जीवों का नाश देख कर इस आज्ञा को अनुचित जानकर उन्होंने समुद्र का शोषण करना स्वीकार नहीं किया। इस पर कुपित होकर इन्द्रने शाप दे दिया कि तुम दोनों एक मनुष्य का स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर धर्मार्थ-शास्त्र रहित योनि से जन्म लेकर मुनियों की वृत्ति धारण करते हुये जाकर रहो और जब तक तुम वहां चुल्लू से समुद्र को पी नही लोगे तब तक तुम्हें मर्त्यलोक में ही रहना पड़ेगा। इन्द्रका शाप होते ही उनका पतन हुआ और उन्होंने मर्त्य लोक में आकर जन्म लिया।

उन्ही दिनों की बात है कि उर्वशी मित्र देवता के यहां जा रही थी, वे उसको उस दिन के लिये वरण कर चुके थे। रास्ते में उसे जाते हुए देखकर उसके रूप पर आसक्त हो वरुण देवता ने उसको अपने यहां बुलाया। तब उसने कहा कि मैं मित्र को वचन दे चुकी हूँ। वरुण ने कहा कि वरुण शरीर का हुआ है, तुम मन भरे में लगा दो और शरीर से वहां जाना। उसने वैसा ही किया। मित्र को यह पता लगने पर उन्होंने उर्वशी को यह शाप दिया कि तुम आज ही मर्त्यलोक में जाकर पुच्छरवा की स्त्री हो जाओ। मित्र ने अपना तेज एक घट में रख दिया और वरुण ने भी उसी घट में अपना तेज रखा। उन्ही दिनों राजा निमि के शापसे श्रीवशिष्ठजी देह रहित हुये थे। (देखिये निमिजी का प्रसङ्ग छप्पय १३) तब उन्होंने ब्रह्माजी से जाकर प्रार्थना की कि देहहीन की संसारी क्रिया नष्ट हो जाती है और ‘तनबिनु वेद भजन नहिं वरना।’ अतः हमको देह दीजिये। तब ब्रह्माजी ने आज्ञा दी कि मित्रावरुण से जो तेज जायमान है, उसमें जाकर तुम निवेश करो, तुम अयोनि रहोगे। श्रीवशिष्ठजी ने ऐसा ही किया। इधर वायु सहित अग्निदेव भी उसी घट से श्रीवशिष्ठजी के पश्चात् चतुर्बाहु, अक्षमाला-कमण्डलुधारी अगस्त्य रूप से प्रगट हुये। (प० पु०)

श्रीअगस्त्यजी ने विदर्भराजकुमारी लोपामुद्राको पत्नी रूपमें वरण कर वानप्रस्थ विधानसे मलय पर्वत पर जाकर बड़ी दुष्कर तपस्या की। अपने महान तप के प्रभाव से इन्द्रने समुद्र को सोख लिया था। कथा इस प्रकार है—देवताओं से हारकर कालेय दैत्यगण जब समुद्र में छिप गये और नित्य रात्रिमें बाहर निकलकर ऋषियों मुनियों आदिको खा डाला करते थे, देवता समुद्रके भीतर जाकर युद्ध नहीं कर सकते थे। तब ब्रह्मादि देवताओं ने यह सम्मत कर कि अगस्त्यजी ही समुद्रशोषण में समर्थ है, सब उनके पास चमत्कार पुर नामक क्षेत्र में गये और उनसे समुद्र शोषण की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि एक वर्ष की अवधि हमें दी जाय, इसमें योगिनियों के विद्यावल के आश्रित होकर हम समुद्रका शोषण कर लेंगे। आप सब एक वर्ष बीतने पर यहां आवें तब मैं आपका कार्य करूंगा। तब देवता चले गये और महर्षि अगस्त्यने

यथोक्त त्रिविध से विशोषिणीनामक विद्या का आराधन प्रारम्भ किया। एक वर्ष में वह प्रसन्न हो गयी और वरदान देने को उपस्थित हुई। अगस्त्यजी ने मांगा कि आप मेरे मुख में प्रवेग करें जिससे मैं समुद्रका शोषण कर सकूँ। तत्पश्चात् देवता भी आये और अगस्त्यजी ने जाकर समुद्र को सहज ही में पीलिया ॥ (स्कन्दपुराण)

महाभारत और पद्मपुराण में भगवान विष्णु की सलाह से देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री-अगस्त्यजी का तुरन्त समुद्र तट पर उनके साथ जाना और समुद्र को देखते-देखते चुल्लू लगाकर पीजाना लिखा है। समुद्र-शोषण की एक कथा यह भी प्रसिद्ध है कि एक बार समुद्र एक टिटिहरीके अण्डेको वहा ले गया तब वह पक्षी समुद्र को सुखा डालने का संकल्प करके अपनी चोंचमें समुद्र का जल भर-भरकर बाहर उलीचने और बाहरसे रेत ला-लाकर समुद्र में डालने लगा। दैवयोगसे महर्षि अगस्त्य वहाँ पहुँच गये। सब वृत्तान्त जानने पर उन्हें दया आ गई और उन्होंने "श्रीरामायनमः, श्रीरामभद्रायनमः, श्रीरामचन्द्राय नमः" कहकर समुद्र को सोख लिया।

ऐसा भी सुना जाता है कि एकवार आप समुद्र तटपर बैठकर पूजन कर रहे थे। समुद्र आपकी पूजनसामग्री वहा ले गया तब आपने कुपितहोकर यह कहतेहुये कि 'क्या तुमने मुझे टिटिहरी समझ रक्खा है? मैं अभी तुम्हारी करनी का फल देता हूँ।' समुद्रको सोख लिया था। महाभारतके अनुसार तो ये समुद्र का जल पीकर पचा गये। बहुत दिन तक समुद्र सूखा पड़ा रहा। फिर जब भगीरथजी गङ्गाजी को लाये हैं तो गङ्गाजी ने समुद्रको भर दिया। आनन्द रामायणके अनुसार मुनिने समुद्र को पीकर सुखा दिया। फिर लघुश का करके भर दिया। इसीसे समुद्र का जल खारा हो गया।

'सूर्यनित्य सुमेरु गिरिकी परिक्रमा करते हैं।' देवर्षि नारदजी कौतुकवश यह कहते हुये विन्ध्याचल से सुमेरु गिरि की भूरि-भूरि प्रशंसा कर वहाँ से चलते भये। विन्ध्याचलने अमर्ष में भरकर सूर्यसे कहा कि हमारी भी प्रदक्षिणा किया करो। उन्होंने कहा कि जगतके ईश्वर ने जो मार्ग मेरे लिये बना रक्खा है, उसीपर मैं चलता हूँ। उसमें यदि सुमेरुकी परिक्रमा हो जाती है तो मैं क्या करूँ? यह सुनकर विन्ध्य कुपित हो सूर्य और चन्द्रमा की गति रोकने को बढ़ चला। विन्ध्य की वृद्धिसे चन्द्र-सूर्य की गति में अवरोध पड़ने लगा, सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता घबडाकर अगस्त्यजीके पास गये और उनसे प्रार्थना की कि आप ही उसके वेगको रोकें। वे स्त्रीके सहित विन्ध्याचलके पास आये और कहा कि मैं एक कार्य से दक्षिण दिशा को जाता हूँ, मुझे जाने की राह दो और जब तक मैं न लौटूँ, तुम और नहीं बढ़ना। उसने आज्ञा मान ली। अगस्त्यजी दक्षिण से फिर लौटे ही नहीं। (म० भा०)

मणिमती नगरी में इल्वल नामक दैत्य रहता था, वातापि उसका छोटा भाई था, एक बार इल्वलने एकतपस्वी ब्राह्मणसे इन्द्रके समान पराक्रमी पुत्र की अभिलाषा की, परन्तु ब्राह्मणने अस्वीकार कर दिया। तब से उस दैत्यने साधु ब्राह्मणों से वैर बाँध लिया। वह मायावी दैत्य अपने छोटे भाई को ही मायासे राँधकर विविध खाद्य सामग्री तैयार करता। किसी ब्राह्मण को निमन्त्रण दे आता और जब वह ब्राह्मण भोजन कर लेता तो वह अपने भाई का नाम लेकर बुलाता। इल्वल में ऐसी शक्ति थी कि वह जिस किसी भी प्राणी को नाम लेकर बुलाता, वह यमलोक से भी पुनः शरीर धारण करके प्रगट हो जाता था। फल स्वरूप इल्वल के बुलाने पर वातापि उस ब्राह्मण का उदर विदीर्ण कर निकल आता, ब्राह्मण मर जाता। उसने यही छल श्रीअगस्त्यजी से भी किया। परन्तु परम समर्थ श्रीअगस्त्यजीने तो

उसे पचा ही डाला । जब इल्लल को यह बात मालूम हुई तो वह क्रोध में भरकर मुनि को खाने दीड़ा तब मुनिजी ने उसे अपनी हुंकार मात्र से भस्म कर दिया । (म० भा०)

एक बार श्रीअगस्त्यजी सूर्यके पास गये । वे उठकर महर्षि का सम्मान नहीं किये । मुनि लौट आये और शेषाचल पर जाकर मुनिमण्डली के बीच में बोले—यदि मैं सत्य ही श्रीरामजीका दास हूँ । यदि मेरी श्रीरामनाम में अनन्यनिष्ठा है तो मेरा यह उत्तरीय कोटि सूर्यके समान प्रकाशवान हो जाय । ऐसा ही हुआ । सूर्य का तेज मन्द पड़ गया, वे बहुत ही लज्जित हुये । विधाता विस्मय में पड़गये । लोक जलने लगे । तब ब्रह्माजीने आकर प्रार्थना किया तो मुनि ने अपना तपस्तेज संवरण कर लिया । (राम रसिकावली)

एक बार श्रीअगस्त्यजी श्रीरामतत्व सुनने की अभिलाषा से श्रीशेषभगवान के पास गये । वहाँ और भी ऋषि-महर्षि बैठे थे श्रीशेषजीने कहा कि मैं तो घरा के भार से आक्रान्त हूँ, कैसे तत्त्वोपदेश करूँ ? श्रीअगस्त्यजीने कहा—भगवन् ! आप इस पृथ्वी को मेरे दण्ड पर स्थित कर दीजिये । ऐसा कहकर मुनिने सबको सुनाते हुये कहा—यदि हमारा श्रीराम नाम में विश्वास है तो यह ब्रह्माण्ड दो दण्ड तक मेरे ब्रह्मदण्ड पर अवस्थित रहे । ऐसा ही हुआ । तब श्रीशेषजीने सबका सम्बोधन करते हुये कहा—आप लोगों ने श्रीरामनामका प्रभाव देखा । यही सबसे बड़ा तत्त्वज्ञान है । विश्वास पूर्वक भगवन्नाम का आराधन समस्त मङ्गलों का मूल है । (राम रसिकावली)

भगवान शङ्कर तथा श्रीसनकादिकजी भी श्रीअगस्त्यजीके यहाँ सत्सङ्ग करने जाया करते थे । यथा—एक बार त्रेता युग माहीं । संभु गये कुंभज ऋषि पाहीं ॥ संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ राम कथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महेस परमसुख मानी । पुनः—रहे तहाँ सनकादि भवानी । जहाँ घट सम्भव मुनिवर जानी ॥ राम कथा मुनिवर बहु वरनी । ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥ (रामा०) भगवान श्रीरामजी के दरबार में इन्होंने श्रीरामजीके जिज्ञासा करने पर बहुत सी पौराणिक कथायें सुनाई थी ।

वनवास काल में भगवान श्रीरामजी श्रीजानकीजी एवं श्रीलक्ष्मणजीके सहित इनके आश्रम पर भी गये थे । जिसका बड़ा ही मधुर वर्णन श्रीरामचरित मानस में श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीने किया है । आपके स्नेह—सुजान शिष्य श्रीमुतीक्ष्णजी प्रभु के शुभागमन का मङ्गलसमाचार सुनाते हैं । जिसे सुनकर आप प्रेम विह्वल हो जाते हैं । यथा—

चौ०—सुनत अगस्ति तुरत उठि धाये ॥ हरि बिलोकि लोचन जल छाये ॥
मुनिपद कमल परे द्वौ भाई । रिषि अति प्रीति लिये चर लाई ॥
सादर कुशल पूछि मुनिजानी । आसन बर बैठारे आनी ॥
पुनिकरि बहुप्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम भाग्यवन्त नहि दूजा ॥
जहाँ लगि रहे अपर मुनि वृन्दा । हरषे सबबिलोकि सुखकन्दा ॥

दो०—सुनि समूह महे बैठे, सनमुख सबकी ओर ।

शरद इन्दु तन चितवत, मानहुँ निकर चकोर ॥ (रामा०)

भगवान श्रीरामजी ने मुनि श्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी से राक्षसवध का मन्त्र (उपाय) पूछा। श्रीराम के इस ललित नरलीलाभिनय पर मुग्ध होकर मुनि मुस्करा उठे। अहा ! देखो तो सर्वज्ञ सर्व समर्थ होकर भी कैसे अज्ञ से बनकर दुष्ट-दमनोपाय हमसे पूछ रहे हैं। मुनि ने प्रथम भगवान श्रीरामका ऐश्वर्य वर्णन किया तत्पश्चात् लीला-सम्पादनार्थ पंचवटी में निवास करने को कहा। भ्रु को प्रसन्न एवं वरदानोन्मुख जानकर श्रीअगस्त्यजीने भक्त वांछा कल्पतरु भगवान से यह प्रार्थना की कि—‘यह वर मागहुँ कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ अविरल भक्ति विरति सतसंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा ॥’ (रामा०) आप मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। आप के द्वारा रचित ‘अगस्त्य संहिता’ को ‘मन्त्र संहिता’ भी कहते हैं। उसमें भगवदुपासना सम्बन्धी बहुत से मन्त्रों का सांगोपांग विवेचन किया है। सप्तपि मण्डल में भी आप विराजते हैं।

श्री पुलस्त्य जी—ये ब्रह्माजी के मानस पुत्र हैं। श्रीब्रह्माजी के कानों से इनकी उत्पत्ति है। यथा—‘पुलस्त्यः कर्णयोऽष्टपिः।’ (भा०) इनकी पत्नी का नाम गौ था। उनके गर्भ से इनके द्वारा वैश्रवण (कुवेर) का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने आधे शरीर से विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न किया था। ये इक्कीस प्रजापतियों में एक प्रजापति हैं। ये भगवान के परत्व को जानने वालों में हैं। (म० भा०) श्रीमद्भागवत में श्रीवदम-कन्या हविर्भू का पुलस्त्यपत्नी होना पाया जाता है। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के अनुसार राजषितृणविन्दु ने अपनी कन्या इनको सौप दी थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी वेदध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है अतः तुझे मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ। जिसका नाम विश्रवा होगा। वस्तुतस्तु विश्रवाजी बड़े चरित्रवान हुये। इनके भरद्वाज-पुत्री देव वर्णिनी से वैश्रवण (कुवेर) पुत्र हुये। जो देवताओं के घनाध्यक्ष हैं। महर्षि पुलस्त्य के विचार—

परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम् ।
तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुर्लभाम् ॥ (वि० पु०)

अर्थ—जो पर ब्रह्म परमधाम और पर स्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षपद को भी प्राप्त कर लेता है। तीर्थ सेवन के सम्बन्ध में आपका कथन है कि—

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः ।
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ (प० पु०)

अर्थ—हे राजेन्द्र ! जो स्वभाव से क्रोध हीन, सत्यवादी, दृढतापूर्वक उत्तमव्रतों का पालन करने वाला तथा सम्पूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है।

श्री पुलह जी—‘पुलहो नाभितो जज्ञे’ श्रीब्रह्माजी की नाभि से श्रीपुलहजी का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीकदम-कन्या गति इनकी पत्नी हैं। ये अलकनन्दा गङ्गा के तट पर जप और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। यह भी एक प्रजापति हैं। स्वयं भगवदाराधन करते हुए दूसरों को भी भगवद्भक्ति का उपदेश देते हैं। यथा—

ऐन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम् ।
प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराध्य सुव्रत ॥ (वि० पु०)

हे सुव्रत ! जिन् जगत्पति की आराधना से इन्द्र ने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञ पति भगवान विष्णु की अराधना कर ॥

श्री च्यवन जी—ये भृगुजीके पुत्र हैं। इनकी माता का नाम था पुलोमा। जब ये माताके गर्भमें थे। तब एकवार श्रीभृगुजी स्नान करने गये हुये थे, उसी समय पुलोमा नामका ही एक दैत्य आश्रम को सूना देखकर भृगु पत्नी को हर ले गया। उस समय वह गर्भ, जो अपनी माता की कुक्षि में निवास कर रहा था, अत्यन्त रोप के कारण योगबल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुये उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस तत्काल जल कर भस्म हो गया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन पड़ा। इस प्रकार भृगु के परम तेजस्वी पुत्र च्यवन का जन्म हुआ। ये निरन्तर तप में निरत रहते थे। इनका आश्रम नर्मदाजी के तट पर था। एक बार मनुपुत्र राजा शर्याति अपनी लाड़िली बेटी सुकन्या एवं और भी सेना एवं सेवक समाजको साथ लेकर वन में घूमते-घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन की झांभा देखती हुई एक बाँवी के समीप जाकर उसमें जुगुन की तरह चमकती हुई दो ज्योतियों को देखकर, बाल सुलभ चपलता वश एक कांटे द्वारा उनको वेध दिया। फलस्वरूप उनसे रक्त की धार बह चली। उसी समय राजा के सैनिकों का मल-मूत्र रुक गया। राजा शर्यातिजी ने तुरन्त ही सबसे पूछा कि किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध तो नहीं किया है ? तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते-डरते अनजान में दो ज्योतियों को कांटे से छेदने का वृत्तान्त कहा। यह सुनकर शर्याति घबरा गये और उन्होंने बाँवी के पास जाकर स्तुति-प्रार्थना करके बाँवी में छिपे हुये च्यवन मुनिको प्रसन्न किया। नेत्र चले जाने का च्यवन मुनि ने खेद प्रकट किया तो राजाने उनकी सेवा के लिये अपनी कन्या सुकन्या ही उन्हें समर्पित कर दी और उनकी अनुमति लेकर स्वयं अपनी राजधानी को लौट आये।

सुकन्या बड़ी सावधानीसे मुनिकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। कुछ काल बाद उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आये। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, अतः मुझे तरुणी स्त्रियों के लिये परम स्पृहणीय सुन्दर, युवावस्था का रूप प्रदान कीजिये, फिर मैं भी आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने दिव्य औषधियों से एक कुण्ड तैयार करके उसमें मुनि को स्नान करने के लिये कहा। च्यवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने भी कुण्ड में प्रवेश किया। डुबकी लगाकर कुण्ड से बाहर निकलने पर जब सुकन्या ने देखा कि एक-सी आकृति वाले सूर्य के समान तेजस्वी तीन-पुरुष बाहर निकले तो उसने अपने पति को न पहचान कर अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत्य पर प्रसन्न होकर उन देव वैद्यों ने उसके पति को बतला दिया और स्वयं स्वर्ग को चले गये।

कालान्तर में जब राजा शर्याति यज्ञ करने की इच्छा से च्यवन मुनि के आश्रम पर आये और वहाँ उन्होंने अपनी कन्या को एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के पास बैठे देखा तो बड़े विस्मित हुये। सुकन्या के प्रणाम करने पर भी उसे आशीर्वाद नहीं दिये तथा यह अनुमान करके कि इसने वयोवृद्ध महा-मुनि च्यवन को छोड़कर किसी पर पुरुष को स्वीकार कर लिया है, उसके इस आचरण को लोक-वेद के विरुद्ध एवं पिता और पति दोनों कुलों को कलङ्कित करने वाला बतलाते हुये बहुत फटकारे। तब सुकन्या ने मुसकरा कर कहा—पिता जी ! ये आप के जामाता स्वयं भृगुनन्दन च्यवन ही हैं। फिर उसने

मुनि के तरण होने का सब प्रसङ्ग कह सुनाया । तब गर्गाति बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्रों को हृदय से लगा लिया । तत्पश्चात् श्रीच्यवन ने राजा गर्गाति से सोमयज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान का अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया । इस पर चिढ़कर देवराज इन्द्रने गर्गातिको मारनेके लिये वज्र उठाया । महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वही स्तम्भित कर दिया । तब सब देवताओं एवं इन्द्र ने भी अश्विनीकुमारों को सोमभाग देना स्वीकार कर लिया ।

श्रीवशिष्ठजी—‘प्राणाद्विनिष्ठसञ्जातो’ अर्थात् श्रीब्रह्माजी के प्राण से श्रीवशिष्ठजी उत्पन्न हुए । इन्द्रियोंको वगैरे करनेके कारण इनका नाम वशिष्ठ पड़ा । श्रीकर्म प्रजापतिकी परम साध्वी कन्या अरुन्धती इनकी धर्मपत्नी हैं । देवताओं के लिये भी दुर्जय काम क्रोध श्रीवशिष्ठजी की तपस्या से सदा के लिये पराभूत होकर इनके चरण दवाते रहते हैं । यथा—

ब्रह्मणो मानसः पुत्रो वशिष्ठोऽरुन्धती पतिः । तपसा निर्जितौ शश्वदजेयावमरैरपि ॥
कामक्रोधाबुधौ यस्य चरणौ संवाहनुः । इन्द्रियाणां वशकरो वशिष्ठ इति चोच्यते ॥ (म०भा०)

श्रीब्रह्माजीने इन्हे सूर्यवंशकी पुरोहिताई सौपी । पुरोहित्य कर्मको निन्द्य समझकर जब अस्वीकार करदिए तब श्रीब्रह्माजीने सूर्यवंशका भविष्य वर्णन करतेहुए इस वंशमें स्वयं भगवान् श्रीरामके प्रादुर्भाव का प्रसङ्ग कहा । तब तो श्रीवशिष्ठजी ने सहर्ष इस कार्य को स्वीकार कर लिया । यथा—‘उपरोहित्य कर्म अति मन्दा । वेद पुराण स्मृति कर निन्दा ॥ जत्र न लेहूँ मैं तब विधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ परमात्मा ब्रह्म नररूपा । होईहि रघुकुल भूपन भूपा ॥ तब मैं हृदय विचारा, जोग जग्य व्रत दान । जाकहुं करिअ सो पैहउ धर्म न एहिसम आन ॥ (रा०च०भा०)

श्रीवशिष्ठजी सरीखे समर्थ सद्गुरु को पाकर सूर्यवंश कृतकृत्य हो गया । इनका अमोघ आशीर्वाद निरन्तर दुःखों का दलनकर महा-मङ्गलोंका सृजन करता रहता था । यथा—भानुवंश भे भूप घनेरे । अधिक एकते एक बड़े रे । जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता । कर्म सुभासुभ देइ विधाता ॥ दलि दुःख सृजइ सकल कल्याणा । अस असीस राउरि जग जाना ॥

श्रीवशिष्ठजी विधि गति को रोकने में समर्थ थे यथा—सो गोसाईं विधि गति जेहि छेकी । सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥ प्रमाण—१. वैवस्वत मनुकी इलानाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का पुत्र देना तथा सुद्युम्न को श्रीगिव के विहारवन में पहुँचने पर स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाने पर पुनः पुंस्त्व प्रदान करना । देखिये—वैवस्वत मनु का प्रसङ्ग (छप्पय १२) २. कृत्तिवास रामायण के अनुसार अंशुमनिजी के पुत्र दिलीप के दो रानियाँ थीं। श्रीदिलीपजी अपने पूर्वजों (सगरपुत्रों) के उद्धारार्थ श्रीगङ्गाजी को घरातल पर लाने के लिए तप करने के लिए हिमालय पर चले गये । वहीं उनका देहावसान हो गया । कोई वंशधर पुत्र नहीं था । रानियों ने श्रीवशिष्ठजी से निवेदन किया तो आपने उन्हें परस्पर सम्भोग की आज्ञा दी । फलस्वरूप बड़ी रानी ने एक पुत्र हुआ तो परन्तु पुरुष संयोग के बिना ही उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर में अस्थि नहीं थी । वह श्रीवशिष्ठजी के आशीर्वाद से हो गई । यही बालक

आगे चलकर राजा भगीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । जिनके तप से सन्तुष्ट होकर श्रीगङ्गाजी इस घरा घाम पर आईं ।

३—मानस मयंककार कहते हैं कि महाराज रघुजी की जन्मकुण्डली में ऐसा योग पड़ा था कि विवाहकाल में सातवी भांवर पूर्ण होते ही रघुजी का सिर फट जायगा । इसी डर से इनके पिता दिलीप जी (ये दिलीप, अंशुमान पुत्र दिलीप से दूसरे हैं) इनका विवाह नहीं करते थे । जब श्रीवशिष्ठजी को यह मालूम हुआ तो उन्होंने विवाह की आज्ञा देदी और विवाह के समय अन्य वैवाहिक कृत्य हो जाने पर जब भांवरी पड़ने लगी, उस समय जब आगे आगे वर और पीछे-पीछे दुलहिन घूमती हुई चार भावरें कर चुके, तब वशिष्ठजी ने भांवरी रोककर अपना पूजन कराया और पूजोपरान्त जब रघुजी ने प्रणाम किया तब श्रीवशिष्ठजी ने चिरञ्जीव होने का आशीर्वाद दिया । तत्पश्चात् उन्होंने भांवरका क्रम बदल दिया । अर्थात् अबकी बार आगे-आगे दुलहिन और पीछे-पीछे वर—इसप्रकार चले और गिनतीमें भी चारके बाद पांच, छैः, सात न कहकर एक, दो, तीन कहे । इस प्रकार सात भांवर पड़ भी गईं परन्तु सात की गिनती नहीं आने पाई और इधर आशीर्वाद का अमोघ बल था अतः विधि की गति रुक गई ॥ ४—श्रीदशरथ-जी महाराज के पुत्र नहीं हुए । उनको आशीर्वाद दिया । साठ हजार वर्ष की अवस्था में चार पुत्र हुए । यथा—‘धरहु धीर होइहैं सुतचारी । त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥’ (रामा०)

एक बार राजा विश्वामित्र अपनी अपार चतुरङ्गिणी सेना को संग लेकर पृथ्वी का परिभ्रमण करने निकले । नगरों, नदियों, पर्वतों, जंगलों और आश्रमों को देखते हुए वे वशिष्ठजीके आश्रममें पहुँचे । कुशल प्रश्न करनेके पश्चात् मुनिने राजा को अतिथि-सत्कार ग्रहण करनेको निमन्त्रित किया और अपनी कपिलागऊ को बुलाकर सबकी रुचि के अनुसार भोजन प्रस्तुत करके उनका यथोचित सत्कार करने की आज्ञा दी । कपिलाके चमत्कार पूर्ण सत्कारसे चमत्कृत होकर राजाने कोटि अलंकृतगऊ तथा औरभी अनेक रत्नों का लालच देकर कहा कि कपिलागऊ हमको दे दोजिये । मुनिने कहा—मैं इसे किसी प्रकार नहीं दूँगा, यह मेरा धन है, सर्वस्व है, जीवन है । यथा—एतदेवहि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम् । एतदेव हि सर्वस्व-मेतदेव हि जीवितम् ॥’ (वा०रा०) राजा विश्वामित्र उसे बलपूर्वक ले चले, कपिला उनसे छुड़ाकर मुनि के पास आकर रोने लगी । मुनि ने कहा कि ये राजा है, बलवान हैं, क्षत्रिय है, मैं बृद्ध ब्राह्मण हूँ । तुम यदि अपने को छुड़ा सको तो छुड़ाकर यहां रहो । तब मुनि का आशय समझकर कपिला ने अपने रोम-रोम से असंख्य सेना उत्पन्न करके उसने राजा की सब सेना नष्ट करदी । तब विश्वामित्र के सौ पुत्रों ने क्रोध में भरकर श्रीवशिष्ठजी के ऊपर आक्रमण किया । परन्तु मुनि की एक हुँकार मात्रसे राजा के सौ पुत्र और रथ-घोड़ा-सेना सब भस्म हो गये । राजा पख कटे पक्षी के समान अकेला रह गया ।

उन्हें वैराग्य हो गया । फिर तो राज्य एक पुत्र को देकर तप करके उन्होंने शिवजी को प्रसन्न कर यह वर मांगा कि साङ्गोपाङ्ग मन्त्र तथा रहस्य के साथ धनुर्वेद आप मुझे दें । देव-दानव-महर्षि-यक्ष-गन्धर्वादि सभी के जो कुछ अस्त्र हों, वह सब मुझे मालूम हो जायें । शिवजी ने ‘एवमस्तु’ कहा । इन्हें पाकर अभिमान से राजा ने मुनि के आश्रम में जाकर उसे क्षण भर में ऊसर के समान शून्य कर दिया । ऋषियों को भयभोत देखकर मुनि ने अपना ब्रह्मदण्ड उठाया और राजा को ललकारा । राजा की समस्त विद्या ब्रह्मदण्ड के सामने कुछ काम न दे सकी । समस्त अस्त्रों के व्यर्थ चले जाने पर राजा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, परन्तु उसे भी मुनि ने ब्रह्मदण्ड से शान्त कर दिया । श्रीवशिष्ठजी के प्रत्येक रोमकूप से किरणों

के समान अग्निकी ज्वालायें निकलने लगी ब्रह्मदण्ड उनके हाथमें कालाग्निके समान प्रज्वलित था। मुनियों ने उनकी स्तुतिकर विनय की कि आप अपना तेज अपने तेज से शान्त करें और अपना अस्त्र हटा दें, प्राणी मात्र उससे पीड़ित हो रहे हैं। उनकी विनय सुनकर उन्होंने दण्डको शान्त किया। पराजित राजा विश्वामित्र लम्बी साँस लेते हुये अपनेको धिक्कारने लगे। यथा—'विश्वलं क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजो वलं वलम् ॥' और ब्रह्मतेजकी प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गये। अन्तमें श्रीवशिष्ठजीके द्वारा ही इन्हें ब्रह्मपिपद प्राप्त हुआ। विशेष देखिये श्रीविश्वामित्रजीका प्रसङ्ग।

एकवार श्रीवशिष्ठजी श्रीविश्वामित्रजीके आश्रम पर पधारे। विश्वामित्रजीने उनका स्वागत सत्कार तो किया ही आतिथ्यमें अपनी एक सहस्र वर्षकी तपस्या का फल भी अर्पित किया। कुछ समय बाद श्रीविश्वामित्रजी श्रीवशिष्ठजीके अतिथि हुये। श्रीवशिष्ठजीने भी उनका यथोचित सत्कार किया और उन्हें अपनी आधी घड़ी के सत्सङ्गका पुण्य अर्पित किया। परन्तु श्रीवशिष्ठजीके इस प्रतिदानसे विश्वामित्रजीको सन्तोष नहीं हुआ। बात-बात में तप और सत्सङ्ग के ऊपर शास्त्रार्थ प्रारम्भ हो गया। दोनों ब्रह्मविद् ठहरे, उनके विवादका निर्णय सहज सम्भव नहीं। अन्ततोगत्वा दोनों ही महानुभाव एकमत होकर इसका निर्णय करानेके लिये पातालमे श्रीशेषजीके पास गये। पाताल पहुँचने पर दोनों महर्षियोंकी बात शेषजीने सुनली और बोले—आपमें से कोई अपने प्रभाव से इस पृथ्वी को कुछ क्षण अघर में रोके रहे तो मेरा भार कम हो और मैं स्वस्थ होकर विचार करके निर्णय दूँ। महर्षि विश्वामित्रजीने हाथमे जल लेकर सङ्कल्प किया कि मेरे एक सहस्र वर्ष के तपोवल से घरा आकाश में स्थित रहे। परन्तु यह सम्भव नहीं हो सका। तब श्रीवशिष्ठजीने अपने आधी घड़ी के सत्सङ्ग के पुण्य-वल से दो घड़ी तक पृथ्वीको शेषजीके फणसे ऊपर अघर मे टिकाये रक्खा। श्रीशेषजीने कहा—अब कहने-कहानेको कुछ शेष नहीं रहा आप दोनों स्वयं सयम्भ लीजिये। श्रीविश्वामित्रजी श्रीवशिष्ठजी के चरणों में पड़ गये।

चिरकालकी प्रतीक्षाके बाद वह शुभ समय आया, जबकि स्वयं भगवान् श्रीराम चतुर्व्यूह रूपसे श्रीअयोध्याधिपति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्रीदशरथजीके यहाँ पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुये। जातकर्मादि संस्कार करानेके लिये श्रीगुरुदेवजी बुलाये गये। श्रीवशिष्ठजीने सर्वप्रथम श्रीरामलालजी का दर्शन किया। यथा—'गुरु वशिष्ठ कहें गयउ हँकारा। आयउ द्विजन्ह सहित नृप द्वारा ॥ अनुपम बालक देखेन्हि जाई। रूपरासि गुन कहिन सिराई ॥' (रामा०) इसी लाभ-लोभ से तो इन्होंने सूर्य वंशकी पुरोहिताई स्वीकार की थी। मुनिके सौभाग्यका क्या कहना है कि परात्परब्रह्म जिनके शिष्य हैं, सेवक हैं, यजमान हैं। मंगल-भवन अमंगलहारीके मङ्गल के लिये श्रीवशिष्ठजी नित्य आशीर्वाद देने राजमहलमें आते और अपने परमाराध्यका दर्शनकर निहाल हो जाते। युग-युग की सावनाका सुफलपाकर कृतकृत्य हो जाते।

श्रीवशिष्ठजी कर्म, ज्ञान, उपासना—तीनों में ही परम निष्णात थे। तीनोंपर इनका समान अधिकार था परन्तु भक्तिके प्रति विशेष आदर भाव था। यथा—

चो०—जप तप नियम योग निजधर्मा। श्रुति सम्भव नाना सुभ कर्मा ॥
ग्यान दया दम तीरथ मज्जन। जहँ लगि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥
आगमनिगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥
तब पद पकज प्रीति निरन्तर। सब साधन कर यह फल सुन्दर ॥

छूटइमल कि सलौह के धोये । घृत कि पाव कोउ वारि विलोये ॥

प्रेम भंगति जलविनु रघुराई । अभिअन्तर मल कवहुं न जाई ॥

सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पण्डित । सोइ गुनगृह विज्ञान अखण्डित ॥

दक्ष सकल लच्छन युत सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥ (रा० च० मा०)

और यही वर भी माँगा है । यथा—‘नाथ एक वर मागउ’, राम कृपा करि देहु । जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कवहुँ घटे जनि नेह ॥’ (रामा०)

श्रीसौभरिजी—जगत्प्रपञ्चसे सर्वथा विरक्त परम तपस्वी सौभरिजी एक बार यमुनाजल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे । वहाँ एक मत्स्यराजको अपनी अनेक पत्नियोंके साथ विहार करते हुये देखकर ब्राह्मण सौभरि के मन में भी विवाह करने की इच्छा जागृत हो उठी । यह है विषयों की प्रबलता । विषयों का तो ध्यान मात्र करने से उजमें आसक्ति हो जाती है । यथा—‘ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।’ (गी०) फिर दृग्गोचर होनेपर तो कहना ही क्या है । सौभरिजीका मन आतुर हो उठा और उन्होंने राजामान्धाताके पास आकर उनकी पचास कन्याओंमें से एक कन्या माँगी । महाराज मान्धाता विचार में पड़ गये । वे सोचने लगे कि इन परम वयोवृद्ध ऋषिके साथ मैं किशोरी कन्या को कैसे व्याहूँ और यदि अस्वीकार कर देता हूँ तो ऋषि के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा । राजाकी—‘धर्म सनेह उभयमति घेरी । भइ गति साँप छलुन्दर केरी ॥’ (रामा०) फिर राजाने युक्ति सोची कि यदि स्वयम्बर विधिका आश्रय लिया जाय तो मुझे इन्कार भी नहीं करना पड़ेगा और कोई कन्या इन्हे वरेगी भी नहीं । अतः मान्धाताजीने कहा—ब्रह्मन् ! कोई कन्या आपको स्वयम्बरमें चुन ले तो आप उसे ले लीजिये । परम ज्ञानवान सौभरिजी मान्धाताजीका अभिप्राय समझ गये और उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं अपने को ऐसा सुन्दर बनाऊँगा कि राजकन्याएँ तो क्या देवाङ्गनाएँ भी मेरे लिये लालायित होंगी । ऐसा सोचकर समर्थ सौभरिने वैसा ही किया । फिर तो उन पचासों राजकन्याओंने एक सौभरिको ही वरण किया । ऋग्वेदी सौभरिने उन सभी का पाणिग्रहण कर लिया और पचास पत्नियोंके साथ पचास रूप धारण करके, अपने अपार तपोबल से परम दिव्य विविध सुखसाधनोंकी सृष्टि करके, उनसे युक्त होकर अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे । सप्तद्वीपवतीपृथ्वी के स्वामी महाराज मान्धाता भी श्रीसौभरिजीके गार्हस्थ्य के लोकोत्तर सुखैश्वर्य को देखकर चकित हो गये । इस प्रकार सौभरिजीने बहुत वर्षोंतक विषयोपभोग किया परन्तु विषय वासना शान्त नहीं हुई, उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई । (देखिये ययातिजी का प्रसङ्ग)

ऋग्वेदाचार्य सौभरिजी एकदिन स्वस्थचित्त से बैठकर अपनी स्थिति पर विचार कर रहे थे तो उन्हें अपने इसपतनपर बड़ी ही आत्मग्लानि हुई । वे मनही मन सोचने लगे कि ‘अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य । अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्गात् प्रच्यावितं ब्रह्मचरिं घृतं यत् ॥’ (भा०) अर्थ—अहो ! मैं तो बड़ा भारी तपस्वी था मैंने भली भाँति उत्तम व्रतों का अनुष्ठान भी किया था । परन्तु मेरा यह अधः पतन तो देखो । मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्मतेज को अक्षुण्ण रक्खा था, परन्तु जलके भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्गसे मेरा वह ब्रह्मतेज नष्ट हो गया । तत्पश्चात् श्रीसौभरिजीने मुमुक्षु जनों को चेतावनी दिया कि—

सङ्गं त्यजेत् मिथुनव्रतिनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेद् बहिरिन्द्रियाणि ।
एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चैत्प्रसङ्गः ॥ (भा०)

अर्थ—जिसे मोक्षकी इच्छा है, उस पुरुषको चाहिये कि वह भोगों प्राणियों का सङ्ग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिये भी अपनी इन्द्रियों को बहिर्मुख न होने दे । अकेला ही रहे और अपने चित्त को सर्व शक्तिमान भगवान में ही लगा दे । यदि सङ्ग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान् महात्माओं का ही सङ्ग करे ॥ इस प्रकार विचार कर उन्होंने पुनः विरक्त होकर संन्यास ले लिया और घर छोड़कर वन में चले गये । अपने पतिको ही सर्वस्व माननेवाली उनकी उन पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की । वहां जाकर परम संयमी सौभरिजी ने कृष्ण तपस्या के द्वारा अपने आपको परमात्मा में लीन कर दिया । उनकी पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुगमन किया ।

श्री कर्दम जी—‘छायायाः कर्दमो जज्ञे’ अर्थात् ब्रह्माजी की छाया से श्रीकर्दमजी उत्पन्न हुये । जब ब्रह्माजी ने प्रजापति कर्दम को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो उन्होंने सर्व प्रथम स्वरूपानुरूप धर्मपत्नी की प्राप्ति के लिये सरस्वती नदी के तट पर विन्दु सरोवर तीर्थ में दस हजार वर्षों तक तपस्या के द्वारा गरणागत वरदायक श्रीहरि की आराधना की । भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया । प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का दर्शन कर कर्दमजी को बड़ा हर्ष हुआ, उन्होंने सानन्द हृदय से साष्टांग दण्डवत् प्रणाम कर प्रेम-प्रवण चित्तसे हाथ जोड़कर अत्यन्त सुमधुर वाणी से भगवान की स्तुति की । भगवान ने कहा—जिसके लिये तुमने आत्म संयमादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है । परम यशस्वी सार्वभौम सम्राट महामानवमनु परसों अपनी धर्मशीला भार्या शतरूपाके साथ अपनी रूप-यौवन, शील और सद्गुण सम्पन्ना कमल लोज्जना कन्या को लेकर आयेगे । प्रजापते ! वह सर्वथा आप के स्वरूपानुरूप है । मनुजी वह कन्या आपको अर्पण करेंगे । उससे सृष्टि का विस्तार करने वाली नौ कन्याएँ होगी तथा साहस्य शास्त्र का प्रचार करने के लिये मैं भी अपने अश-कला से आपके वीर्यका आश्रय लेकर आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होऊँगा । यह कह कर भगवान अन्तर्धान हो गये ।

इधर मनुजी भी महारानी शतरूपाके साथ सुवर्ण जटित रथ पुरसवार होकर तथा परमसाध्वी, मुनि वृत्तिशीला कन्या देवहूति को भी बिठाकर भगवान के बताये संकेतानुसार निश्चित समय पर शान्ति परायण महर्षि कर्दमके आश्रम पर पहुँचे । अग्निहोत्र से निवृत्त परम तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ कर्दमको मनुजी ने प्रणाम किया । श्रीकर्दमजी ने आशीर्वाद देते हुये यथोचित आतिथ्य सत्कार किया । और आगमनका कारण पूछा । मनुजीने अत्यन्त विनम्रता पूर्वक निवेदन कन्या—‘यह मेरी कन्या—जो प्रियव्रत और उत्तान-पाद की बहिन है, स्वभाव से ही राजमुख भोगों से विरक्त है, अवस्था, शील और गुण आदिमें अपने योग्य पति पाने को इच्छा रखती है । जबसे इसने नारदजी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है । द्विजवर ! मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिये । विद्वन् ! जो पुरुष अपने अभीप्सित एवं स्वयं प्राप्त हुये भोग का प्रथम निरादर करके, बाद में फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है उसका बहुत फला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से शानभङ्ग भी होता है । इस पर—

दृष्टान्त-वनावटी विरक्त का—पूजा— प्रतिष्ठाके लोभसे एक वेषधारी एक गाँवके बाहर वृक्ष के नीचे धूनी लगाकर बैठ गया। गाँव के लोगों को जब यह पता चला तो वे लोग महात्माका दर्शन करने आये तथा श्रद्धानुरूप भेंट भी लाये। परन्तु बाबाजी तो दूरसे ही सबको फटकारते। खबरदार! मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं लाना। अपने राम तो खाक-विभूति से ही मस्त रहते हैं। यह सुनकर लोगों को और भी आकर्षण होता और लोगों को आकर्षित देखकर महात्माजी और भी त्याग-वैराग्य की धौस दिखाते। रात में गुप-चुप कुछ खा लिया करते थे। एक मनचले के मनमें परीक्षा की बात आई। उसने बाजार से खूब कुरकुरी, ताजी, बादामी रंग की जलेबी खरीदा और लेकर बाबाजी के पास चला। हिम्मत करके पास जाकर उसने जलेबी सामने धरकर स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपने पूर्वाम्यास के अनुसार उन्होंने ऊपर से बहुत त्याग दिखाया, परन्तु भीतर से मन ललचाने लगा जलेबियों को देखकर। बाबाजी के डांटने फटकारने पर भी वह जलेबी वहीं छोड़कर चला गया। सन्ध्या का समय था, थोड़ा-थोड़ा अन्धेरा भी हो चला था, वह कुछ दूर जाकर छिप रहा बाबाजी का तमाशा देखने को। इधर जब इन्होंने देखा कि वह तो चला गया तो तुरन्त ही जलेबी धूनी की राख में गाड़ दिया। जब आने-जाने वालों की भीड़ खत्म हो गई तो रात्रि के एकान्त में धूनी से जलेबी निकाल-निकालकर उसकी राख झाड़-झाड़कर खाना आरम्भ किया। खाने की धुन में ध्यान नहीं रहा कि कोई देखता न हो। तब तक वह छिपा हुआ व्यक्ति धीरे-धीरे देवपाँव बाबाजी के समीप आ गया और बोला—बाबा! तैने जलेबी खाईं तो परन्तु किरकिरी करके खाईं। बाबाजी का मस्तक लज्जा से झुक गया। दृष्टान्त का तात्पर्य यह कि चाही हुई वस्तु मिलने पर तो स्वीकार कर ही लेना चाहिये।

श्रीकर्ममजी ने स्वीकृति तो दे दी परन्तु एक शर्त पर। वह यह कि जब तक इसके सन्तान नहीं हो जायेंगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा, इसके पश्चात् भगवान के बताये हुये परमधर्म भगवदाराधनको ही मैं अधिक महत्व दूँगा। महाराज मनुजी ने ब्राह्म विधिसे देवहूतिका विवाह कर्ममजी से कर दिया और देहज में भूरि-भूरि बहुमूल्य वस्त्राभूषण एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान किया और मुनि की आज्ञा लेकर वहाँ से अपने स्थान को चले आये।

मनु-पुत्री देवहूति ने काम-वासना, दम्भ, द्वेष लोभ, मददि का त्यागकर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषणादि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को सन्तुष्ट कर लिया। बहुत काल व्यतीत होने पर सेवापरायण देवहूति के मनमें सन्तान की अभिलाषा जागृत होने पर परम तपोधन श्रीकर्ममजी ने तपने तपोबलसे स्वयं दिव्य स्वरूप धारण कर तथा देवहूति को भी दिव्यरूप प्रदान कर, सहस्रों दास दासियों से सेवित एवं समावृत होकर योग-प्रभाव-विनिर्मित दिव्य विमान पर विराजमान होकर देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। तत्पश्चात् देवहूति को सन्तान प्राप्ति के लिये समुत्पुक देखकर श्रीकर्ममजी ने अपने स्वरूप के नौ विभाग किये और नवों स्वरूपों से उनके गर्भ में अपना तेज स्थापित किये। इससे देवहूति के नौ कन्याएँ पैदा हुईं। श्रीकर्ममजी अपनी पूर्व प्रतिज्ञानुसार सन्यास ग्रहण करने को समुद्यत हुये। पतिदेव के हार्दिक अभिप्राय को जानकर देवहूति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कन्याओं को योग्य वरों के हाथों में सौंपने तथा वन चले जाने पर अपने आधार के लिये एक पुत्र की प्रार्थना किया। तब कृपालु मुनि कर्म को भगवान विष्णु का वह कथन याद हो आया जिसमें कि उन्होंने स्वयं को मुनि-पुत्र होने का संकेत किया था। श्रीकर्ममजीने देवहूतिको आश्वासन दिया—प्रिये! अधीर न हो, तुम्हारे गर्भमें अविनाशी

भगवान् विष्णु श्रीब्रह्माजी पधारेंगे। अब तुम संयम नियम दान और तपादिके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान्का आराधन करो। पतिवचन विश्वासिनी देवहूति प्राणपण से भगवदाराधनमे लग गई। इधर वदनजीने श्रीब्रह्माजीके आदेशानुसार अपनी कला नामकी कन्या मरीचिकी, अनसूया अत्रि की, श्रद्धा अङ्गिगद्दी, हविर्भू पुलस्त्यकी, गनि पुलहकी, क्रिया क्रतुकी, ख्याति भृगुकी, अरुन्धती वशिष्ठकी, और शान्ति अथर्वी को समर्पण कर दिया। ये ऋषि लोग श्रीकर्मजीकी आज्ञा लेकर अति आनन्दपूर्वक अपनी-अपनी पत्नियों के साथ अपने-अपने आश्रम को चले गये।

इधर परम मङ्गल मुहूर्त आनेपर साक्षात् देवाधिदेव भगवान् विष्णु श्रीकर्मजीके वीर्यका आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ से श्रीकपिलरूप में प्रगट हुए। देवताओं ने दुन्दुभियां वजाई, पुष्पवृष्टि की। ब्रह्मादिकों ने ऋषिदम्पति के सौभाग्य की सराहना करते हुये श्रीकपिल भगवान् की स्तुति किया। श्रीकर्मजी ने पुनः पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कर श्रीकपिल भगवान् की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गये। वहा परम भक्तिभाव के द्वारा सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ श्रीवासुदेव में चित्त लगाकर उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। श्रीकपिलदेव भगवान् भी माता देवहूति को तत्त्व-ज्ञान का उपदेश देकर गङ्गा-सागर-सङ्गम पर जाकर भजन में प्रवृत्त हो गये। देवहूतिजी भी भगवान् के श्रीचरण-कमलो का अनुचितन करती हुई भगवद्धाम को प्राप्त हुई।

श्रीअत्रिजी—'अक्षोऽत्रिः' (भा०) अर्थात् श्रीब्रह्माजीके नेत्रों से श्रीअत्रिजी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीब्रह्माजीके द्वारा सृष्टि रचना का आदेश मिलने पर श्रीअत्रिजी अपनी सहस्रमणि सतीशिरोमणि श्रीअनसूयाजी के साथ तप करने के लिये ऋक्ष नामक कुलपर्वत पर गये और वहाँ जाकर प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश मे करके सौ वर्ष तक केवल वायु पीकर, एक पैर सें खड़े होकर कठोर तप करते रहे। इनकी एक मात्र अभिलाषा थी कि सम्पूर्ण जगत के ईश्वर प्रसन्नहोकर मुझे अपने ही समान सन्तान प्रदान करें। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) इनके आश्रम पर आये। मुनि ने विह्वल होकर साष्टाङ्ग वण्डवत् प्रणाम कर अति मधुरवाणी से उनकी स्तुति की तत्पश्चात् जिज्ञासा की कि—मैंने तो केवल जगदीश्वर भगवान्का ही चिन्तन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? मैंने जिनको बुलाया था, वे आपमें से कौन हैं? श्रीअत्रिजीके इन सरल वचनोंको सुनकर त्रिदेव हँसकर बोले—प्रिय महर्षे! तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो, वह हम तीनों ही हैं। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप तीन जगद्विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुन्दर यशका विस्तार करेंगे। कालान्तर मे ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुभगवान्के अंशसे योगवेत्ता दत्तात्रेयजी और शिवजीके अंशसे दुर्वासाजी अत्रिजी के पुत्र रूप मे प्रगट हुये। श्रीअत्रिजी ब्रह्मज्ञानियोमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। (भा०)

एक बार देवासुर संग्राममे राहुने अपने वाणोंसे चन्द्रमा और सूर्यको घायल कर दिया था जिससे सब ओर घोर अन्धकार छा गया था। फिर तो अन्धकार में फँसे हुये देवता लोग कुछ सूझ न पड़ने के कारण एक वारगी बलवान् दैत्योके हाथसे मारे जाने लगे। तब वे भागकर तपोवन-श्रीअत्रिमुनिकी शरण मे जाकर अपनी स्थिति निवेदन किये। देवताओ की प्रार्थना पर अत्रिजीने अपनी तपस्यासे उस युद्ध भूमि मे प्रकाश फैलाया और सम्पूर्ण जगत का अन्धकार दूर किया उन्होंने दिनमें सूर्य बनकर एव रात्रिमें चन्द्रमा बनकर आलोक प्रदान किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने प्रचण्ड तेज से दैत्यों को दग्धकर दिया, जिससे देवता बड़ी सुगमता पूर्वक उन पर विजय पा गये। श्रीअत्रिजीने चन्द्रमा और सूर्य को अपना तेज देकर तेजोमय बनाया (म० भा०) -

वनवास काल में श्रीरामजी ससीय एवं सानुज श्रीअत्रिजी के आश्रम पर भी गये थे। यथा—

चौ०—अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महामुनि हर्षित भयऊ ॥
पुलकित गात अत्रि उठिघाये । देखि राम आतुर चलि आये ॥
करत दण्डवत मुनि उर लाए । प्रेम वारि द्वौ जन अन्हवाए ॥
देखि राम छवि नयन जुड़ाने । सादर निज आश्रम तब आने ॥
करि पूजा कहि बचन सुहाये । दिये मूल फल प्रभु मन भाए ॥

सो०—प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन सोभा निरखि ।

मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पानि अस्तुति करत ॥ (रा०च०मा०)

स्तुति करनेके बाद श्रीअत्रिजीने भगवान श्रीरामजीसे यह वर माँगा—‘विनती करि मुनि नाइ-
सिर, कह करजोरि बहोरि । चरनसरोरुह नाथ जनि कवहुं तजै मति मोरि ॥’ (रामा०) श्रीअनसूयाजीने
श्रीजानकीजी को अपने अमोघ आशीर्वादके साथ-साथ दिव्य वस्त्राभूषणोपहार प्रदान किये तथा पाति-
व्रत्य धर्म की शिक्षा दी । (श्रीअनसूयाजीका विशेष चरित देखिये छप्पय ६६ में) जब भगवान श्रीरामजी
इनसे अन्यत्र जानेके लिये विदा माँगे तो इनको वियोग व्याप गया । यथा—‘केहि विधि कहौ जाहु अव
स्वामी । कहहु नाथ तुम अन्तरजामी ॥ अस कहि प्रभु विलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक
शरीरा ॥’ इनके भावको देखकर भगवान श्रीरामजी मनही मन बहुत प्रसन्न हुये ॥ श्रीअत्रि आदि ऋषियों
के भावसे भावित होकर श्रीरघुनाथजी श्रीचित्रकूट में सदा-सर्वदा निवास करते हुये भक्तों को अभिमत
प्रदान करते रहते हैं । यथा—‘चित्रकूट सवदिन वसत, प्रभु सिय लखन समेत । रामनाम जप जापकहि
तुलसी अभिमत देत ॥’ (दो०)

अत्रि-अनसूयाका आध्यात्मिक अर्थ—अ+त्रि=अत्रि अर्थात् त्रिगुणातीत, जीवही अत्रि है और
अत्रि की ही सहधर्मिणी अनसूया (अन्+असूया=अदोष दर्शनी वृत्ति यथा न गुणान् गुणिनो हन्ति
स्तौति मन्दगुणानपि । नान्यदोषेषु रमते सानसूयाप्रकीर्तिता ॥’ (अत्रिस्मृति) अर्थ—जो गुणियों के गुण
का खण्डन नहीं करता, किसीके थोड़े से भी गुणों की प्रशंसा करता है, दूसरे के दोष देखने में मन नहीं
लगाता है, उसके इस भावको अनसूया कहते हैं । अर्थात् त्रिगुणातीत पुरुषमें ही अनसूया वृत्ति का उदय
होता है और जो स्वयं अत्रिहोकर अनसूया से युक्त हैं वहाँ भगवान स्वतः जाते हैं । उसके यहाँ भगवान
जगत्पिता होकर भी उसके पुत्र बन जाते हैं ।

श्रीऋचीव्रजजी तथा श्रीयमदग्निजी—देखिये परशुरामावतार छप्पय ५ और
राजा गाधिका प्रसङ्ग छप्पय १२ ॥

श्रीवर्गाजी—‘गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपोः ॥’ (भा०) अर्थ—श्रीगर्गाचार्यजी
यदुवंशियोंके पुरोहित थे और थे बड़े तपस्वी । श्रीवसुदेवजीने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार
करने के लिये गोकुल भेजा था । श्रीगर्गाचार्यजी का दर्शनकर श्रीनन्दबाबाके हर्षका ठिकाना नहीं रहा ।
उनके चरणों में साष्टाङ्गदण्डवत् प्रणामोपरान्त श्रीनन्दजीने विधिपूर्वक आचार्यचरणों का पूजन किया
और उनके शुभागमनसे अपना अर्हभाग्य माना । तत्पश्चात् अपने दोनों बालकों को मुनिके चरणोंमें
प्रणाम कराकर इनका नामकरणादि संस्कार करने की प्रार्थना की । मुनि तो इसी निमित्त आये ही थे ।

परन्तु कंस को कहीं यह आभास न हो जाय कि वसुदेवजीके पुरोहित ने नन्दात्मज का सम्योचित सन्धार कराया है अतः हो न हो, ये वसुदेव पुत्र ही हैं, वह दुष्ट इनके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा, अतः श्री-गर्गजी ने एकान्त गोशाला में स्वस्तिवाचन पूर्वक बालकों का द्विजाति समुचित संस्कार कर दिया। इसी व्याज से श्रीगर्गाचार्यजी ने श्रीवलराम-कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया जिससे कि आगेकी लोकोत्तर लीलाओं में किसी प्रकार का सन्देह न हो। भगवान्‌के अतिमानुषी चरित्रों को देखकर श्रीगर्गजीके वचनों को याद कर लेने पर सहज ही सन्देह का समाधान हो जाता था।

श्रीगर्गजीका श्रीकृष्ण लीला में बड़ा महत्त्व पूर्ण योगदान रहा है। समस्त नन्दब्रंज कुमारिकायें श्रीकृष्ण को ही पतिरूप में प्राप्त करने के लिये श्रीकौत्यायिनी देवी का पूजन कर रही थी। परन्तु उनके माता-पिता तो लोक व्यवहार के अनुसार अपनी कन्याओं को अन्यत्र ही व्याह्नान चाहते थे। बड़ी कठिन समस्या थी। श्रीगर्गाचार्यजी ने इसको बड़ी बुद्धिमानीसे सुलझाया। जिस समय श्रीब्रह्माजी मोहवश गोप-बालक-वत्सों को हर ले गये थे और स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही अनेक-अनेक बालक और वत्स बनकर विविध विनोद कर रहे थे, उस समय श्रीगर्गाचार्यजी ने लीला के अनुकूल परिस्थिति विचार कर ब्रजमें आकर सबको यह चेतावनी दिया कि ग्रहस्थिति के अनुसार अगले बारह वर्षों तक विवाह मुहूर्त नहीं मिलने वाले हैं अतः इसी वर्ष कुमार-कुमारिकाओंका विवाह संस्कार सम्पन्न हो जाना चाहिए। सब लोगों ने श्रीगर्गजी की बात मानकर उपर्युक्त वर्षों के साथ अपनी कन्याओंका विवाह कर दिया। जो कि वस्तु-तस्तु अनेक रूप में श्रीकृष्ण ही थे। इस प्रकार सभी गोपियां श्रीकृष्ण की स्वकीया ही हुईं। श्रीगर्गाचार्यजी ने स्वरचित 'गर्ग संहिता' में भगवान् श्रीकृष्णकी अति मधुर रसमयी लीलाओं का बड़ी ही मधुरता के साथ वर्णन किया है।

श्री गौतमजी—शम, दम, तप, शौच, क्षान्ति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता के मूर्तिमान् स्वरूप महर्षि गौतमजी की भगवान् में अन्यतम निष्ठा थी। कहते हैं कि एकवार श्रीब्रह्माजी ने एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम अहल्या रक्खा। समस्त देवगण उसके रूप पर मोहित थे। यह देख ब्रह्माजी ने कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकोंकी परिक्रमा करके आवेगा उसको यह लोक सुन्दरी कन्या व्याही जायेगी। इन्द्रादि समस्त देवता अपने-अपने बाहनों पर चले। गौतमजी ने अपने शालग्राम भगवान् की परिक्रमा करली और ब्रह्माजी के पास गये। इधर देवगण जहाँ जाते वहाँ आगे महर्षि गौतम को देखते थे। सबने इनका आगे होना स्वीकार किया। अतः वह कन्या गौतमजीको मिली।

अध्यात्म रामायण में ऐसा भी प्रसङ्ग मिलता है कि ब्रह्माजी ने इस कन्या को गौतमजी के पास धरोहर रक्खी। बहुत काल बीत जाने पर जब ब्रह्माजी पुनः इनके पास आये तो इनका परम वैराग्य देखकर, इनके ब्रह्मचर्य से सन्तुष्ट होकर वह लोक सुन्दरी सेवा परायणा कन्या परम तपोधन गौतमजी को ही दे दी। यथा—'तस्मै ब्रह्मा ददौ कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्। ब्रह्मचर्येण सन्तुष्टः शुश्रूषण परायणाम्॥' (अ०रा०) इन्द्रको यह बहुत बुरा लगा। क्योंकि वह तो उसे अपनी ही सोचे बैठे थे। समझते थे कि यह हमें छोड़ दूसरे को नहीं मिल सकती क्योंकि हम देवराज हैं। उसके रूपलावण्य पर मुग्ध होकर वह नित्य प्रति उसके साथ रमण करने का अवसर ताकते रहते थे।

एक दिन मुनि के कहीं बाहर चले जाने पर वह गौतमजी का रूप धारण कर आश्रम में आये। वात्मीकि रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि मुनिवेग धारी इन्द्र ने अहल्या से कहा कि प्रार्थी ऋतुकालकी प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ संगम चाहना हूँ। अहल्या ने समझलिया कि यह मुनि के वेष में इन्द्र

है, फिर भी उस सूखा ने देवराज के प्रति कुतूहल होने के कारण उसने उनकी बात स्वीकार की। यथा—
 मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन । मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलम् ॥ पुनः कृतार्थ मनसे उसने
 इन्द्र से कहा—हे देवराज ! मैं कृतार्थ हुई। आप शीघ्र यहां से चले जाइये। महर्षि गौतम से मेरी और
 अपनी भी सब तरह से रक्षा करना। यथा—कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितिः प्रभो ॥ (वा०रा०)
 अहल्या के साथ समागम कर वे शीघ्रतासे वहांसे चल दिये। आश्रमसे शीघ्र बाहर निकल जाने की चिन्ता
 में इन्द्र अपना रूप धारण करने को भूल गये। इसी समय मुनि भी वहां लौट आये। आश्रम से अपना रूप
 धारण किये हुए पुरुष को बाहर निकलते देख मुनिने कुपित होकर पूछा—रे दुष्टात्मन् ! रे अधम ! मेरे
 रूपको धारण करने वाला तू कौन है ? सच सच बता, नहीं तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। तब इन्द्रने
 कहा—मैं कामके वशीभूत देवराज इन्द्र हूं, मेरी रक्षा कीजिये। मैंने बड़ा घृणित कार्य किया है। तब
 महर्षि ने क्रोध से उनको शाप दिया कि हे दुष्टात्मन् ! तू योनि लम्पट है, इसलिये तेरे शरीर में सहस्र
 भंग हो जायें।

देवराज को शाप देकर मुनि आश्रम में आए। देखा कि अहल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े
 खड़ी है। महर्षि ने उसको शाप दिया कि—दुष्टे ! तू मेरे आश्रम में शिला में निवास करे। यहां तू निरा-
 हार रहकर आतप, वर्षा और वायु को सहती हुई तपस्या कर और एकाग्रचित्त से श्रीरामका ध्यान करे।
 यह आश्रम सब जीव जन्तुओं से रहित हो जायगा। हजारों वर्षों के बाद श्रीराम जब आकर तेरी
 आश्रय भूतशिला पर अपने चरण रखेंगे तब तू पाप मुक्त हो जायगी और उनकी पूजा स्तुति आदि करने
 पर तू शाप से मुक्त होकर फिर मेरी सेवा पायेगी। शाप देकर मुनि हिमालय के उस शिखर पर चले गये
 जहां सिद्ध और चारण निवास करते हैं। जब भगवान श्रीरामजी महर्षि विश्वामित्रजी के साथ मिथिला-
 पुरी को जा रहे थे उस समय—

चौ०— आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जन्तु तहें नाहीं ॥

पूछा मुनिहि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी ॥

दो०— गौतम नारी शापवस, उपल देह धरि धीर।

चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥

छ०— परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही ॥ (रा०च०मा०)

सत्योपाख्यान में वर्णन आया है कि उस समय गौतमजी भी वहां आ पहुँचे और भगवान
 श्रीराम जी की स्तुति कर अहल्या को साथ लेकर चले गये। यथा—‘संस्तूय रघुनाथं सा पत्या सह
 गता पुनः ॥’

श्रीगौतमजी न्यायशास्त्र के प्रवर्तक ऋषि हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यासने इनके सिद्धांत
 का खण्डन किया था इसलिये इन्होंने उनका मुख न देखने की प्रतिज्ञा की थी। बाद में जब वेदव्यासजी
 ने इनको प्रसन्न किया तब इन्होंने पैरमें नेत्र उत्पन्न करके उनको देखा और अपनी प्रतिज्ञा भी दृढ़ रखी।
 इसी कारण से इनका एक नाम अक्षपाद भी पड़ गया। (शब्द कोश)

एक समय बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। ऋषियोंको अन्न जलकी बड़ी चिन्ता हुई। सब संन्यस्त
 होकर गौतमऋषिके आश्रमपर जाकर ठहरे। जब सुसमय हुआ तब वे लोग अपने-अपने आश्रमोंको जाना
 चाहे। परन्तु परमसन्तसेवी महर्षि गौतमने जाने नहीं दिया। वरञ्च वहीं निवास करने को कहा। तब

उन ऋषियोंने आपसमें सम्मत करके एक मायाकी गाय रचकर मुनिके खेत में खड़ी कर दी और न्यान करके मुनिके आते ही बोले कि गाय खेत चरे जाती है। इन्होंने जैसे ही हाँकने को हाथ उठाया, वह माया की गाय गिरकर मर गई। तब वे सब इनको गोहत्याका दोष लगाकर वहाँसे चलते भये। मुनिने ध्यान धरकर देखा तो सब चरित्र जान गये और यह आप दिया कि तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो, वह देग नष्ट भ्रष्ट हो जायगा। मुनिके द्वारा दण्डित उन ऋषियों का स्थान ही आपके कारण दण्डकारण्य हो गया। जब श्रीरामजी वहाँ पदार्पण किये तो उस आप की निवृत्ति भई। यथा—‘दण्डक पृथुमि पांय परसे पुनीत भई उकठे विटप लागे फूलन फरन ॥ (गी०)

श्रीव्यास—शिष्य—जैसे मणियोंके समूहमे से विभिन्न जातिकी मणियाँ छाँटकर अलग अलग करदी जाती हैं। वैसे ही भगवान वेद व्यासने मन्त्रसमुदायमेसे भिन्न-भिन्न प्रकरणोंके अनुसार मन्त्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजुः साम और अथर्व—ये चार संहिताएँ बनायी और अपने चार शिष्यों को बुलाकर प्रत्येकको एक-एक संहिताकी शिक्षा दी। उन्होंने ‘बह्वृच’ नामकी पहली ऋक् संहिताको पैलको, ‘निगद’ नाम की दूसरी यजुः संहिता वैशम्पायनको, सामश्रुतियों की ‘छन्दोग संहिता’ जैमिनि को और सुमन्तु को ‘अथर्वान्तरस संहिता’ का अध्ययन कराया। समस्त पुराणों का सूतजी को एवं श्रीमद्भागवतका श्रीशुकदेवजीको अध्ययन कराया। आगे चलकर इन शिष्योंके शिष्य-प्रशिष्य बहुत हुये ॥

श्रीलोमशजी—ये चिरञ्जीवी महर्षि हैं। शरीर पर बहुत-बहुत रोम होनेसे इनको लोमश कहते हैं। द्विपार्थ व्यतीत होनेपर जब ब्रह्माकी आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्माजीकी आयु बहुत बड़ी है। उनका एक कल्प (हजार चतुर्युगी) का दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। इसप्रकार तीस दिन का महीना, और बारह महीने के साल के हिसाब से ब्रह्माजीकी सोबरस की आयु है, लेकिन श्रीलोमशजीकी दृष्टिमे मानो रोज-रोज ब्रह्माजी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपनी दीर्घायुयता से अकुलाकर इन्होंने भगवान से मृत्युका वरदान मांगा। प्रभुने उत्तर दिया कि यदि ‘जल-बहा’ की वा ब्राह्मणकी निन्दा करो तो उस महापातक से आप भले ही मर सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ कालकी दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने कहा—कि अच्छा ! आश्रम में जाकर मैं ऐसा ही करूँगा। मार्गमे इन्होंने थोड़ा सा जल देखा, जो कि शूकर के लोटने से अत्यन्त गँदला हो गया था। वही पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री, जिसके गोदमे दो बालक थे, पहले एक बालक को स्तनपान कराकर, फिर अपना स्तन धोकर तब दूसरे बच्चे को स्तन पिला रही है। श्रीलोमशजीने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि यह एक पुत्र तो ब्राह्मणके तेजसे है, और वह दूसरा नीच जाति के मेरे पति से जन्मा है। अत एव मैंने ब्राह्मणोद्भूत बालकको धोये स्तनका दूध पिलाया है।

श्रीलोमशजीका नियम था कि वह नित्य ब्राह्मणका चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी नहीं लिया था। दूसरा जल वा दूसरा ब्राह्मण मिला नहीं, अतः उन्होंने उसीजलसे उसी ब्रह्मवीर्यसे उत्पन्न बालकका चरणामृत ले लिया। उसी देगकालमें प्रभु प्रकट हो गये और बोले कि तुमने जब ऐसे जलको भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मणके चरण सरोज की भी भक्ति की तो तुम भला जल वा विप्रके निन्दक कब हो सकते हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम चिरजीव हो बने रहोगे। तभी तो कहा गया है कि—‘हरितोपन व्रत द्विज सेवकाई ॥’ ‘पुण्य एक जग महँ नहि दूजा। मन क्रम वचन विप्रपद पूजा ॥’ (रामा०)

श्रीलोमशजी इतने दीर्घायु होकर भी शरीरकी क्षणभङ्गुरता का निरन्तर अनुसन्धान करते हुये सर्वथा अपरिग्रह पूर्वक सदा-सर्वदा हरिचिन्तन में तल्लीन रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराणमें एक कथा आती है कि एक बार देवराज इन्द्रने अपनेको अमरमानकर एक बड़ा विशाल महल बनवाना प्रारम्भ किया। वेचारा विश्वकर्मा पूरे सौ वर्ष तक करनी-बसूली चलाता रहा परन्तु तब भी जब निर्माण कार्यका पर्य-वसान उसे नहीं दीख पड़ा तो धवराकर वह मन ही मन ब्रह्माजीकी शरण गया। ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना किया। भगवान एक ब्राह्मण बालकका रूप धारणकर इन्द्रके पास पहुँचे और पूछे—देवेन्द्र ! आपके इस निर्माणकार्यमें कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक यह पूर्ण होगा ? इन्द्रतो आजतक एक ही विश्वकर्माको जानते थे। यह प्रश्नसुनकर कुछ चकराकर पूछे—क्या विश्वकर्मा भी कई हैं ? तब बालकरूप-धारी भगवानने इन्द्र से सृष्टि का आनन्त्य वर्णन करते हुये नीचे जाते हुये दो सौ गजलम्बे चौड़े चीटोके समुदायकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सब पहले कभी इन्द्र हो चुके हैं। पुण्य क्षीण होने पर अब इस गति को प्राप्त हैं। इन्द्र के पाँवके नीचेकी धरती खिसक गई। भगवान यह कह ही रहे थे कि महर्षि लोमश भी सिरपर एक चटाई रखे वहाँ आ पहुँचे। वस्तुतस्तु भगवानने उनका स्मरण किया था। इन्द्रने यथोचित सत्कार किया। तदनन्तर भगवानने जब मुनिसे सिरपर चटाई रखने एवं वक्षः स्थल पर के रोमरिक्त स्थान के रहस्य को जानने की इच्छा की तो मुनिने बड़ी शान्ति पूर्वक कहा—जीवन क्षणभंगुर है। इस थोड़ी सी आयु के लिये संग्रह-परिग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन खटपट करे। यह चटाई ही मुझे पर्याप्त छाया दे देती है। मैंने अपनी आँखों से नजाने कितने इन्द्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही विचारकर, समस्त जगत्प्रपञ्च से मुँह मोड़कर, भगवन्नामका एक मात्र सहारा लेकर, पर्यटन करता रहता हूँ। इन्द्र ने निर्माण कार्य बन्द कर दिया।

एक बार श्रीलोमशजीने श्रीनारदजीसे पूछा—आप कहाँ से आ रहे हैं। श्रीनारदजीने कहा—मैं नित्यप्रति श्रीअयोध्या जाता हूँ भगवान श्रीरामका दर्शन करने। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीने भी लिखा है—‘नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधोसा ॥ दिन प्रति सकल अजोध्या आवहि। देखि नगर विराग विसरावहि ॥’ (रामा०) श्रीलोमशजी कागभुसुण्डजी की तरह श्रीनारदजी कोभी ब्रह्मज्ञानका उपदेश करने लगे। श्रीनारदजीको यह उपदेश नहीं रुचा। भगवान से शिकायत किये तब भगवानने इन्हें भी श्रीमार्कण्डेयजीकी तरह मायाका दर्शन कराया। ये माया के प्रलयपयोधिमैं डूबते-उतराते वैकुण्ठमें पहुँचकर भगवान विष्णुसे रक्षा की प्रार्थना किये तो भगवान विष्णुने कहा—हम तो एक ब्राह्माण्ड के पालक हैं और यह माया अनन्त कोटि ब्रह्माण्डनायक श्रीरामजी की है अतः आप श्रीरामजी की शरण ग्रहण करे। जिस भी ब्रह्माण्डमें लोमशजी पहुँचे वहाँ यही आदेश हुश्रा, तब भटकते-भटकते जब श्रीअयोध्या पहुँचे तो इन्होंने प्रथम श्रीसरजूजी में स्नान किया तब श्रीरघुनाथजीका दर्शन हुआ। ‘वाहि वाहि’ कहकर चरणोंमें पड़े तब मायासे छूटे। फिर तो इन्होंने खूब श्रीरामजीका यश गाया। जो लोमशरामायणके नामसे प्रसिद्ध है। श्रीरूपकलाजीने एक बार श्रीकृष्ण की बाललीला देखकर मोहित होनेपर तथा एक बार स्वेच्छा से मायाका प्रभाव देखने की इच्छा करने पर माया दर्शनका प्रसङ्ग वर्णन किया है।

श्रीभृगुजी—‘भृगुस्त्वचि’ (भा०) अर्थात् ‘श्रीब्रह्माजीकी त्वचा’ से श्रीभृगुजी का जन्म हुआ। ये इक्कीस प्रजापतियोंमें एक प्रजापति है, सप्तर्षिमण्डल के एक ऋषि हैं, परम तपस्वी हैं। इन्होंने एक बार त्रिदेवोंकी परीक्षाली-थी। देखिये मूल मङ्गलाचरण दोहा ३ ॥ तथा एक बार भगवान विष्णु को शाप दिया था। देखिये क० २५ ॥

श्रीदाल्म्यजी—विप्रवर श्रीदाल्म्यजीने भगवान् श्रीदत्तात्रेयजीसे भक्ति-योग की शिक्षा पाई थी इनकी साधनासे सन्तुष्ट होकर भगवान् श्रीहरिने दर्शन दिया था। इन्होंने धर्म-ज्ञान-वैराग्य-भक्ति प्रतिपादक, संहिता-ग्रन्थका प्रणयन किया था जिसे 'दाल्म्य संहिता' कहते हैं। इनकी परम भागवतो में गणना की जाती है। यथा—

प्रह्लादनारदपराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीषशुकशौनक भीष्म 'दाल्म्यान्' ।

स्वमाङ्गदाजुनवशिष्ठविभीषणादीनेतानहं परमभागवतान्नमामि ॥

श्रीअङ्गिराजी—'अङ्गिरा मुखतो' (भा०) अर्थात् श्रीब्रह्माजीके मुखसे इनकी उत्पत्ति हुई है। ये ब्रह्माजीके सभासद हैं। इन्हींके पुत्र बृहस्पतिजीका देवताओंने पौरोहित्यके पदपर वरण किया था। देवपि नारदजी के उपदेश से भक्ति तत्व का ज्ञान प्राप्तकर श्रीअङ्गिराजी अलकनन्दागङ्गाके तटपर नित्य स्वाध्याय, जप, तपादि साधनों द्वारा भगवान् श्रीहरिकी आराधना करते रहते हैं। एक बार इन्होंने स्वर्ग में जाकर अथर्ववेदके मन्त्रोंसे देवेन्द्रका पूजन किया था। इससे भगवान् इन्द्रने प्रसन्न होकर इनको यह वर दिया कि—ब्रह्मन् ! आप इस अथर्व वेदमें अथर्वाङ्गिरसनामसे विख्यात होगे और आपको यज्ञ भाग भी प्राप्त होगा। इस प्रकार ये एक वैदिक ऋषि एवं यज्ञिय देवता हैं। (म० भा०)

इन्होंने महर्षि शौनक को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया था। इनके विचार से यह परब्रह्म पर-मात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। यह कृपा करके जिसको स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। यथा—'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥' (मुण्डक०) आपका कथन है कि कार्य कारण स्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तम को जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गाँठ खुल जाती है। सम्पूर्ण संशय मिट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। यथा—'भिद्यते हृदयग्रन्थिरिच्छन्ते सर्वं संशया'। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् हृटे परावरे ॥' (मुण्डक०)

श्रीशृङ्गी ऋषिजी—इनके जन्मकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार विभाण्डक मुनि एक कुण्डमें समाधि लगाये बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। उसे देखकर उनका वीर्य स्थलित हो गया, जिसे जलके साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिरपर भी एक सोंग था अतः इनका नाम ऋष्यशृङ्ग पड़ा। ये सदा वनमें अपने पिता विभाण्डक के पास रहनेके कारण किसी स्त्री वा पुरुष को नहीं जानते थे। इस प्रकार इन्हे ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते, अग्नि और पिताकी सेवा करते बहुत काल बीत गया। उसी समय अंगदेशमें रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुये। उनके राज्यमें बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा मूखों मरने लगी। राजाने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणोंसे अपने कर्मोंका, जिनके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, प्रायश्चित्त पूछा। उन ब्राह्मणोंने राजा को यह उपाय बताया कि आप जैसे वने तैसे विभाण्डकमुनिके पुत्र ऋष्यशृङ्गको यहाँ ले आइये और उनका सत्कार करके यथा विधि उनके साथ अपनी कन्या शान्ताका विवाह कर दीजिये।

राजा चिन्तित हुये कि ऋषिको कैसे यहाँ लाया जाय ? बहुत सोच विचारकर उन्होंने अपने पुरोहित और मन्त्रियोंसे कहा कि आप लोग जाकर ऋषि कुमार को ले आवें। परन्तु उन लोगो ने

निवेदन किया कि हम लोग वहाँ जानेमें विभाण्डक ऋषिके शापसे डरते हैं। अतः स्वयं न जाकर किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आयेंगे जिससे हमको दोष न लगे। मन्त्री और पुरोहितोंने निर्विघ्न कृत कार्य होने का यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याएँ सत्कारपूर्वक भेजी जायँ। वे अपने कौशलसे ले आवेंगी। राजाने वैसा ही उपाय करने को कहा। वेश्याएँ भेजी गईं। आश्रमके निकट पहुँचकर वे धीरे ऋषि पुत्रके दर्शन का प्रयत्न करने लगीं। ऋष्यशृङ्गने आजतक स्त्री, पुरुष, नगर वा राज्यके अन्य जीवोको कभी नहीं देखा था। दैव योग से वे एकदिन उस जगह पहुँचे जहाँ वेश्याएँ टिकी हुई थी। तब मधुर स्वरसे गाती हुई वे सब उनके पास आकर बोलीं कि आप कौन हैं? और किस लिये इस निर्जन वनमें अकेले फिरते हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने आश्रमपर लिवाले जाकर अर्घ्य—पाद्य, फल—भूलसे उनका सत्कार किया। वेश्याओं ने भी उनको तरह-तरह की मिठाइयाँ यह कहकर खिलाई कि ये हमारे यहाँ के फल हैं, इनको चखिये। फिर उनका आलिङ्गनकर वे विभाण्डकजीके भयसे झूठ—झूठ व्रतका वहाना बनाकर वहाँ से चलीं आयी। वेश्याओंके चले जाने से ऋष्यशृङ्गजी उदास हो गये।

दूसरे दिन वे फिर वहाँ पहुँचे, जहाँ पहले दिन मनको मोहने वाली उन वेश्याओंसे भेंट हुई थी। इनको देखकर वेश्याएँ प्रसन्न हुईं और इनसे बोली कि आइये, आप हमारा भी आश्रम देखिये, यहाँ की अपेक्षा वहाँ इससे भी उत्तम फल मिलेंगे और अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुनकर वे साथ चलने को राजी हो गये और वेश्याएँ उनको अपने साथ ले आयी। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जलकी बहुत वर्षा हो गयी, जिससे प्रजा सुखी हुई। वर्षा होने से राजा जान गये कि मुनि आ गये। राजाने उनके पास जाकर दण्डवत् प्रणामकर उनका अर्घ्य—पाद्यादि द्वारा यथा विधि पूजन किया और उनसे वर माँगा कि वे एवं उनके पिता छलसे लाये जानेके कारण राजापर कोप न करे। फिर राजा उन्हें अपने रनिवासमें ले गये और अपनी पुत्री शान्ताका विवाह उनसे कर दिये। ऋष्यशृङ्ग वही शान्ताके साथ रहने लगे। (वा० रा०)

अङ्गनरेश रोमपादजी श्रीअयोध्यानरेश महाराज श्रीदशरथजीके मित्र थे। श्रीवशिष्ठजीकी आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रेष्टियज्ञ कराने के लिये ऋष्यशृङ्ग को लेने अङ्गदेश गये। श्रीरोमपाद जीने मित्रभावसे उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जानकर ऋष्यशृङ्ग से शान्ता सहित उनके साथ जानेका अनुरोध किया। वे राजी हो गये और उनके साथ श्रीअयोध्या आकर मङ्गलमुहूर्तमें पुत्रेष्टियज्ञ का शुभारम्भ किया गया, जिसमें अग्निदेव साक्षात् प्रकट होकर दिव्य चरु प्रदान किये जिसको पाकर रानियोंने गर्भ धारण किया। यथा—‘शृङ्गी रिषिर्हि वसिष्ठ बोलावा। पुत्र काम सुभ यज्ञ करावा ॥ भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अग्निनि चरुकर लीन्हे ॥’ (रा० च० मा०)

श्रीमाण्डव्यजी—देखिये श्रीविदुरजीका प्रसङ्ग छप्पय ६ ॥

श्रीविश्वामित्रजी—जन्म प्रसङ्ग—देखिये छप्पय ५ परशुरामावतार ॥ तप करके ब्रह्म-पिपद पाने की प्रवृत्ति—देखिये इसी छप्पय में श्रीवशिष्ठजीका प्रसङ्ग। ब्रह्मतेजकी प्राप्ति के लिये विश्वामित्रजीने एक हजार वर्ष तक कठिन तप किया तब ब्रह्माजीने आकर कहा कि इस तपस्याके प्रभावसे हम तुम्हें राजर्षि समझते हैं। ये पुनः तपमें जुट गये। परन्तु अवकी वार का तप राजा त्रिशंकुको सगरीर स्वर्ग भेजने में खर्च हो गया। अयोध्यानरेश त्रिशंकुने सदेह स्वर्ग जाने की कामना से गुरु वशिष्ठ से यज्ञ

करानेको कहा । परन्तु इसे त्रिवि-विधान के प्रतिकूल जानकर वशिष्ठजीने अस्वीकार कर दिया । तब त्रिशंकु श्रीवशिष्ठपुत्रोंके पास गये, परन्तु वे भी इन्कार कर गये । तब राजाने किसी अन्य पुरोहित को वरण करने की धमकी दी तो वशिष्ठ पुत्रोंने क्रुपित होकर राजाको चाण्डाल हो जाने का शाप दे दिया । अब चाण्डाल भाव को प्राप्त राजा त्रिशंकु श्रीविश्वामित्रजीकी शरण गये । विश्वामित्रजीने राजाको आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिये ऋषि-मुनियों को आमन्त्रित किया ।

श्रीवशिष्ठजीके पुत्र एवं महोदय नामके ऋषिने इनका निमन्त्रण अस्वीकार किया तो ये शाप देकर उन्हें भस्मकर दिये और आगत ऋषियों द्वारा यज्ञ आरम्भ कर दिये । परन्तु विधि पूर्वक अनुष्ठान होने पर भी देवता यज्ञ भाग लेने के लिये नहीं आये । तब ये अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने लगे । परन्तु त्रिशंकु की अनधिकार चेष्टा पर खीझकर देवराज इन्द्र ने उसे स्वर्ग से ढकेल दिया । तब विश्वामित्र जी राजाको अन्तरिक्षमें ही रोककर अपने तपोबल से दूसरे स्वर्ग की ही सृष्टि करने लगे । यह देखकर ऋषि-भुनि-देवताओंने आकर अनुनय विनयकर इनको इस कार्य से निवृत्त किया । विश्वामित्रजीको अपने इस तपक्षय से बड़ी ग्लानि हुई और वे उस स्थान को छोड़कर पुष्कर तीर्थमें जाकर तप करने लगे । उन्हीं दिनों राजा अम्बरीषका यज्ञियपशु इन्द्र द्वारा चुरा लिये जानेपर पुरोहितोंने जबउसके प्रतिनिधि रूपसे किसी पुरुष पशुको लानेकी आज्ञा दी तो राजा अम्बरीष महर्षि ऋचीकके मझले पुत्रशुनः शेष को एक लाख गौ एवं एक करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीदकर घरकी ओर ले चले । रास्ते में पुष्कर तीर्थ पड़ा । यहाँ अपने मामा विश्वामित्र को तप निरत देखकर शुनः शेष अपनी प्राणरक्षा के लिये इनकी शरणमें गया । विश्वामित्रजी ने दयाद्रं होकर अपने तपोबल से शुनः शेष को इस विपत्ति से बचाया । यज्ञ-देवता इन्द्र और उपेन्द्रने बिना बलि लिये ही राजाको पूर्णकाम होने का वर दे दिया और शुनः शेष को दीर्घायु होने का वर दिया । एक वार का तप ऐसे चला गया ।

विश्वामित्रजीने पुनः एक हजार वर्ष तक कठिन तप किया तो ब्रह्माजीने आकर इन्हें ऋषि पद प्रदान किया । पुनः तपमें लगे । परन्तु अबकी वार का तप मेनका अप्सरा के मोह जाल में फँस जाने से नष्ट हो गया । तब वे पुष्कर छोड़कर हिमांचल पर जाकर तप करने लगे । एक हजार वर्ष बीतने पर ब्रह्माजी इन्हें 'महर्षि' कहकर चले गये । इन्होंने फिर तप प्रारम्भ किया । अबकी वारकी इनकी कठिन तपश्चर्याको देखकर इन्द्रने भयभीत होकर रम्भा अप्सराको तपभंग करने के लिये भेजा । इसे देखकर महर्षि विश्वामित्रको काम का संचार तो नहीं हुआ परन्तु क्रोध हो गया । इन्होंने उसे पापाण हो जाने का शाप दे दिया । तप नष्ट हो गया इससे इनको बड़ा क्षोभ हुआ । अब इन्होंने निश्चय किया कि जब तक हमे ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त होगा तब तक चाहे अनन्त वर्ष बीत जायें, मैं त्रिना खाये-पीये, बिना श्वास लिये खड़े होकर तप करूँगा । ऐसा हठ निश्चयकर ये पूर्व दिशा में जाकर एक हजार वर्षतक घोर तप किये । बीच-बीच में उनपर बहुतसे विघ्नोंका आक्रमण हुआ परन्तु काम-क्रोधादि इनके मनमें नहीं घुसने पाये । व्रत पूर्ण होने पर ज्यों ही अन्न भोजन करना चाहा, इन्द्रने विभ्ररूप धरकर उस अन्नको माँग लिया, इन्होंने सत्प दे दिया और पुनः श्वास खींचकर तपमें लग गये । इनके मस्तकसे अग्निकी ज्वालाएँ निकलने लगी । सब देवता डरकर ब्रह्माजी के पास दौड़े कि आप शीघ्र उनके मनोरथ को पूर्ण करें । अब उनमें कोई विकार नहीं है ।

श्रीब्रह्माजीने आकर इन्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान किया । सभी देवताओं एवं ऋषियोंने भी इसे स्वीकार किया । परन्तु श्रीवशिष्ठजी अब भी इन्हें अधिक से अधिक महर्षि कहते । श्रीविश्वामित्रजी यह

नहीं समझ पाते कि अब हममें क्या कमी है। परिणाम यह हुआ कि इनके मनमें पुराना वैर पुनः भड़क उठा और अन्ततोगत्वा ये वशिष्ठजी को मार डालने का निश्चयकर रात्रिके सुनसानमें अवसर की प्रतीक्षा में आश्रमके समीप छिप रहे। उसी समय श्रीअरुन्धतीजीने कहा—प्रभो ! देखिये, कैसी निर्मल ज्योत्स्ना छिटक रही है। श्रीवशिष्ठजीने कहा—जैसे आजकल विश्वामित्रजीकी तपस्या का तेज समस्त दिशा-विदिशाको आलोकितकर रहा है। श्रीअरुन्धतीजी परोक्षमें श्रीवशिष्ठजीके श्रीमुख से विश्वामित्रजी की प्रशस्ति सुनकर विस्मित होकर पूछीं—नाथ ! तो फिर आप उन्हें ब्रह्मर्षि क्यों नहीं मान लेते हैं ? श्रीवशिष्ठजीने मुसकराकर कहा—देवि ! उनमें अब विकार तो कोई नहीं रहा, परन्तु अस्त्र-शस्त्रोंका धारण करना उन्होंने नहीं छोड़ा है। जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। श्रीविश्वामित्रजी यह सब सुन रहे थे। उन्हें अब अपनी भूल मालूम हुई। बड़ा पश्चात्ताप हुआ। अहो ! धिक्कार है मुझे, जो कि मैंने ऐसे महा-पुरुषके प्रति दोष बुद्धि करके वध तकका दुःसङ्कल्प कर डाला। फिर तो विश्वामित्रजी अपने सभी अस्त्र-शस्त्र उतार फेंके और दौड़कर श्रीवशिष्ठजी के चरणों में साष्टाङ्ग दण्डवत् पड़े गये। श्रीवशिष्ठजी वेदिकासे उतरकर 'उठिये ब्रह्मर्षिजी' यह कहते हुये इन्हें दोनों हाथोंसे उठाकर हृदय से लगा लिये।

भगवान् श्रीरामजीने इन्हें भी श्रीवशिष्ठजीकी ही तरह गुरु का गौरव प्रदान किया है। ये श्रीगङ्गाजीके तटपर स्थित सिद्धाश्रम (विहार प्रान्त में, वर्तमान में जिसे वक्सर कहते हैं।) में वास करते हुये जप, योग, यज्ञादि द्वारा भगवान् की आराधना करते थे। उन दिनों राक्षसेन्द्र रावणका बल पाकर मारीच, सुबाहु प्रभृति राक्षस इनके आश्रममें भी बहुत उपद्रव करते थे। यद्यपि ये शापके द्वारा उनको नष्ट करने में समर्थ थे। परन्तु इससे तप हानि विचारकर मुनिजीने मनमें यह निश्चय किया कि भूभारहरणार्थ स्वयं भगवान् श्रीराम अवतार लेकर अब किशोर वय में प्रवेश कर चुके हैं। अतः चलो श्रीअयोध्या चलकर प्रभुका दर्शन करूँ और श्रीदशरथजीसे उनको माँगलाऊँ अपने यज्ञकी रक्षाके लिये। फिर क्या था ! मुनि तुरन्त चल पड़े श्रीअवध को, मनमें विविध मनोरथ करते हुये। इसका वड़ा ही सुन्दर चित्रण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासजीने गीतावली रामायण में किया है। यथा—

आजु सकल सुकृत फल पाइहौं।

सुखकी सौंव अवधि आनन्द की अवधि विलोकि हौं पाइहौं ॥

सुतनि सहित दशरथहि देखिहौं प्रेम पुलकि उर लाइहौं।

रामचन्द्र मुखचन्द्र सुधा छवि नयन चकोरनि प्याइहौं ॥

सादर समाचार नृप वृजिहैं हौं सब कथा सुनाइहौं।

तुलसी ह्वै कृत कृत्य आश्रमहि राम लखन लै आइहौं ॥

भक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवान्ने मुनिके सभी मनोरथ पूर्ण किये। श्रीअयोध्या पहुँचनेपर श्रीदशरथजीने इनका वड़ा स्वागत-सत्कार किया। यथा—'चरन पखारि कीन्ह अति पूजा। मो सम आज धन्य नहि दूजा ॥ विविध भाँति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विसारी ॥ मगन भये देखत मुख सौंभा। जेनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥' (रामा०) और आगमनका हेतु पूछा। जब श्रीविश्वामित्रजीने अपना अभीष्ट निवेदन किया तो श्रीदशरथ जीने प्रथम तो पुत्र स्नेह वश श्रीराम, लक्ष्मणको देनेमें अपनी असमर्थता बताई, परन्तु बादमें श्रीवशिष्ठ जीके समझाने पर—'सौंपे भूप रिषिहि सुत, बहु विधि देइ असीस। जननी भवन गये प्रभु, चले नाइ पद सीस ॥' (रामा०)

यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों का संहार कर श्रीरामजी ने मुनियों को निर्भय किया। श्री-विश्वामित्रजी ने अपने चिरकालिक तप से अर्जित समस्त शास्त्र-ज्ञान एवं शस्त्रास्त्र-रहस्यों को श्रीरामजी को प्रदान कर उन्हें सफल किया। तत्पश्चात् मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ का महान आयोजन नुनवर युगलराजकुमारों को साथ लेकर वहाँ के लिये प्रस्थान किये। श्रीराम ने शम्भु के कठिन कोदण्ड का खण्डन कर विष्वविजय के साथ-साथ श्रीजानकीजी को भी प्राप्त किया। श्रीविश्वामित्रजी की आज्ञासे श्रीअयोध्याको यह शुभ-सन्देश भेजा गया। श्रीदशरथजी वारात लेकर आये श्रीरामव्याहके लिये, परन्तु व्याह हो गया उनके चारो राजकुमारोंका। आनन्दका पारिवार नहीं है। श्रीदशरथजी महर्षि विश्वामित्र केचरणों में प्रणाम करते हुये इस समस्त सुख का श्रेय उन्हीं को देते हैं। यथा—बार-बार कौस्तिक चरन सीसनाडकह राउ। यह सत्र सुख मुनिराजतव, कृपाकंटाक्षपसाउ ॥ (रामा०) मिथिला से वारात विदा होने पर श्रीविश्वामित्रजी भी श्रीअयोध्या आये। श्रीदशरथजीके सद्भाव एवं श्रीरामजीके प्रेमानुरोधसे कुछ दिन तक श्रीअवध रहकर पुनः आश्रमको चले आये। श्रीवशिष्ठजी ने इनकी बड़ी महिमा गाई है। यथा—मुनिमन अगम गाधि सुत करनी। मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी ॥ ये ऋग्वेदके बहुत से मन्त्रों के द्रष्टा हैं।

श्रीदुर्वासाजी—महर्षि अत्रिजीके तपसे सन्तुष्ट होकर भगवान शिव ही दुर्वासा रूपसे उनके पुत्र बने थे। रुद्रावतार थे अतः स्वभाव में रौद्रता स्वाभाविक थी। परन्तु थे परम समर्थ। पुराणों में आपकी बड़ी विलक्षण कथाये मिलती हैं। पूर्व श्रीअम्बरीषजी एवं द्रौपदीजीके प्रसङ्ग में इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यहाँ भी प्रस्तुत किया जा रहा है। एकबार ये यह कहते हुये घूम रहे थे कि—मैं दुर्वासा हूँ दुर्वासा। मुझे निवास करनेके लिए एक स्थान चाहिए। परन्तु याद रखना—मुझे तनिकसे भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। भला, जानबूझकर कौन विपत्ति बुलाने लगा? तीनों लोकोंमें किसी ने भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया। अन्तमें घूमते-घामते श्रीद्वारका पहुँचे। सबके परमाश्रय भगवान श्रीकृष्णने इन्हें आदर पूर्वक बुलाकर अपने निजसदनमें वास दिया। कभी तो ये हजारों भूतियोंका भोजन अकेले ही खा जाते थे, कभी एक बालककी तरह थोड़ा पाकर ही रह जाते थे। कभी दिन में बाहर निकल जाते तो दिन भर लौटते ही नहीं। भोजन धरा ही रह जाता था। कभी आधी रात को भोजन माँगते। सर्व समर्थ प्रभुने सब व्यवस्था की। एकदिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आंग लगा दी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। और अपने दौड़े-दौड़े श्रीकृष्णके पास आकर बोले—मैं अभी-अभी खीरखाना चाहता हूँ। श्रीकृष्णका सकेत पाते ही महारानी श्रीरुक्मिणीजी तुरन्त स्वर्णथाल में खीर परोसकर लाई। दुर्वासाजी थोड़ी सी खाकर श्रीकृष्णसे बोले—अब इस जूठी खीरको तुरन्त अपने अङ्गों में पोत लो और रुक्मिणीजीको भी पोत दो। भगवान ने वैसा ही किया।

तदनन्तर मुनिजी ने श्रीरुक्मिणीजीको एक रथ में जोतकर, उस पर स्वयं सवार होकर, जिस तरह सारथी घोड़ाको चाबुक मारता है उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। रथ राजमार्गसे जा रहा था। भयवश किसी को कुछ कहनेका साहस नहीं हो रहा था। श्रीरुक्मिणीजी अत्यन्त श्रमित होकर जब पृथ्वी पर गिर पड़ीं तो ये रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे-पीछे श्रीकृष्णभी दौड़े और कहते जा रहे थे कि—‘भगवन् ! प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये।’ तब दुर्वासा खड़े हो गये और बोले—वासुदेव ! तुमने क्रोध को जीत लिया है। अब मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देता हूँ कि तुम सम्पूर्ण विश्व को प्रिय होओगे, तुम्हारी अक्षयकीर्ति होगी। तुमने पूरे जरीर में खीर लगायी है अतः तुम्हारा

शरीर समस्त अस्त्र-शस्त्रोंसे अभेद्य रहेगा । किन्तु तुमने पैरके तलवे में खीर क्यों नहीं लगायी ? वस, केवल ये तुम्हारे पादतल निर्भय नहीं बन सके । तत्पश्चात् श्रीरुक्मिणीजी से बोले—कल्याणी ! तुमको रोग तथा जरा नहीं स्पर्श करेगी । तुम्हारी अङ्गकान्ति कभी म्लान नहीं होगी । इतना कहकर महर्षि अन्तर्धान हो गये । श्रीरुक्मिणीजी को साथ लेकर श्रीकृष्ण घर आये तो देखाकि मुनि के द्वारा जलायी अथवा नष्टकी हुई सभी वस्तुएँ सुरक्षित है । ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र हैं ।

अट्ठासी हजार ऋषि—ये ऋषिगण श्रीशौनकजी के साथ रहते थे ।

श्रीजावालिजी—यह एक ब्रह्मर्षि हैं । ये धर्म और नीति में बड़े ही निपुण थे, चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्रीदशरथजी इनसे मन्त्रणा लिया करते थे । ये उनके यहाँ मन्त्रि-पद पर प्रतिष्ठित थे । श्रीमद्वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब श्रीभरतलालजी श्रीरामजीको मनाने चित्रकूट गये थे तो ये भी साथ थे । वहाँ पर इन्होंने बड़े ही चातुर्यपूर्ण ढंगसे श्रीरामजीके श्रीमुखसे परमार्थका विवेचन सुननेकी लालसासे स्वार्थको प्राधान्य देते हुये श्रीरामसे घर लौटनेका आग्रह किया है । नीति-प्रीति-परमार्थ स्वार्थ सुजान श्रीरामजीने मुनि के भाव को जानकर बड़े ही शास्त्रानुमोदित ढंग से परमार्थ का निरूपण किया है ।

श्रीयमदग्निजी—इनका चरित्र पूर्व आ चुका है । देखिये परशुरामावतार (छ० ५) आपका कथन है कि जब से जिनके हृदयमें मंगलधाम श्रीहरि वसने लगते हैं, तभीसे उनके लिये नित्य उत्सव है, नित्य लक्ष्मी और नित्य मंगल है । यथा—नित्योत्सवस्तदातेषां नित्यश्रीनित्यमङ्गलम् । येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः ॥ (पाण्डव गीता)

श्रीमनायादृष्टी—(मार्कण्डेय) जी—ये मृकण्डऋषिके पुत्र हैं । कहा जाता है कि पहले मृकण्ड ऋषिके कोई सन्तान नहीं थी, परन्तु इनको इस बातकी कोई चिन्ता भी नहीं थी । ये निरन्तर तप, स्वाध्यायादिमें लगे रहते थे । एकदिन प्रातःकाल ये ज्यों ही कुटी से बाहर निकले, एक स्त्री ने इनको देखकर मुँह फेर लिया और बड़बड़ाने लगी कि आज सबेरे-सबेरे निःसन्तानका मुख देखा है, पता नहीं क्या होने वाला है ? श्रीमृकण्डऋषिको यह देख-सुनकर बड़ी ग्लानि हुई और तब इन्होंने पुत्रकी कामनासे पत्नी सहित कठिन तप करके भगवान् आशुतोषको प्रसन्न किया । श्रीशिवजीने दर्शन दिया और पुत्रका योग न होने पर भी एक पुत्रका वरदान दिया, परन्तु साथ ही यह भी कह दिया कि इस बालककी आयु केवल सोलह वर्षकी है । पिता-माताको पुत्र-प्राप्ति से-जहाँ अपार हर्ष हुआ वहाँ उसकी अल्पायु विचार कर दुःख भी बहुत होता था । श्रीमृकण्डऋषिने अपने पुत्र मार्कण्डेयके सभीसंस्कार समय-समय पर किये । मार्कण्डेयजी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तप और स्वाध्यायसे सम्पन्न हो गये । इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था ।

जब इनकी आयुका सोलहवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ तो पिता-माता अत्यन्त उदास रहने लगे । जब मार्कण्डेयजी को उदासी का कारण ज्ञात हुआ तो वे बोले—पिताजी ! जब भगवान् शिवजीने कृपा करके आपके भाग्यमें पुत्र न होने पर भी पुत्र प्रदान किया तो क्या वे मेरी अल्पायुको दीर्घायु नहीं कर सकते हैं ? आप दुःखी न हों । मैं भगवान् शङ्करको प्रसन्न करके योगियों के लिये भी दुर्जय मृत्यु को जीतकर मरण भय से सर्वथा मुक्त हो जाऊँगा । तदनन्तर श्रीमार्कण्डेयजी माता-पिता की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर श्रीशिवाराधनमें लग गये । निश्चित समयपर काल आया, उस समयये मृत्युञ्जय-स्तोत्र द्वारा श्रीशिवजी

का स्तवन कर रहे थे। कालकी देखकर स्तोत्र-पाठ करते हुये अधीर होकर शिवलिङ्ग से लिपट गये। भगवान् शिवजी को भक्तकी विकलता देखी नहीं गई। वे तत्काल ही प्रगट होकर क्रोधमें नरकर मेघके समान गर्जना करते हुये कालकी छाती में लात मारे। महाकाल जो ठहरे। श्रीशिवजीने इन्हें अजर अमर होने का वर दिया।

तपस्या करते-करते श्रीमार्कण्डेयजी को छः मन्वन्तर व्यतीत हो गये। सातवें मन्वन्तर में इन्द्र को भय हुआ और इनके तपमें विघ्न डालने के लिये ऋतुराज वसन्त और कामदेव के साथ पुञ्जिकस्थली नामकी अप्सरा को भेजा। परन्तु श्रीनारायण परायण श्रीमार्कण्डेयजी पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। विशेष बात तो यह थी कि शिवजीने कामको जीता पर क्रोधने घर दबाया। श्रीनारदजीने काम क्रोध दोनों को जीता तो अहंकार ने दबोच लिया, परन्तु इनको न काम व्याप सका, न क्रोधाभिभूत ही हुये और न अहंकार के ही शिकार हुए। एकरस अपने स्वरूप में स्थित बने रहे। भगवान् नर-नारायणने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। ऋषिने पूजा स्तुति की। उन्होंने वर मांगने को कहा। तब ऋषिने कहा कि आपके दर्शन से बढकर क्या है जो मैं माँगूँ तथापि मैं आपकी उस अद्भुत मायाको देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक एवं लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद-विभेद देखने लगते हैं। 'तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी यह कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

एकदिन सन्ध्यासमय पुष्प भद्रानदीके तटपर बैठे ऋषि भगवानकी उपासनामें तन्मय हो रहे थे। उसी समय अकस्मात् बड़े जोर की आंधी चलने लगी और जलकी घोर वर्षा हुई। चारों समुद्रोंने उमड़कर सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल को डुबो दिया। पृथ्वी ही नहीं आकाश, स्वर्ग आदि सब डूब गये। केवल महामुनि ही बचे। ज्ञानी होने पर भी मुनि व्याकुल और भयभीत हो गये। उस समय वे पागल और अन्धे के समान जटा फैलाकर यहाँसे वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग-भागकर प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। प्रचण्ड लहरों और वायु के थपेड़ों से व्याकुल कभी नीचे डूबते, कभी ऊपर उतराते, अमितकाल तक गोते खाते रहे। एक समय उन्होंने एक छोटासा टापू देखा, जिस पर एक छोटा सा फूला-फला नवपल्लव युक्त वट वृक्ष था। इसके ईशान कोणकी शाखा पर पत्र पुटपर एक परम मनोहर श्याम वर्ण बालकको देखा कि सुन्दर अङ्गुलि युक्त दोनों हाथोंसे अपने चरणमलाङ्गुष्ठको मुँहमें डाले पी रहा है। मुनिको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस बालकको प्रणाम किया। यथा—

करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् ।

वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि ॥

बालकको देखकर मुनिको परम आनन्द प्राप्त हुआ। उनकी सारी थकावट और पीड़ा मिट गई। उनका हृदय कमल और नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। 'तुम कौन हो?' यह पूछने के विचार से जब मुनि बालक के निकट गये तो निकट जाते ही वे उसकी श्वास के साथ उदर में चले गये। वहाँ उदर में मुनिने ब्रह्माण्डको पूर्ववत् ज्योंका त्यों देखा। मोहित होकर कुछ निश्चय न कर सके कि वास्तवमें यह क्या है? तब तक पुनः उस दिव्य शिशु के श्वासके द्वारा बाहर निकलकर फिर उसी प्रलय सागर में गिर पड़े और अब फिर उन्होंने वटके पत्रपुटमें लेटे हुये, मुत्क्यान और तिरछी चितवनसे अपनी ओर देखते हुये बालमुकुन्द को देखा। मुनि उस छवि को हृदय मन्दिरमें बसा करके उसका आलिङ्गन करने के लिये ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही भगवान् अन्तर्धान हो गये। प्रलय दृश्य क्षणभर में गायब हो गया और मुनिने

देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हूँ। भगवान की इस जगन्मोहिनी मायासे मुक्त होने के लिये मुनिने मायापति भगवानकी शरण ली। उनका चित्त दयामय भगवान में निश्चल हो गया। उसी समय भगवान शङ्कर भगवती पार्वतीजीके साथ नन्दीपर सवार होकर आकाश-मार्ग से विचरण करते हुये उधर ही आ निकले।

जब भगवती पार्वतीने मार्कण्डेय मुनिको ध्यानमें मग्न देखा तो उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ पड़ा और वे श्रीशिवजीसे बोली—भगवन् ! आप कृपा करके इस ब्राह्मणको अभीप्सित-वर प्रदान करे। ऐसे महाभोगवतका दर्शन करने, वार्तालाप करने तथा मनोवाञ्छित प्रदान करने के लिये भगवान शिव उनके पास गये। परन्तु उस समय मुनिकी समस्त मनोवृत्तियाँ भगवद्भाव में तन्मय थी इसलिये वे यह भी नहीं जान सके कि मेरे सामने स्वयं भगवान गौरी शङ्कर पधारे हैं। तब श्रीशिवजी अपनी योगमायासे मार्कण्डेयमुनिके हृदयमें प्रवेश करके दर्शन दिये। हृदयमें अकस्मात् भगवान नारायण की जगह श्रीशिवजी की स्फूर्ति होनेसे मुनिका ध्यान छूट गया। आँख खोलकर देखे तो सामने श्रीशिव-पार्वती विराजमान हैं। मुनिने चरणों में प्रणामकर विधि पूर्वक पूजा स्तुति की। श्रीशिवजीने प्रसन्न होकर वर माँगने को कहा तब मुनि ने यह वर माँगा कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आपमें मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। आशुतोष, औढर दानी भगवान शिव मुनि को मनभावता वरदान देकर वहाँ से चले गये। भृगुवंश शिरोमणि मार्कण्डेयजी अब भी भक्तिभाव भावित हृदयसे भगवानका चिन्तन करते हुये पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। (भा०)

श्रीकश्यपजी—ये ब्रह्मपुत्र महर्षि मरीचिके पुत्र तथा दक्ष प्रजापतिके जामाता हैं। इनके द्वारा सृष्टि का बहुत विस्तार हुआ है। देवता-दैत्य, दानव-मानव, पशु-पक्षी आदि सभी इनकी ही सन्तानें हैं। वामनावतार में भगवान ने इन्हे पिताका गौरव प्रदान किया। एक कल्प में ये श्रीदशरथ-कौसल्या भी हुये थे तब स्वयं भगवान श्रीराम अपने अंशों सहित इनके पुत्र बने थे। यथा—कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहें मैं पूरव वर दीन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्या-रूपा। कोसल पुरी प्रगट नर-भूषा। तिन्हके गृह अवतरिहौ जाई। रघुकुल तिलक सो चरिउ भाई ॥ (रा० च० मा०) एस समय की बात है—राजा अङ्गके साथे स्पर्धा हो जाने के कारण पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी अपने लोक धर्म धारण-रूप शक्तिका परित्याग करके अदृश्य हो गई। उस समय विप्रवर कश्यपने अपने तपोबल से इस पृथ्वी को थाम रखा था। इनका भगवानके श्रीचरण कमलोंमें अविचल अनुराग है। यही कारण है कि सृष्टि रचनामें सलग्न रहने पर भी इन्हें माया नहीं व्यापती ॥

श्रीपर्वतजी—इनकी देवर्षियोंमें गणना है। महाभारतमें इनका और श्रीनारदजी का अनेक स्थलों पर साथ-साथ वर्णन पाया जाता है। श्रीनारदजीको ही तरह यह भी विचरण शील स्वभाव के हैं। अत्रुत रामायण में कथा आती है कि एक बार श्रीनारदजी और श्रीपर्वतजी-दोनों मित्र साथ-साथ विचरते हुये श्रीनगरके राजा अम्बरीषजीके यहाँ गये। राजाने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। और अपनी लाडिली बेटी, जिसका नाम श्रीमती था, उसको बुलाकर मुनिके चरणों में प्रणाम कराकर, उसके भाग्यके सम्बन्धमें जिज्ञासा की। दोनों ही मुनि श्रीमती के सुन्दर रूप एवं शुभ लक्षणों पर मोहित होकर उसको पृथक्-पृथक् राजा से माँगने लगे। राजा का यह उत्तर मिलने पर कि कन्या जिसको जयमाल पहिना दे वही ले जाय, दोनों पृथक्-पृथक् भगवानके यहाँ गये और दोनोंने ही उनसे सब वृत्तान्त कहकर अपना-अपना मनोरथ प्रकट किया। नारदजीने पर्वत ऋषि का मुख वन्दरका सा और पर्वतने नारदमुनि

का मुख नगूर का सा कर-देने के लिये पृथक्-पृथक् प्रार्थना की और साथ ही वह भी प्रार्थना की कि राजकुमारी को ही वह रूप दीख पड़े, दूसरे को नहीं।

भगवान्ने दोनों से 'एवमस्तु' कहा। तत्पश्चात् दोनों ही राजाके यहां गये। राजाने बुलाकर कहा कि दोनों ऋषियों में से जिसे चाहो उसे जयमाल पहिना दो। कन्या जयमाल लिये खड़ी है। उसे वहाँ एक वन्दर, एक लंगूर और एक मुन्दर धनुष-बाण धारी पुरुष दीख पड़े। ऋषि कोई न देख वह ठिठक कर रह गई। सक्तीच का कारण पूछे जाने पर उसे जो दीख रहा था वह उसने कह दिया और जयमाल धनुष धारी पुरुष (भगवान् श्रीराम) के गले में डाल दिया। भगवान् उसे लेकर अन्तर्धान हो गये। इस रहस्य को न समझकर दोनों ऋषि भगवान्के पास गये और उपालम्भ दिये। भगवान् ने कहा कि हम भक्त पराधीन हैं, तुम दोनों ही हमारे भक्त हो, अतः हमने दोनों का कहा किया। ऋषियों को जब यह मालूम हुआ कि ये ही कन्या को ले गये। दोनों ने ही उनको शाप दिया कि—मम अपकार कीन्ह तुम भारी। नारि विरह तुम होव दुखारी ॥ कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी। करि हैं कीस सहाय तुम्हारी ॥ बादमें जब इन्हे आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ है तो ये बहुत ही पश्चात्ताप किये हैं और भगवान् से शापके मिथ्या हो जाने की प्रार्थना किये हैं। परन्तु भगवान् ने शाप को अपनी इच्छा कहकर दोनों को समझा-बुझाकर विदा किया।

श्रीपराशरजी—ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठजी के पौत्र, महर्षि शक्तिजीके पुत्र एव भगवान् वेद-व्यासजीके पिता हैं। इनकी माताका नाम अहस्यन्ती था। इन्होंने बारह वर्षों तक माताके गर्भमें ही रह कर वेदान्ध्यास किया था। इनके द्वारा रचित 'पराशर-स्मृति' में धर्माधर्म का बड़ा विवेक पूर्ण निर्णय किया गया है। धर्मके सम्बन्ध में इनका कथन है कि जो मनुष्य परमदुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी काम परायण हो दूसरों से द्वेष करता है और धर्म की अवहेलना करता है वह महान् लाभसे वञ्चित रह जाता है। यथा—'यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विषते नरः। धर्माविमन्ता कामात्मा भवेत् सखलु वञ्च्यते ॥ (म० भा०) भगवत्स्मरणकी महिमा वर्णन करते हुये कहते हैं कि—'प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याह्नादिषु स्मरन्। नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयात्ररः ॥ (विष्णु०)' अर्थ—प्रातःकाल, साय काल, रात्रिमें अथवा मध्याह्न में, किसी भी समय श्रीनारायणका स्मरण करनेसे पुरुषके समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं।

अठारह पुराण

साधन साध्य सत्रह पुरान फल-रूपी श्रीभागवत ॥

ब्रह्म, विष्णु, शिव, लिङ्ग पद्म, स्कन्द, बिस्तारा ॥

वामन, मीन, बराह, अग्नि, क्रूरम, ऊदारा ॥

गरुड, नारदी, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त श्रवण शुचि ॥

मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड कथा नाना उपजै रुचि ॥

परम धर्म श्रीमुख कथित चतुःश्लोकी निगम सत ॥

साधन साध्य सत्रह पुरान फलरूपी श्रीभागवत ॥१७॥

इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति । पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ॥ (भा० मा०)

अठारहों पुराणों के नाम सूक्ष्म रीति से इस प्रकार है—मद्वयं भद्वयं शैवं वद्वयं ब्रद्वयं तथा। अनापलिग कू स्कानि पुराणानि पृथक्-पृथक् । अर्थ—मअधर से प्रारम्भ होने वाले दो—मत्स्य पुराण, मार्कण्डेय पुराण, भकार वाले दो—भागवत, भविष्य, शिवपुराण, वकारवाले तीन—वामन, वाराह, विष्णु, ब्रवाले तीन—ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त, अ-अग्नि, ना-नारद, प-पद्म, लि-लिङ्ग, ग-गरुड, कू-कूर्म, स्कन्द पुराण ।

पुराणों का लक्षण श्रीमद्भागवत में इस प्रकार है—सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । वशोर्वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः ॥ (भा०) अर्थ—सर्ग (महत्तत्त्व, अहंकार, पचतन्मात्रा, पचमहाभूत, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मनकी उत्पत्ति) विसर्ग (जीवोंसे अनुगृहीत सूक्ष्म रचनाके वासनामय चर और अचर सृष्टि की रचना) वृत्ति, रक्षा (अच्युत भगवानके अवतार की चेष्टा) मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था (प्रलय) हेतु और अपाश्रय—पुराणोंके ये दशलक्षण हैं ।

अष्टादशपुराणोका सार-सिद्धान्त-अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ अब सभी पुराणों की श्लोक संख्या कहते हैं—१. ब्रह्म पुराण—दस हजार २. विष्णु पुराण—तेइस हजार, ३. शिव पुराण—चौबीस हजार, ४. लिङ्ग पुराण—ग्यारह हजार, ५—पद्म पुराण—पचपन हजार, ६. स्कन्द पुराण—इक्यासी हजार, ७. वामन पुराण—दस हजार, ८. श्रीमत्स्य पुराण—चौदह हजार, ९. वाराह पुराण—चौबीस हजार, १०. अग्नि पुराण—पन्द्रह हजार, ११. कूर्म पुराण—सत्रह हजार, १२. गरुड पुराण—उन्नीस हजार, १३. नारद पुराण—पच्चीस हजार, १४. भविष्य पुराण—चौदह हजार पाँच सौ, १५. ब्रह्मवैवर्त पुराण—अठारह हजार, १६. मार्कण्डेयपुराण नौ हजार पाँच सौ, १७. ब्रह्माण्ड पुराण—चारह हजार, १८. श्रीभागवत पुराण—अठारह हजार । सम्पूर्ण संख्या चारलाख होती है । परम धर्म—देखिये छप्पय ६ ।

चतुः श्लोकी—श्रीब्रह्माजी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिया, अपने निर्गुण-सगुण स्वरूपों का ज्ञान दिया, सृष्टि रचने की सामर्थ्य दी और सृष्टि करते हुए भी संसार में लिप्त न हो, इसके लिये चतुःश्लोकी का उपदेश दिया । यथा—

ज्ञानं परमं गुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितम् । सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ।
यावानहं यथाभावो यद्वरूपगुणकर्मकः । तथैव तत्त्वविज्ञानमभ्युते मदनुग्रहात् ॥
अहमेवात्तमेवाग्रे नान्यदयत् सदसत् परम् । पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्यहम् ।
ऋतेऽर्थयत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथातमः ॥
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु । प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ।
एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥ (भा०)

अर्थ—श्रीभगवान् ने कहा—अनुभव, प्रेमाभक्ति तथा साधनों से युक्त अत्यन्त गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे मुनकर ग्रहण करो । जितना मेरा विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण, और लीलाएँ हैं—मेरी कृपासे तुम उनका तत्त्व ठीक-ठीक वैसा ही अनुभव करो । सृष्टिके पूर्व केवल मैं ही मैं था । मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का

कारण अज्ञान । जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हूँ । वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चन्द्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मण्डल के नक्षत्रों में राहु की भाँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिये । जैसे प्राणियों के पञ्चभूतरचित छोटे-बड़े शरीर में आकाशादि पञ्च-महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किये हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ । 'यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं'—इस प्रकार निषेधको पद्धति से और 'यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है'—इस अन्वयकी पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है । वही वास्तविक तत्त्व हैं । जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्त्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है । निगम सत-देखिये-फलरूपी श्रीभागवत की व्याख्या ।

अठारह स्मृतियाँ

दश आठ स्मृति जिन उच्चरी तिन पद सरसिज भाल मो ॥

मनुस्मृति अत्रेय, वैष्णवी, हारीतक, यामी ।

याज्ञवल्क्य, अङ्गिरा शनैश्चर, सांवर्तक नामी ॥

कात्यायनि, साण्डिल्य, गौतमी, वाशिष्ठी, दाखी ।

सुर-गुरु, आतातापि, पराशर, क्रतुमुनि भाखी ॥

आशा पास उदर धी परलोक लोक साधन सो ।

दश आठ स्मृति जिन उच्चरी तिन पद सरसिज भाल मो ॥१८॥

शब्दार्थ—स्मृति=धर्मशास्त्र, मुनि प्रणीत शास्त्र विशेष, संहिता, अनुभव और संस्कार से उत्पन्न ज्ञान, याद । उच्चरी=उच्चारण की, कही, रची बनाई । सरसिज=कमल । भाल मो=भाल=मस्तक+मो=मम, मेरे । दाखी=दाक्षी, दक्ष स्मृति । भाखी=भाषी, कही । आशा=पाने की इच्छा, तृष्णा, लालच । पाश=बन्धन, फाँस । उदार धी=श्रेष्ठ एवं शुद्ध बुद्धि ।

भावार्थ—जिन अठारह ऋषियों ने स्मृतियों की रचना की, उनके चरण-कमलों में मैं अपना मस्तक रखता हूँ । आशा तृष्णा के बन्धन से छुड़ाने के लिए उदार बुद्धि वाले ऋषियों ने ये स्मृतियाँ बनाई हैं । ये इसलोक में उत्पत्ति तथा परलोक में कल्याण का साधन हैं ॥१८॥

व्याख्या—'स्मृतिस्तु धर्मसंहिता' अर्थात् वर्णधर्म, आश्रम धर्म, राजधर्म, समाजधर्म, लोकधर्म, परलोकधर्म, विधि धर्म, निषेध धर्म, तथा इनके साधन-साध्यका जिसमें साङ्गोपाङ्ग, वर्णन किया गया है उसे स्मृति कहते हैं । स्मृतियाँ अठारह हैं ।

१—मनुस्मृति—इसके रचयिता मनुजी हैं। २—वात्रेयस्मृति—श्रीअत्रिजीने रचा है। ३—घात-
वस्मृति भगवान विष्णु द्वारा निर्मित है। ४—हारीतस्मृति—इसके निर्माता श्रीहारीत मुनि हैं। ५—
याम्य स्मृति—यह यम (वर्म राज) द्वारा रची गई है। ६—याज्ञवल्क्यस्मृति—इसके प्रणेता महर्षि याज्ञ-
वल्क्यजी हैं। ७—अङ्गिरस स्मृति—श्रीअङ्गिराजीकी रचना है। ८—गर्गश्चर स्मृति—सूर्यपुत्र गर्गिष्ठ
है। ९—मांदवंत स्मृति—यह महर्षि अङ्गिराके पुत्र श्रीसंवर्त प्रणीत है। १०—वात्स्यायन स्मृति—श्रीवा-
त्स्यायन मुनि विरचित है। ११—श्रीशाण्डिल्य स्मृति—प्रसिद्ध 'शाण्डिल्य भक्ति सूत्र' प्रणेता, श्रीमद्भागवत
तत्त्ववेत्ता, परम भागवत महर्षि शाण्डिल्यके द्वारा इसका प्रणयन हुआ है। श्रीशाण्डिल्यजी महर्षि देवल
के पुत्र थे, ग्रंथ और लिखित के पिता थे तथा श्रीनन्दगोपके पुरोहित थे। इन्होंने श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्र
नाभजी को ब्रजका रहस्य बताया था। १२—गीतम स्मृति—श्रीगीतमजीकी कृति है। १३—वशिष्ठ
स्मृति—श्रीवशिष्ठजीने इसका प्रणयन किया है। १४—दाक्ष्य स्मृति—प्रजापति दक्ष द्वारा रचित है।
१५—बार्हस्पत्य स्मृति—श्रीबृहस्पतिजी की रचना है। १६—आतातप स्मृति—श्रीशतातपजीने रचा है।
१७—पाराशर स्मृति—श्रीपराशर मुनि प्रणीत है। १८—ऋतु स्मृति—श्रीऋतु मुनि कृत है।

आशा पास—'आशा हि परम दुःख' (भा०) 'तुलसी अदभुत देवता आशा देवी नाम ।
सेये शोक समर्पई, विमुख भये अभिराम ॥ (दो०) जे लोलुप भये दास आसके ते सब ही के चेरे । प्रभु
विश्वास आसजिन जीती ते सेवक हरि केरे ॥ (वि०) मोर दास कहाइ नर आसा । करइत कहहु कहा
विश्वासा ॥ (रा० च० भा०) तब लगि जोगी जगत गुरु, जब लगि रहै निरास । जो जगकी आसा भई,
जगगुरु जोगी दास ॥ इसीलिये कहा गया है कि—पावें सदा सुख हरि कृपा संसार आसा तजि रहै ॥
(वि०) ये स्मृतियाँ जीवको आशा पाससे मुक्त करने वाली हैं।

श्रीराम सचिव

पावें भक्ति अनपायिनी जे राम सचिव सुमिरन करें ॥
धृष्टी, विजय, जयंत नीति पर शुचि सुविनीता ।
राष्टर वर्धन निपुण, सुराष्टर परम पुनीता ॥
अशोक सदा आनन्द धर्मपालक तत्त्ववेता ।
मन्त्रीवर्य सुमन्त्र चतुर्जुग मंत्री जेता ॥
अनायास रघुपति प्रसन्न भवसागर दुस्तर तरैं ।
पावें भक्ति अनपायिनी जे राम सचिव सुमिरन करें ॥१६॥

शब्दार्थ—नीतिपर=नीतिपरायण, नीतियुक्त, नीति=आचार=पद्धति, राजा प्रजाके लिए
निर्धारित व्यवस्था, राजनीति । शुचि=पवित्र । तत्त्ववेत्ता=रहस्यको जानने वाले । मन्त्रीवर्य=सभी
मन्त्रियों में श्रेष्ठ । चतुर्जुग=चारो युग । जेता=विजयी, जीतने वाले । अनायास=विना श्रमके, सहज ।
रघुपति=रामचन्द्र । भवसागर=संसारसागर, आवागमन, जन्ममृत्युका चक्र । दुस्तर=जिसका पार
करना कठिन हो, विकट । अनपायिनी=स्विरा, अचला । सचिव=मन्त्री ।

भावार्थ—जो लोग भगवान् श्रीरामके इन आठ मन्त्रियों का स्मरण करते हैं वे श्रीरामजीकी अचल भक्ति पाते हैं, उनपर प्रभु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे जन्म मृत्युके कठिन चक्र से छूट जाते हैं, सुसारसागरसे पार हो जाते हैं। धृष्टिजी, विजयजी जयन्तजी, राष्ट्रवर्धन, सुराष्ट्र, अशोक, धर्मपालक और सुमन्त्रजी ये नीति परायण, पवित्र, सुशील, परमचतुर, आनन्दमय और रहस्यके ज्ञाता हैं। सुमन्त्रजी चारों युगोंके मन्त्रियोंमें विजयी और श्रेष्ठ हैं।

व्याख्या—श्रीराम सचिव—यथा—‘धृष्टिर्जयन्तो विजयैः सुराष्ट्रं राष्ट्रवर्धनः। अशोको धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽर्थवित्’ ॥ (वा० रा०) यहाँ श्रीनाभाजीने मन्त्रियोंके नाम निर्देशके साथ-साथ उनके गुणों का भी उल्लेख किया है। यथा—नीति पर—मन्त्रियोंको नीतिमान् होना चाहिये। क्योंकि—‘राज कि रहइनीति बिनु जाने।’ पुनश्च—सचिवधर्म रचि हरिपद प्रीती। नृप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ (रा० मा०) शुचि-स्वधर्मनिष्ठ। यथा—अस विचारि सुचि सेवक बोले। जे सपनेहुं निज धर्म न डोले ॥ विनीत-विनय शील। परमपुनीत-सदाचरण परायण। तत्त्ववेत्ता-परमार्थवित्। यथा—तुम पण्डित परमारथ ज्ञाता।’ आदि। इन ऋषियोंके सौभाग्य का क्या कहना है, जोकि भगवान् श्रीरामके समीप विराजते हैं, सम्मुख विराजते हैं। स्वयं नीति-प्रीति परमार्थ-स्वार्थ के परम विज्ञाता होकर भी श्रीरामजी इनसे मन्त्रणा करते हैं।

श्रीसुमन्त्रजी—श्रीनाभाजीने इनको चारों युगोंके, भूत, वर्तमान, भविष्य के सभी मन्त्रियों में मूर्धन्य कहा है। ठीक भी है। जिनकी मन्त्रणाओ पर मुग्ध होकर चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्रीदशरथजी आत्मवत् मानते थे तथा स्वयं भगवान् श्रीरामजी जिनका पितृवत् सम्मान करते थे यथा—राम सुमन्त्रहि आवत देखा। आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥ (रामा०) उन सुमन्त्रजीको चतुर्थ मन्त्रिमूर्धन्य कहना उचित ही है। श्रीदशरथजी किसीभी कार्य को, जबतक उसे सुमन्त्रजी का समर्थन नहीं प्राप्त हो जाता था तब तक कार्यान्वित नहीं करते थे। जिस समय श्रीदशरथजी पुत्रके विना जीवनको विफल मानकर अत्यन्त ग्लानि कर रहे थे उस समय श्रीसुमन्त्रजीने श्रीसन्तकुमार जी के श्रीमुखसे सुने हुये कथा प्रसङ्गको सुनाकर जिसमें उन्होंने यह बात निश्चय पूर्वक कही थी कि श्रीऋष्यशृङ्गके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराये जाने पर श्रीदशरथजी को चार त्रिभुवन विदित भक्तभयहारी पुत्र होंगे, महाराजकी चिन्ता दूर की थी। यथा—‘सुमन्त्रस्यवचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत्।’

मनमें श्रीरामराज्याभिषेक की अभिलाषा होने पर श्रीदशरथजी गुरुदेव श्रीवशिष्ठजीकी अनुमति लेकर तथा सुमन्त्रजीका भी सहर्ष समर्थन पाकर अभिषेक की तैयारी करने लगे। दैव प्रेरणासे कैंके यो के द्वारा विघ्न हुआ। श्रीअवधमें हर्ष का ओर-छोर नहीं था। प्रजाहर्षोल्लासमें भरी हुयी श्रीरामराज्याभिषेक दर्शन की प्रतीक्षा में थी। परन्तु आश्चर्य! सूर्योदय हो गया, किन्तु श्रीदशरथजी के दर्शन नहीं हुये। पता लगाने पर मालूम हुआ कि अभी शयन-कक्षसे बाहर ही नहीं निकले। आश्चर्य की सीमा नहीं रही। प्रश्न यह था कि ‘जागेउ अजहुं न अवध पति कारन कवन विशेष।’ और उन्हें जगाने के लिये किसको भेजा जाय? सर्व साधारणों को तो शयनागार तक प्रवेश हो नहीं सकता। अतः सब लोगों ने मिलकर श्रीसुमन्त्रजी को ही भेजा। क्योंकि ये महाराज के परम अन्तरङ्ग थे। यथा—‘जाहु सुमन्त्र जगावहु जाई। कीजिय काज रजायसु पाई ॥ श्रीसुमन्त्रजी महलमें प्रवेश किये। यद्यपि उन्हें स्थिति का कुछ भी पता नहीं था परन्तु श्रीदशरथजी एवं कैंकैयी—दोनों की दशा देखकर ही जान गये कि रानीने

कुछ कुचान किया है। यथा—‘लखीकुचाल कीन्ह कछु रानी।’ यह नुमन्त्रजीकी दूरदर्शिता है। श्रीमन्त्रजी का संकेत पाकर श्रीनुमन्त्रजी श्रीरामजी को बुलालाते हैं, स्थिति स्पष्ट हो गयी।

श्रीराम माता-पिताकी आज्ञा गिरोधार्यकर श्रीजानकीजी एवं लक्ष्मणको साथले वनको चले। श्रीनुमन्त्रजी राजा की आज्ञानुसार श्रीराम-जानकी एवं लक्ष्मणजीको रथपर बैठाकर ले चले। सम्पूर्ण श्रीजयोध्या की प्रजा श्रीरामप्रेमवश रथके साथ दौड़चली। प्रथमविश्राम तमसातटपर हुआ। श्रीरामने सम्मान बुझाकर प्रजा-जनोंको लौटाना चाहा परन्तु वे लौटने को प्रस्तुत नहीं थे। तब श्रीरामजीने सबके सो जानेपर श्रीमुमन्त्रजीसे खोजमारकर (जिसमें रथके चिन्होंका पता न लग सके) रथ हांकनेको कहा। इन्होंने प्रभुकी आज्ञाका पालन किया। श्रीजयोध्यावासी विलाप-कलाप करते हुये घर लौट आये। इधर रथ श्रीगङ्गातट पर स्थित शृङ्गवेरपुर पहुँच गया। श्रीराम सखा निपादराज गुहने प्रभुका स्वागत-सत्कार किया। रात्रि भर प्रभु गङ्गातटपर निवास किये। प्रातः कालनित्य कृत्यसे निवृत्त होकर बटकादूध मंगाकर-‘अनुज सहित सिर जटा बनाये। देखि सुमन्त्र नयन जल छाये ॥’ श्रीसुमन्त्रजीके श्रीरामप्रेम का प्रकाश यही से होता है। प्रभु को तापसवेप बनाये देखकर सुमन्त्रजीकी व्यथा का पार नहीं रहा। वे श्रीदशरथजी का सन्देश सुनाते हुये श्रीरामजीके चरणों में पड़कर एक अवोव वालक की तरह फफक-फफक कर रोने लगे। यथा—‘करि विनती पायन परेउ दीन बाल जिमि रोइ ॥

श्रीसुमन्त्रजीने बहुत प्रयत्न किया श्रीरामजी को लौटाने का, परन्तु जब उन्हें लौटाने में समय नहीं हो सके तो श्रीजानकीजीको लौटाने का प्रयत्न किये। परन्तु यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उस समय की इनकी दशाका वर्णन करते हुये श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि—‘सुनिसुमन्त्र-सिय सीतल बानी। भयउ विकलजनु फणि मणि हानी ॥ नयन सूझ नहि सुनइ न काना। कहिन सकइ कछु अति अकुलाना ॥’ अन्तमें श्रीसुमन्त्रजी जब प्रभुको लौटाने में सफल मनोरथ नहीं हो सके तो स्वयं भी प्रभुके साथ चलने को प्रस्तुत हो गये और इसके लिये प्रभुसे बहुत अनुनय विनय किये। यथा—‘जतन अनेक साथ हित कीन्हें। उचित उत्तर रघुनन्दन दीन्हें ॥’ आखिर सुमन्त्रजी को लौटना पड़ा। क्योंकि—‘भेटि जाइ नहि राम रजाई। कठिन करमगति कछु न बसाई ॥ अतः—राम लखन सिय पद सिर नाई। फिरेउ बनिज जिमि मूर गँवाई ॥’ (रामा०)

श्रीरामजी गङ्गापारकर आगे को प्रस्थान किये। सखा निपादराज साथ लग गये। परन्तु चार दिनके बाद प्रभुने उन्हें भी वापस कर दिया। जब निपादराज लौटकर शृङ्गवेर पुर आये तो देखे सुमन्त्रजी भूच्छित पृथ्वी पर पड़े हैं। यथा—‘राम राम सिय लखन पृकारी। परेउ भूमितल व्याकुल भारी ॥’ निपादराजजीने समझने का प्रयत्न किया, परन्तु श्रीमुमन्त्रजी विरहके प्राबल्य में समझने की स्थिति में थे नहीं। अतः निपादराजने जैसे तैसे उन्हें रथमें बैठाकर अपने चार सेवकों द्वारा श्रीअवध पहुँचाने की व्यवस्था की। नुमन्त्र के सोच का पारावार नहीं है। यथा—‘सोच सुमन्त्र विकल दुख दीना। विगजीवन रघुवीर विहीना। रहिहि न अंतहुँ अघमसरीखा जसु न लहेउँ विछुरत रघुवीरू ॥ भये अजस अघ भाजन प्राणा। कवन हेतु नहि करतपयाना ॥ अहह मंद मन अवसर चूका। अजहुँ हृदय होत दुइ टूका। मीजि हाथ सिर धुनि पछिताई। मनहु कृपन धन रासि गँवाई ॥ आदि।

श्रीसुमन्त्रजी इस समस्याका समाधान नहीं कर पा रहे हैं कि श्रीराम रहित मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे? अथवा जब समस्त नगरवासी, नाताये, महारानी श्रीसुमित्राजी, कौसल्याजी तथा महाराज

श्रीदशरथजी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा ? मैं कौन सा मुँह लेकर कहूँगा कि—‘गे वन राम लखन वैदेही ।’ हा ! महाकण्ठ है ? ‘हृदय न विदरेउ पंक जिमि विछुरत प्रीतम नोर । जानत हौ मोहि दीन्ह विधि यम यातना शरीर ॥’ इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुये श्रीसुमन्त्रजीका रथ तमसा नदी के तटपर आ गया । इन्होंने निपादों को विदा किया और स्वयं अन्धकार हो जाने पर श्रीअवधमें प्रवेश किये और रथको द्वार पर छोड़कर महलमें प्रवेशकर गये । श्रीसीतारामलक्ष्मणके सन्देशको सुनकर श्रीदशरथजी जलके विनामीनको तरह अत्यन्त व्याकुल हो गये । यद्यपि श्रीसुमन्त्रजी को भी क्रम क्लेश नहीं है । यथा—‘मैं आपन किमि कहीं कलेगू । जियत फिरेउँ लै राम सन्देश ॥’ तथापि इन्होंने परिस्थितिकी गम्भीरता को समझकर स्वयं धैर्य धारणकर श्रीदशरथजी को बहुत समझाया । यथा—

चौ०—सचिव धीर धरि कह मृदुवानी । महाराज तुम पण्डित ज्ञानी ॥
वीर सुधीर धुरंधर देवा । साधु समाज सदा तुम सेवा ॥
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥
कालकरम बस होहि गुसाई । बरबस रात दिवसकी नाई ॥
सुखहरषहि जड़ दुखविलखाहीं । दोउ सम धीर धरहि मन माहीं ॥
धीरज धरहु विवेक विचारी । छाड़िअ सोच सकल हितकारी ॥

श्रीसुमन्त्रजीने अपना कर्तव्य पालन किया, समझाया । श्रीदशरथजीने अपना प्रेम-प्रण पालन किया—प्राणों को प्रभु-संग पठाया । श्रीसुमन्त्रजी ऐसे हानि-ग्लानि-शोक के वश हुये कि चौदह वर्ष तक उन्होंने मुँह नहीं दिखाया । महाराजका स्वर्गवास हुआ, भरतजी आये, और्ध्वदेहिक कृत्य हुआ, भरत सभा हुई, सब लोग चित्रकूट गये, महाराज जनक आये, सब कुछ हुआ, परन्तु सुमन्त्रजीका पता नहीं है । जब श्रीरामजी वनवाससे लौटे तभी सुमन्त्रजीने घरसे बाहर पाँव दिया । यथा—‘तब मुनि कहेउ सुमन्त्र सन, सुनत चलेउ हरपाइ । रथ अनेक बहुवाजि गज तुरत संवारे जाइ ॥ जहँ तहँ घावन पठइ पुनि मङ्गल द्रव्य मँगाइ । हरष समेत वशिष्ठपद पुनिसिर नायउ आइ ॥’ (उत्तरकाण्ड) ऐसे महाभागवत थे श्रीसुमन्त्र जी, तभी तो श्रीनाभाजी कहते हैं कि—‘मन्त्रीवर्य सुमन्त्र चतुर्युग मन्त्री जेता ।’

श्रीराम सहचर वर्ग

शुभ दृष्टि वृष्टि मोपर करौ जे सहचर रघुवीरके ॥
दिनकर सुत हरिराज बालि बछ केशरि औरस ।
दधिमुख द्विविद मयन्द रिच्छपति समको पौरस ॥
उल्का सुभट सुषेन दरीमुख कुमुद नील नल ।
सरभरु गवय गवाच्छ पनस गंधमादन अतिबल ॥
पद्म अठारह यूथपाल राम काज भट भीर के ।
शुभ दृष्टि वृष्टि मोपर करौ जे सहचर रघुवीर के ॥२०॥

अर्थात्—दिनकर मुत=सूर्यपुत्र मुग्रीव । हरिराज=वानरराज । वालिवन्ध=वालिवन्ध, जंगल । केशरी=हनुमानजी के पिता । औरस=पुत्र, समान जाति की विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र । पोरस=पोरस, पराक्रम, साहस । यूथपाल=सेनापति, यूथ=समूह+पाल=रक्षक । भट=योद्धा । भोर=भोड़, समूह, सकट । शुभदृष्टि=कृपादृष्टि । सहचर=मित्र, साथ चलने वाले, सखा, सेवक ।

भावार्थ—श्रीरामचन्द्रजीके ये जो सखागण हैं वे हमारे ऊपर मंगलकारिणी कृपादृष्टि की वर्षा करें सूर्य के पुत्र वानरराज मुग्रीवजी, वालिपुत्र अङ्गदजी, केशरीके पुत्र हनुमानजी, दधिमुखजी, द्विविदजी, मयन्दजी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है ऐसे रीछों के राजा जाम्बवानजी, श्रेष्ठ योद्धा उत्कामुखजी, सुषेणजी, दरीमुख, कुमुद, नल, नील, गरभ, गवय, गवाक्ष, पनस और महाबलवान् गन्धमादन आदि अठारह पक्ष जो सेनापति हैं ये संकटके समय भक्तोंके तथा श्रीरामजी के कार्यको करने वाले महान वीर हैं ॥२०॥

व्याख्या—शुभ..... करौ—महत्पुरुषों के कृपा-कटाक्षवलोकन मात्र से ही जीव के जन्म-जन्म के पाप पुञ्ज क्षणमात्र में ही भस्मीभूत हो जाते हैं । यथा—पाप पुञ्ज बहु जन्मकृत, होत तुरत जरि छार । जब चितवत करिके कृपा हरिजन परम उदार । (सन्तवाणी) अतः शुभ दृष्टि० ॥ श्री मुग्रीवजी का चरित्र पूर्व आ चुका है ।

श्रीअङ्गद जी—महाबलशाली वानरराज वालि पिता और सुषेण वानर की कन्या तारा मातासे श्रीअङ्गदजीका प्रादुर्भाव हुआ था । इनको वालिने श्रीरामजीके कर-कमलोंमें सीपा था । यथा—‘यह तनय मम सम विनय बल कल्याणप्रद प्रभु लीजिये । गहिवाँह सुरनर नाह आपन दास अङ्गद कीजिये। श्रीअङ्गदजीके वचनोसे तो यह सिद्ध होता है कि वालिने केवल हाथ ही नहीं पकड़वाया था बल्कि इन्हें श्रीरामजी की गोद में डाल दिया था । यथा—मरती बेर नाथ मोहि वाली । गयउ तुम्हारे कोछे घाली । इस प्रकार श्रीअङ्गदजी श्रीरामजीके गोद लिये हुये (दत्तक) पुत्र हुये । यही कारण है कि श्रीराम जी ने मित्र मुग्रीव को यदि राज्य दिलाया तो पुत्र अंगद को युवराज बनाया । यथा—‘राज दोन्ह मुग्रीव कहैं, अङ्गद कहैं युवराज ॥’ श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी ने इन्हें बड़भागी कहा है । यथा—बड़भागी अङ्गद हनुमाना । चरन कमल चांपत विधिनाना ।’ (रा० च० मा०)

श्रीसीता-शोध एवं श्रीराम-रावण संग्राम में श्रीअङ्गदजी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है । सत्य तो यह है कि श्रीअंगदजी अपनी सेवा निष्ठा के प्रभाव से श्रीहनुमानजीके साथ स्मरण किये जाते हैं । यथा—‘बड़भागी अंगद हनुमाना ।’ ‘अंगद हनुमत अनुचर जाके ।’ ‘अंगद हनुमन्त बल सीवा ।’ ‘वाहि-वाहि अंगद हनुमाना ।’ आदि । श्रीराम सेवा परायण अंगदजी जब देखते हैं कि अवधि भी बीत गई और श्रीजानकीजी का पता भी नहीं मिला तो वे बहुत ही दुःखी होते हैं । यथा—‘कह अंगद लोचन भरि वारी । दुहु प्रकार भइ मृत्यु हमारी । इहाँ न सुधि सीता कै पाई । उहाँ गये मारिहि कपिराई ।’ श्रीअंगदजी का दुःख देखकर श्रीजामवन्तजी ने समझाते हुये कहा—‘तात ! दुःख मानने की कोई बात नहीं है, हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं जो कि सगुण ब्रह्म श्रीरामचरणारविन्दानुरागी हैं । यथा—‘हम सब सेवक अति बड़भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ।’ श्रीअंगदने कहा—‘जाम्बवानजी ! हम अपनेको बड़भागी तो तब माने, जब इस शरीर से श्रीराम सेवा सम्पन्न हो अथवा श्रीराम कार्य में देह-प्राणका विसर्जन ही हो जाय । बड़भागी तो वस्तुतः श्रीजटायूजी हैं जिन्होंने प्रभु सेवा में शरीर समर्पित कर दिया । यथा—‘कह अंगद विचारि मन माही । घन्य जटायू सम कोउ नाहीं । राम काज कारन तनु

श्रीअंगदजीके प्रबल भुजपड के आघातसे पृथ्वी डोल गई, रावण का सिंहासन डगमगा गया । वह चला कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । श्रीअंगदजी ने वही शीघ्रता से उसके चार मुकुट उठाकर श्रीराम के पास भेंट दिये । रावण जैसे जैसे अपने को संभालकर पुनः सिंहासन पर जा बैठा । परन्तु इतने पर भी उद उने जान नहीं हुआ तब श्रीअंगदजीने तीसरा उपाय किया । कहावत है—‘लातका प्राणी दान से नहीं मानता ।’ अंगदजीने भी अब इसे लात से ही समझाने का निश्चय किया । यथा—‘समुक्ति राम प्रताप कपि कोपा । सभा मांझ प्रन करि पद रोपा ॥ जो मम चरन सकसि सठ टारो । फिरहि राम सीता में हारो ॥ यह प्रतिज्ञा श्रीअंगदजीने दूताधिकार से नहीं बल्कि श्रीप्रभु के द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार से की है । यहाँ श्रीअंगदजी का प्रतिनिधित्व प्रमाणित होता है । कितना अपार विश्वास है श्रीप्रभु में अंगदजी का । श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि—‘तेहि समाज कियो कठिन प्रन जेहि तीत्यो कैलास । तुलसी प्रभु महिमा कहौ (कि) सेवक को विस्वास ॥’

मेघनादके समान करोड़ों योद्धा मिलकर भी, एक बार दो-बार, तीन बार जोर लगाकर भी श्रीअंगदजीका पांव नहीं उठा सके । श्रीगिवजी कहते हैं—‘तृनते कुलिस कुलिस तृन करई । तासुदूत पन कहू किमिटरई ॥’ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—‘भूमिन छाँड़त कपिचरन देखत रिपुमद भाग । कोटिविघ्नते संतकर मन जिमि नीति न त्याग ॥’ श्रीअंगदजीने रावणको ललकारा । तब वह भी इनका पांव उठाने को झुका ही था कि इन्होंने व्यङ्ग्य किया—‘गहत चरन कह वालि कुमारा । मम पद गहे न तोर उवारा ॥ गहसि न राम चरण सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥’ इस प्रकार रिपुवल को घपित करके वालिकुमार श्रीअंगदजीने हर्षमें भरे हुये आकर श्रीरामजीके चरणों में प्रणाम किया ।

श्रीरामजीने अपने प्रिय भक्त अंगदके बल-पराक्रमको प्रकाशित करने के लिये अत्यन्त सम्मान पूर्वक अपने समीप बैठकर कौतूहल पूर्वक पूछा—‘मैया अंगद ! महाबलवान् राक्षसेन्द्र रावणके चार मुकुट तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुये, जिन्हें यहाँ फेंक दिया था ? श्रीअंगदजीने इस प्रश्न के उत्तर में अपनी अप्रतिम प्रतिभाका परिचय दिया । यथा—‘सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी । मुकुट न होहि भूपगुन चारी ॥ साम दान अरु दण्ड विभेदा । नृप उर वसहि नाथ कह वेदा ॥ नीति धर्मके चरन सुहाये । अस जिये जानि नाथ पहि आये ॥ धर्म हीन प्रभु पद विमुख काल विवस दससीस । तेहि परिहरि गुण आये सुनहु कोसला-घोस ॥ परम चतुरता श्रवन सुनि विहसे राम उदार । समाचार पुनि सब कहे गढ़के वालि कुमार ॥ (रामा०) युद्ध में भी श्रीअंगदजी का पराक्रम परम प्रशंसनीय रहा ।

श्रीअंगदजीके अनुरागका दर्शन तो उस समय होता है जब श्रीरामराज्याभिषेकोपरान्त सभी सखाओं की विदाई होती है । सबको यथोचित वस्त्राभूषणोंसे समलङ्कृत कर ससन्मान विदा किया जा रहा है । परन्तु—‘अंगद बैठ रहा नहीं डोला । देखि प्रीति प्रभु ताहि न बोला ॥’ जब सब लोग विदा हो गये—

दो०—तब अंगद उठिनाइ सिर सजल नयन कर जोरि ।

अति विनीत बोले वचन मनहुँ प्रेमरस घोरि ॥

चौ०—सुनु सर्वज्ञ कृपा सुखसिन्धो । दीन दयाकर आरत बन्धो ॥

भरती बेरनाथ मोहि वाली । गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥

असरनसरन विरद संभारी । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥

मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितृमाता । जाउँ कहां तजि पदजलजाता ॥

श्रीरामजीने कहा है कि हमारे पिताने हमारी माताको वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र हमारे ही समान उत्पन्न होगा। अतएव हम पिताके समान सब कुछ बनाने में चतुर हैं। एक ही माता से उत्पन्न होने के कारण पिता भिन्न होने पर भी दोनों भाई कहे गये हैं। यथा—‘नाय नील नल कपि द्वौ भाई।’ लानन्द रामायणमें कथा है कि मुनियों के शालग्राम को जलमें फेंक दिया करते थे। त्रिकालज महर्षियोंने भावो समुद्र वन्यन रूप कार्यको देखकर आपके व्याजसे ऐसा वरदान दिया कि पापाण तुम्हारे स्पर्श मात्रसे जल में नही हूवेगा। वरन् तैरेगा। यथा—समुद्र वचन—‘नाय नीलनल कपि द्वौ भाई। लरिकाई ररिप आसिप पाई ॥ तिन्हके परस किये गिरि भारे ! तरिह हि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥’ बात सत्य निकली। नल-नीलने पांच दिनमें ही सौयोजन विस्तीर्ण समुद्रपर दस योजन की चौड़ाई का सुन्दर एवं सुदृढ़ सेतु बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यथा—‘बाबा सेतु नील नल नागर। राम कृपा जस भयउ उजागर ॥’ रावणने श्रीअङ्गदजीसे नलनील का उपहास करते हुये कहा था कि—‘गिल्पकर्म जानहि नल नीला।’ तो युद्ध में इन दोनों शिल्पियों ने रावण की खोपड़ी की भी मरम्मत की थी। यथा—‘तव नल नील सिरन्हि चढ़ि गयऊ। नखन्हिलिलार विदारत भयऊ ॥ ये दोनों विन्ध्याचल निवासी और दस-दस करोड़ वानरोके यूथपति थे। श्रीसुग्रीवजीके मन्त्री थे।

श्रीशारन्नजी—ये पर्जन्यदेवके पुत्र थे। यथा—शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः॥ (वा० रा०)

श्रीगवय—गवाक्षजी—ये यमराजके पुत्र थे। यथा—पुत्रा वैवस्वतस्याथ पञ्च कालान्तको-पमा। गजो गवाक्षो, गवयः शरभो गन्वमादनः ॥ (वा० रा०)

श्रीगान्धर्वाद्गन्जी—ये कुबेर के पुत्र थे। यथा—घनदस्य सुतः श्रीमान् वानरोगन्व-मादनः। (वा० रा०) पद्म अठारह यूथपाल—यथा—‘अस मैं श्रवन सुना दसकन्धर। पद्म अठारह यूथ वन्दर ॥’ असह्यवानर-भालु वीरों में अठारह पद्म यूथपति थे और इन अठारह पद्म यूथपतियों के ऊपर छप्पय में वर्णित सुग्रीवादि अठारह यूथपालपति थे। यद्यपि ये सभी अपने को श्रीरामजीका दास ही मानते थे परन्तु श्रीरामजी इन्हे अपना सखा मानते थे। यथा—‘ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भये समर सागर कहैं वेरे ॥ ममहित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतहुं ते मोहि अधिक पियारे ॥’ (रा० च० मा०)

जे सहचर—कहकर जनाया गया कि ये और इनके अतिरिक्त और भी जो सहचर (सखा) हैं वे सब मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की वृष्टि करें। श्रीरामरसायन ग्रन्थमें श्रीअयोध्या के भी अठारह सखाओं का उल्लेख पाया जाता है। यथा—

सुन्दर, शेषर, वीरसेन, मणिभद्र निहारों।
तेजरूप, रसिकेश, कलाधर, हृदय विचारों ॥
वाणरूप, रस रास, मनोहर और गुणाकर।
भानद पुनि पत्रीश बहुरि वनपाल, गदाधर ॥
रमनेश, पद्मकर, शीलनिधि रसिकविहारी जानिये।
रघुवीर सखा ये अष्टदश अन्तरङ्ग पहिचानिये ॥

नव नन्दजी

ब्रज बड़े गोप पर्जन्य के सुतनीके नवनन्द ॥
 धरानन्द, ध्रुवनन्द, तृतीय उपनन्द सुनागर ।
 चतुर्थ तहाँ अभिनन्द, नन्द, सुख सिन्धु उजागर ॥
 सुठि सुनन्द पशुपाल, निर्मल निश्चय अभिनन्दन ।
 कर्मा धर्मानन्द अनुज वल्लभ जग बन्दन ॥
 आस पास वा बगर के जहँ विहरत पशुप सुछन्द ।
 ब्रज बड़े गोप पर्जन्य के सुतनीके नव नन्द ॥२१॥

शब्दार्थ—ब्रज=गायोंके रहनेका स्थान, श्रीकृष्णकी लीलाभूमि चौरासी कोश मथुरा मण्डल ।
 नागर—चतुर । उजागर=प्रसिद्ध, दीप्तिमान्, चमकीले । पशुपाल=गायोंके पालक, पशुओंके रक्षक ।
 निर्मल=दोष रहित, पवित्र । वा=उस । बगर=गायोंके बाँधनेका स्थान, टोला, मंहुल । पशुप=गोप,
 श्वाल । सुछन्द=स्वच्छन्द, स्वतन्त्र, अपनी इच्छानुसार ।

भावार्थ—ब्रजमण्डलके सबसे बड़े माननीय गोप पर्जन्यजीके अति सुन्दर एवं सुशील नौ पुत्र थे,
 वही नवनन्द हैं । धरानन्दजी ध्रुवनन्दजी, तीसरे परमचतुर उपनन्दजी और चौथे अभिनन्दजी थे । प्रसिद्ध
 यशस्वी तथा सुखके सागर नन्दजी थे । पशुओंके पालक आनन्दप्रद निर्मल और निश्चल बुद्धिवाले
 सुनन्दजी थे । विश्ववन्दनीय कर्मानन्दजी, और धर्मानन्दजी तथा उनके छोटे भाई वल्लभजी थे । जहाँ
 गायोंके चरनेका स्थान है वहाँ उसीके आस-पास स्वच्छन्दतासे ये गोप विचरते रहते थे ॥२१॥

व्याख्या—ब्रज—ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी ।

मोहन कुञ्ज मोहन वृन्दावन मोहन यमुना पानी ॥

मोहननारि सकल गोकुल की बोलत अमृत बानी ।

जै श्रीमदके प्रभु मोहन नागर मोहन राधारानी ॥

श्रीपर्जन्यजी—यदुवंशमें सर्वगुण सम्पन्न एक देवमीढ़ नामके राजा हुये । वे श्रीमथुराजी
 में निवास करते थे । उनके दो पत्नियाँ थीं, पहली क्षत्रिय वर्ण की, दूसरी वैश्य वर्ण की । उन दोनों
 रानियोंके क्रम से यथा योग्य दो पुत्र हुये । एकको नाम था शूरसेन, दूसरे का नाम था पर्जन्य । माता-पिता
 दोनों क्षत्रियवर्ण होने से श्रीशूरसेनजी क्षत्रिय रहे । परन्तु पर्जन्य जो का जन्म वैश्य वर्णकी माता से
 हुआ था अतः 'मातृवद् वर्णसङ्करः' इस न्यायसे वैश्य जाति को प्राप्त होकर इन्होंने गोपालन वृत्ति विशेष
 को अपनाया । ये बड़े ही भगवत-भागवत सेवी थे । साधु ब्राह्मणों में इनकी अपार श्रद्धा थी । ये अपने
 औदार्य गुणसे परम प्रशंसनीय थे । ये यश में प्रह्लाद, प्रतिज्ञामें ध्रुव, महिमा में पृथु, शत्रुओंके प्रति
 भीष्म, मित्रोंके प्रति शङ्कर, गौरव में ब्रह्मा तथा तेजमें श्रीहरि के तुल्य थे । पर्जन्य (मेघ) की तरह
 प्राणिमात्रके लिये मंगलकारी होकर इन्होंने अपने पर्जन्य नाम को चरितार्थ कर दिया था । इनके समान

हो उनकी परम भागवती पत्नी ने भी सर्व शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न होकर अपने 'वरीयसी' उन् नाम से सार्थक किया था । ये समस्त गोपों के राजा थे । इनके परम भाग्यशाली उपनन्दादि नव पुत्र थे ।

श्रीनन्दजी—श्रीगोपाल चम्पूमें वर्णन आता है कि श्रीपरमेश्वरजीने श्रीवन्देव आदि राजाओं एवं श्रीगर्गाचार्य आदि ब्राह्मणों की सभा करके अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीउपनन्दजी को राजतिलक दे दिया । परन्तु श्रीउपनन्दजी ने पूर्व विधि के अनुसार ही अपने मभले भाई श्रीनन्दजी को ही गोबुलके राजा के रूप में सम्मानित कर दिया । श्रीनन्दजी भी सलाह के बहाने विधेय रूपसे श्रीउपनन्दजीकी आज्ञा का ही पालन करते हुये प्राणवत् प्रजा का पालन करते थे । सुमुख गोपकी कन्या श्रीयशोदा नन्दरानी के रूप में मुगोभित हुई । श्रीनन्द-यशोदा का दिव्य दाम्पत्य परमसुखावह था । ब्रजराज श्रीनन्दजी सब प्रकार की समृद्धियोंसे सम्पन्न थे, परन्तु उनके पुत्र नहीं था । अवस्था भी ढल गयी थी । चौथापन चुनौती दे रहा था । श्रीउपनन्द आदि वृद्ध गोपों ने परस्पर परामर्श करके एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया । सबने यज्ञ पुरुष से गोपराजनन्द के लिये पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की ।

उधर बाहर यज्ञ हो रहा था, इधर अन्तःपुरमें श्रीनन्दजी यशोदासे कह रहे थे—महरि ! यद्यपि मनमें पुत्रकी कामना है और पुत्रेष्टि यज्ञ में मेरा विश्वास भी है, परन्तु मन में जिस प्रकार के पुत्र की अभिलाषा है, और हमारे हृदयमें जिसकी स्फूर्ति भी होती रहती है, कर्म के फलस्वरूप उसे प्राप्त करने की आशा दुराशा मात्र है । श्रीयशोदाजी ने बड़ी उत्कण्ठा के साथ जब उस सङ्कल्पित दिशुके सम्बन्धमें जिज्ञासा की तो श्रीनन्दजी कहने लगे—

श्यामश्चञ्चल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवाङ्मुख्यले,
दुग्धोदगारि पयोधरे स्फुटमसौ कीडन् मयालोच्यते ॥
स्वप्नतत् किमु जागरः किमथवेत्येतन्न निश्चीयते ।
सत्यं ब्रूहि सधर्मिणि स्फुरति किं सोऽयं तवाप्यन्तरे ॥

अर्थ—मैं देखता हूँ, दिव्यातिदिव्य नीलमणि सहस्र श्यामसुन्दरवर्ण एक बालक, जिसके चञ्चल, मनोहर नेत्र अत्यन्त विगल हैं, तुम्हारी गोद में स्थित होकर तुम्हारे दुग्धलावी पयोधरोंका दुग्धपानकर रहा है और भाँति-भाँति के खेल कर रहा है । उसे देखकर मैं अपने आपको खो देता हूँ । सोता हूँ या जागता, कुछ भी पता नहीं चलता । यशोदे ! सत्य बताओ—क्या-कभी तुमने भी स्वप्नमें इस बालक को देखा है? आनन्द विह्वल होकर गद् गद् कण्ठ से श्री यशोदा बोली—ब्रजराज ! सचमुच मैं भी ठीक ऐसे ही बालक को सदा अपनी गोद में खेजता देखती हूँ । तदनन्तर श्रीनन्द-यशोदा इसे श्रीहरि कृपा समझकर, दोनों ने तन, मन, वचनसे श्रीहरि-चरण-गरणापन्न होकर एक वर्षके लिये भगवानको अत्यन्त प्रिय द्वादशी के दिन यथा विधि व्रत करने का नियम लिया और व्रत आरम्भ कर दिया । व्रतानुष्ठान सर्वाङ्गीपूर्ण सम्पन्न हुआ । एक दिन श्रीयशोदाजी ने स्वप्नकीभाँति यह अनुभव किया कि वह पहले स्वप्न में देखा हुआ बालक एक विद्युत् वर्णा बालिकाके साथ नन्द-हृदयसे निकलकर उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है । वस, तभी से यशोदा के गर्भ-लक्षण प्रकट होने लगे और आठ महीने के बाद भाद्र मासकी कृष्णाष्टमीके दिन आनन्दकन्द श्रीगोविन्द का प्राकट्य हुआ । बड़ा भारी उत्सव मनाया गया । यत्र तत्र सर्वत्र 'नन्दके आनन्दभयो जै कन्हैयालाल की' यह मङ्गल ध्वनि छा गई । श्रीनन्दजी तो वात्सल्यरस के साकार स्वरूप हैं । अपने लालके प्रति इनका प्रेम दिन-दूना, रात चौगुना-सौगुना बढ़ने लगा । ये रात दिन अपने लालकी

मंगल कामनाके लिये विविध जप-तप-पूजा-पाठ, व्रतोपवासों का अनुष्ठान करते रहते थे। जब गोकुलमें कंस के कारण नित्य प्रति अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे तो ये अपने सम्पूर्ण समाज को लेकर वरसाने के समीप आकर बस गये। गाँव का नाम पड़ा नन्दगाँव।

एकवार नन्दवावाने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया था। दिनभर भगवान की सेवा पूजा में लगे रहे रात्रि में गोपो के संग श्रीहरिनाम कीर्तन करते हुये जागरण किये। रात्रि अभी अधिक शेष थी, ये स्नान करने चल पड़े। श्रीयमुनाजी में प्रवेग करते ही जल के देवता वरुण के दूत उन्हें पकड़ कर अपने स्वामी के पास ले गये। श्रीनन्दवावाको न देखकर गोपोमें बड़ी खलबली मच गई। वे श्रीकृष्ण एवं बलरामका नाम ले लेकर विलाप करने लगे। सर्वज्ञ श्रीकृष्ण ब्रजवासियोंको सान्त्वना देकर श्रीयमुना में कूदकर वरुणलोक पहुँच गये। वरुणदेवताने श्रीकृष्णकी बड़ी पूजा की और उनका दर्शनपाकर अपने जीवन और जन्म को सफल माना तथा दूतों की घृष्टताके लिये क्षमा-याचना की। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण अपने पिताको लेकर ब्रज में चले आये और ब्रजवासी वन्धुओंको आनन्दित किये। श्रीनन्दवावा को वरुणका ऐश्वर्य तथा अपने लाला का प्रभाव देखकर बड़ा विस्मय हुआ। ऐसे ही एकवार नन्दवावा ने गोपो के सहित शिवरात्रि के अवसर पर अम्बिका वन की यात्रा की। वहाँ एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उसने सोये हुये नन्दजी को पकड़ लिया। जब वे चिल्लाये तो भक्त वत्सल भगवान ने वहाँ पहुँचकर अपने चरणोंसे उस अजगर को छूकर उसका उद्धार किया और अपने पिता की रक्षा की।

जब अक्रूरजी के साथ श्रीकृष्ण और बलराम मथुरा चले गये और पुनः स्वयं नहीं लौटे परन्तु श्रीनन्दवावाको विवश होकर पुनः ब्रजको लौट आना पड़ा। श्रीकृष्णकी लीलाओं का संस्मरण ही उनके जीवन का एकमात्र सम्बल रह गया था। जिस समय श्रीउद्धवजी श्रीश्यामसुन्दर का सन्देश लेकर ब्रज आये और श्रीनन्दवावासे मिले उस समय जब ये अपने लालकी एक-एक लीलाओं की यादकर करके ऊधवसे श्रीकृष्ण की कुशल पूछने लगे तब वे तो इनके लोकोत्तर वात्सल्य स्नेह को देखकर चकित हो गये। प्रेमकी कैसी अद्भुत महिमा है कि श्रीकृष्ण के अनेकों अति मानुष्य चरित्रों को अपनी आँखोंसे देखकर भी श्रीनन्दवावा तो उन्हें अपना लाल ही मानते हैं। तभी तो जगत पिता ने भी अपने सर्वैश्वर्यको भुलाकर इनका पुत्र बनकर विविध विनोद किया।

श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः ।

अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालन्दे पदं ब्रह्म ॥

सन्मस्त ब्रजवासी गण

बाल वृद्ध नर नारि गोप हौं अर्थी उन पादरज ॥

नन्दगोप उपनंद ध्रुव धरानंद महारि जसोदा ।

कीरतिदा वृषभानु कुँवरि सहचरि मन मोदा ॥

मधुमङ्गल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा ।

मण्डल ग्वाल अनेक श्याम-सङ्गी बहुनामा ॥

घोष निवासिनकी कृपा सुर-नर बांछित आदि अज ।

बाल वृद्ध नर नारि गोप हौं अर्थी उन पाद रज ॥२२॥

शब्दार्थ—महरि=[महर=] जमींदारों और वैश्योंमें श्रेष्ठ, उत्तरी स्त्री। यशोदा=नन्द पत्नी, यश देनेवाली। घोष=गोपीकी वस्ती, ब्रजमण्डल। आदि अज=ब्रह्मा आदि देव। अर्धो=आधी, चाहने वाला।

भावार्थ—ब्रह्मा आदि सभी देव तथा ऋषिमुनि जिन ब्रजमण्डलके निवासियोंकी कृपाको चाहते हैं उन बालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी गोपी ग्वालोंकी चरणरजको मैं अपने गिरपर चढाना चाहता हूँ। नन्दगोप, उपनन्द, ध्रुवनन्द, धरानन्द, नन्दजीकी पत्नी यशोदाजी, कीर्ति देनेवाली वृषभानुकी पत्नी कीर्तिजी, वरसानेके राजा वृषभानुजी, वृषभानुकुमारी श्रीराधिका, प्रसन्नचित्ता सखियाँ, मधुमङ्गल, सुवल, सुवाह, भोज, अर्जुन, श्रीदामा और सम्पूर्ण ग्वालमण्डली जिनके अनेक नाम हैं जो श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण चन्द्रके साथी हैं, इन सबके पदकी धूरिका चाहनेवाला हूँ ॥२२॥

व्याख्या—श्रीयशोदाजी—श्रीनन्द-यशोदा श्रीकृष्णके नित्य पिता-माता हैं। तथापि लीलाकालमें अन्य भगवद्भिक्तियोंका भी पिता-माता के रूपमें प्रतिष्ठित होना पाया जाता है। ब्रह्म-वैवर्तपुराणमें प्रसङ्ग आता है कि वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोणही श्रीनन्दजी के रूप में तथा उनकी पत्नी परम तपस्विनी धरा ही श्रीयशोदाजीके रूपमें प्रकट हुई थीं। इन दोनोंने श्रीहरिको पुत्र रूप में पाने का वरदान पाया था। बात वस्तुतस्तु यह है कि नित्य पिता-माता नन्द-यशोदा में ही इनका अंश भी समाया रहता है। वात्सल्य रसकी अप्रतिम प्रतिमा श्रीयशोदा के सुख सौभाग्यका कौन वर्णन कर सकता है जिनके पुत्र रूप में प्रगट हुये स्वयं भगवान परमानन्द कन्द श्रीकृष्णचन्द्र।

श्रीनारदजी कहते हैं—

किं ब्रूमस्त्वां यशोदे कति कति सुकृतक्षेत्रवृन्दानि पूर्वं,
गत्वा कीदृग्विधानैः कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव।
न शक्नो न स्वयम्भूर्न च मदनरिपुर्यस्य लेभे प्रसादं,
तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपन् क्रोडमारोढुकामः ॥

अर्थ—अरी यशोदे ! तुझसे हम क्या कहें, अकेली तूने ही न जाने कितने पुण्यक्षेत्रों में जाकर किन-किन विधियों द्वारा कितने-कितने पुण्य किये हैं अरी ! जिनकी कृपा कटाक्षको इन्द्र, ब्रह्मा और महा-देव कोई भी प्राप्त नहीं कर सके वह पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण तेरी गोदमें चढ़ने के लिये रोता हुआ पृथ्वी पर लोट रहा है। तू धन्य है।

श्रीमद्गोस्वामीतुलसीदासजी कहते हैं—

(माता) लै उछंग गोविन्द मुख बार बार निरखै। पुलकित तनु आनंदधन छन छनमन हरखै ॥
पूछत तोतरात बात मातहि यदुराई। अतिसय सुख जाते तोहि मोहि कहु समुझाई ॥
देखत तुव वदन कमल मन अनन्द होई। कहै कौन रसन मोन जानै कोइ कोई ॥
सुन्दर मुख मोहि देखाउ इच्छा अति भोरे। मम समान पुण्य पुंज बालक नहि तोरे ॥
तुलसी प्रभु प्रेम विबस मनुज रूप धारी। बालकेलि लीला रस ब्रजजन हितकारी ॥
(कृष्णगीतावली)

है कोउ-व्रजमें हितु हमारो चलत गोपालहि राखें ॥
 कहा-काज-मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलाये ।
 सुफलक सुत, मेरे प्राण हतन को काल रूप ह्वै आये ॥
 वरु ए गोधन हरो कंस, सब मोहि बंदि लैमेलौ ।
 इतनो ही सख कमल नैव मों अखियन आगे खेलौ ॥

वासर वदन विलोकतजोऊँ निसि निज अंकुस सावो ।
 तेहि बिछूरत जो जिऊँ करमवस तो हँसि काहि बुलावो ॥
 कमलनैनगुन देरत देरत अघर वदन कुम्हिलानी ।
 तूर कहाँ लागि प्रगट जनाऊँ दुखित नन्द की रानी ॥

श्रीकृष्ण-वनराम मथुरा चले गये । संगमें श्रीनन्द बाबा भी गये थे । परन्तु राम-कृष्ण तो वही रह गये । अकेले नन्द बाबा घर लौट आये केवल श्याम सुन्दर की सुधियों को सँजोए हुये। मँया ने देखा-लाल नहीं आये । हृदय चीत्कार कर उठा—प्रियगति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ? दुखजल निधि झूवी का सहारा कहाँ है ? लखमुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ । वह हृदय दुलारा नैन तारा कहाँ है ? पलपल जिसके मैं पन्थको देखती थी । निशि दिन जिसके ही ध्यान में थो बिताती ॥ उर पर जिसके है सोहती मुक्त माला । वह नव नलिनीसे नैन वाला कहाँ है ? सहकर कितने ही कष्ट और संकटों को । बहु यजन कराके पूजिके निर्जंरों को ॥ वह सुवन मिला है जो मुझे यत्न द्वारा । प्रियतम वह मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है ? (प्रिय प्रवास)

मँया बाबा का स्नेह श्रीकृष्ण मथुरेश, द्वारकेश होने पर भी नहीं भूल सके । यथा—

ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहीं ।
 वृन्दावन गोकुलतन आवत सघन तृणन की छाहीं ॥
 प्रात समय माता यशुमति अरु नन्द देखि सुख पावत ।
 साखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत ॥ (सू० सा०)

सूर्य ग्रहणके समय कुरुक्षेत्र में श्रीनन्द यगोदा एवं समस्त ब्रजवासियों से श्रीकृष्ण का मिलन हुआ । मँया यशोदा श्रीकृष्ण को द्वारकानाथ समझकर मिलने में हिचक रहीं थी । तब श्रीकृष्ण स्वयं ललककर मँयाके पास जाकर बोले—

अवहँसि भेटहु कहि मोहि निजसुत बाल तिहारो हौं नन्ददोहाई ।
 रोम पुलकि गदगद तनु तिहि छिन जलधारा नैननि दरसाई ॥
 मिले सुतात मात वन्धू सब कुशल कुशल करि प्रश्न चलाई ।
 सूरदास प्रभु कृपा करी अब चितहि घरे पुनिकरी बड़ाई ॥ (सू० सा०)

श्रीकीरतिदा-वृषभानुक्कुँवरि—श्रीराधा—भगवान के लीला सम्पादनार्थ गोलोक से वसुदामगोप ही श्रीवृषभानु गोप होकर इस भूतल पर आये और पितरों की मानसी कन्या कलावती ही रानी कीर्तिदा हुई । इन्ही दिव्य दम्पति श्रीकीर्तिदा वृषभानुजीके यहाँ भगवानकी परमात्मादिनी सार स्वरूपा श्रीराधा स्वेच्छासे पुत्री रूपमें प्रगट हुई । श्रीराधाकृष्ण-युगल तत्त्वतः 'गिरा अरथ जल वोचि सम कहियत भिन्न न भिन्न' हैं । परन्तु भक्तों को परम प्रेम रस का आस्वादन कराकर उन्हें परमानन्द प्रदान करने के लिये नित्य युगल स्वरूपमें विराजमान होकर विविध रसमय केलि विलास किया करते हैं । प्रेमकी परमावधि श्रीराधा-भावव एक होकर भी दो रूपों में विहार करते हैं और दो रूपों में विहार करते हुये भी एक हैं । यथा—

‘ प्रेयांस्तेऽहं त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवाद,
स्त्वंमे प्राणा अहमपि तवास्मीति हन्त प्रलापः ।
त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्चनो साधु राधे,
व्याहारे नौ नहि समुचितो युष्मदस्मत्प्रयोगः ॥

अर्थ—(भगवान् श्रीकृष्ण श्रीराधाजी से कहते हैं) मैं प्रियतम हूँ और तुम मेरी प्रियतमा हो यों कहना केवल किंवदन्ती मात्र है । तू मेरे प्राण है मैं तेरे प्राण हूँ—यह कहना भी प्रलाप ही करना है । तू मेरी है और मैं तेरा हूँ—यह भी कोई साधु प्रयोग नहीं है । हम दोनों में कभी तू और मैं का किसी प्रकार भी कोई भेद सूचित हो, यह उचित नहीं । अर्थात् हम दोनों में कभी कोई भेद है ही नहीं ।

ब्रज लीला में श्रीराधा-माधव की अनादि अनिर्वचनीय प्रीति जन्म से ही देखी जाती है । कीर्ति रानी ने अनुपम लावण्य भूति लली को जन्म दिया है । वरसाने ही नहीं सम्पूर्ण ब्रजमण्डल, वस्तुतस्तु समस्त ब्रह्माण्ड परमोल्लसित है । बधाइयाँ बज रही हैं, दान दक्षिणा, भेट न्यौछावर हो रही हैं । भला वृषभानु बाबा और कीर्तिरानी का सुख कौन वर्णन कर सकता है । तब तक एकाएक श्रीकीर्ति रानी की दृष्टि लली के नेत्रों पर पड़ी । देखा, नेत्र वन्द है । बहुत काल तक प्रतीक्षा करने के बाद भी नेत्र नहीं खुले । मैया चिन्तित हो गई, बाबा उदास हो गये, लोगों को भी जब यह मालूम हुआ तो सबके मुखों पर कुछ म्लानता सी छा गई । बहुत उपाय करने पर भी नेत्र वन्द ही रहे । लोग किकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे । तब तक श्रीनन्दरानी अपने लाल को गोद में लिए हुये लली की बधाई लेकर श्रीवृष भानुजी के घर आई । श्रीकीर्तिरानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने देखा कि मेरी लाड़िली ने यशोदा नन्दन को देखते ही किलकारी मारकर आँखें खोल दी । इस प्रकार श्रीराधा जीने लीला काल में भी सर्व प्रथम श्रीकृष्ण को ही देखा । परमात्मादिनी राधाने अपने बाल-विनोद से माता-पिता एवं समस्त परिजन पुरजनों को परम आनन्द प्रदान किया ।

धीरे-धीरे बढ़ी होकर जब वे सखियों के साथ ब्रज की वीथियों एवं यमुना पुलिन आदि स्थलों पर खेलने जाने लगीं तो एक दिन उन्हें अचानक श्रीश्यामसुन्दर मिल गये । श्रीसूरदासजी कहते हैं कि—‘सूरश्याम देखतही रीभे नैन नैन मिलिपरी ठगौरी ॥’ फिर तो वे पूछ ही बैठे—‘बूझत श्याम कौन तू गोरी । कहाँ रहति काकी है बेटा देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी ॥’ श्रीराधाने कहा—‘काहे को हम ब्रज तन आवति खेलति रहति आपनी पौरी । सुनति रहति श्रवणनि नन्द ढोढा करत रहत माखन दधि चोरी ॥’ श्रीनन्दनन्दन ने कहा—‘तुम्हरो कहा चोरि हम लैहैं खेलन चलो संग मिलि जोरी । सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि वातन भुरइ राविका गोरी ॥’ तत्पश्चात् श्रीश्यामसुन्दर पुनः खिरकमे मिलने का संकेत कर सखा मण्डल में जा मिले । इधर श्रीराधा भी घर चली आई ! उससमयके श्रीराधा भावका चित्रण करते हुये श्रीसूरदासजी लिखते हैं कि—

नागरि मनहि रही अरुझाई ।

अति विरह तन भई व्याकुल घर न नेकु सुहाई ॥

श्याम सुन्दर मदन मोहन मोहिनी सी लाई ।

चित्त चंचल कुँवरि राधा खानपान भुलाई ॥

कबहुं बिलपति कबहुं विहँसति सकुचि बहुरि लजाइ ।
 मातु पितु को त्रास मानति मन विना भइ बाइ ॥
 जननिसाँ दोहिनी माँगति बेगि दैरी माइ ।
 सूर प्रभु को खिरक मिलिहों गए मोहि बुलाइ ॥

एवं प्रकारेण श्रीराधा-माधव का मधुर-मिलन कभी गोदोहन के व्याज से खिरक में तो कभी जल भरने के व्याज से यमुना पुलिन पर होता रहता है। देखिये कवित्त श्रीरसखानजी का—‘एरी आज काल०’ पृष्ठ ३२-क० ४ की व्याख्या मे। श्रीप्रिया प्रियतममें परस्पर प्रेमकी होड़ लगी रहती है। देखिये श्रीहित हरिवंशजी का पद—‘जोई जोई प्यारो करे०, पृष्ठ ३२—क०४ की व्याख्या मे।

श्रीहितकुल भूषण श्रीवृन्दावन दासादि रसिक महानुभावों ने श्रीलाडसागर आदि ग्रन्थों में श्रीराधा-माधवके विवाह का बड़ा ही भाव पूर्ण वर्णन किया है। ब्रह्मवैवर्त पुराणमें भी श्रीब्रह्माजी के द्वारा इस मङ्गलमयी लीला का सम्पादन होना वर्णित है। कथा आती है कि एक दिन श्रीनन्दबाबा अपने बालकृष्ण को साथ लेकर भाण्डौर वनमें गौओं की देख भाल करने गये। गायों की गणना तथा पर्यवेक्षण करके बाबा बालक को गोदमें लेकर एक वृक्षमूल के पास बैठ गये। इतने में चारो ओर से काली घटाएँ छा गयी, वर्षा के साथ बड़े जोर-जोर से हवा चलने लगी। यह सब देखकर नन्दजी को बड़ा भय हुआ। उसी समय श्रीकृष्ण वर्षा-विजली के भयसे रोने लगे। उन्होंने पिताके कण्ठ को जोर से पकड़ लिया। तब और उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकान्त मनसे नारायणका स्मरण करने लगे। इसी समय वहाँ एकाएक नित्य किशोरी श्रीराधा प्रगट हो गयी। उस निर्जन वनमे उन्हें देखकर प्रथम तां श्रीनन्दजी को बड़ा विस्मय हुआ, परन्तु बाद मे श्रीगर्गजीके वचनों का स्मरणकर और उन्हें नित्य श्री-हरिप्रिया जानकर अञ्जलि दाँधकर प्रणाम किया और भक्ति का वरदान मागा। दूसरे ही क्षण भगवान की लीला शक्तिसे मोहित होकर पुनः माधुर्य भावसे भावित होकर, भय भीत श्रीकृष्ण को राधा के हाथ मे दे दिया।

श्रीराधा श्रीकृष्णचन्द्र को लेकर गहन वन में प्रविष्ट हो गई। वहाँ श्रीराधाजी के स्मरण करते ही परम दिव्य रास मण्डल प्रगट हो गया। सहसा नन्द-सुवन श्रीकृष्ण राधाकी गोदसे अन्तर्हित हो जाते हैं और जब वह अकचकाकर देखने लगती है तो वह कोटि-कोटि कन्दर्पदण्डलनपट्टीयान नित्य किशोर श्रीकृष्ण उन्हें पुष्पमयी शय्या पर विराजमान दीख पड़े। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। परस्पर प्रेमावलोकन पूर्वक अतीत का स्मरणकर श्रीराधा-माधव प्रणयवार्ता करते हुये भाव-सिन्धु में निमग्न होने ही वाले थे कि इसी बीच श्रीब्रह्माजी श्रीहरिके सामने आये। आज युगल-चरणारविन्दों का दर्शन कर श्रीब्रह्माजीने पुष्कर तीर्थमे की गई साठ हजार चप की तपस्या को सफल माना। स्तुति-प्रणामोपरान्त श्रीब्रह्माजी अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान पाकर कृतार्थ हुये। इसके बाद भगवानकी इच्छा शक्तिसे प्रेरित होकर विधाता ने विधि पूर्वक वेदमन्त्रों द्वारा श्रीराधा-माधव का विवाह कराया। दक्षिणा मे श्रीब्रह्माजी ने युगल के श्रीचरणकमलों में प्रेम मागा। श्रीब्रह्माजी के चले जाने पर युगलने विविध प्रेम-क्रीडाएँ की। इसके बाद श्रीकृष्ण पुनः बाल रूप हो जाते हैं और श्रीराधा उन्हें लेकर मैया यशोदाके पास आती है। इसी प्रकार ‘एक प्राण द्वै देही।’ श्रीराधा-माधव का नित्य विहार होता रहता है।

श्रीयुगलके नित्य विहार के सम्बन्ध में रसिक महानुभावों का तो कथन है कि मधुपति श्रीलाल-जी सृष्टि आदि की बात तो दूर रही, अपने नारदादि भक्तोंका भी तनिक ध्यान नहीं करते, श्रीदामा आदि सुहृदों से भी नहीं मिलते, अपने पितृ वर्ग नन्द-यशोदा आदि की स्नेह वृद्धि को भी सकुचितकर देते हैं, परन्तु अगाध मधुर रस सुधा सिन्धु के स्वरूप प्रेम की परमावधि श्रीप्रियाजी को एक मात्र जानते हुये निरन्तर कुञ्जवीथी की उपासना करते रहते हैं। यथा—‘दूरे सृष्ट्यादि वार्ता न कलयति मनाङ् नारदादीन्स्वभक्तांश्छीदामाद्यैः सुहृद्भिर्न मिलति हरति स्नेह वृद्धि स्वपित्रोः। किन्तु प्रेमैकसीमां मधुर रससुधा सिन्धु सारैरगाधां श्रीराधामेव जानन्मधुपतिरनिशं कुञ्जवीथीमुपास्ते ॥’ (श्रीराधासुधा०)

श्रीव्रजकी रसोपासना में श्रीकृष्णप्राणाधिका श्रीराधा श्रीकृष्णाराधिका होने के साथ-साथ श्रीकृष्णाराध्या विशेष हैं। यथा—

ब्रह्म मै दूढ़्यौ पुरानन गानन वेदरिचा सुनी चौगुनी चायन ।
देख्यों सुन्यों न कहूँ कितहूँ वह कंसो स्वरूप है कंसो सुभायन ॥
हेरत हेरत हारि थक्यों ‘रसखानि’ बतायो न लोग लुगायन ।
देख्यों दुरचौ वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन ॥

पुनश्च—चांपत चरन मोहन लाल ।

प्रयङ्ग पौढ़ी कुँवरि राधा नागरी नव बाल ॥
लेत कर धरि परसि नैननि हरषि लावत भाल ।
लाइ राखत हृद सों तब गनत भाग विशाल ॥
देखि पिय की अधीनता भई कृपा सिन्धु दयाल ।
व्यास स्वामिनि लिये भुज भरि अति प्रवीन कृपाल ॥ आदि

वैसे तो रसिक महानुभावों की भावनानुसार श्रीप्रिया-प्रियतम का वियोग कभी होता ही नहीं। ये तो नित्य निकुंज विहारी हैं। परन्तु पौराणिक कथा प्रसङ्गों में वियोग का भी उल्लेख पाया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है कि एक बार गोलोक में श्रीकृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्रीराधाको यह ठीक नहीं लगा। श्रीराधाको क्षुब्धित जानकर विरजा वहाँ नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। श्रीराधाने प्रणय कोपसे श्रीकृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहा। सुदामाने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्रीराधाने उसे अमुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने श्रीकृष्ण वियोग की सम्भावना से व्यथित होकर श्रीराधा से कहा—तुम्हें मालूम नहीं, मैं प्यारे श्रीकृष्ण का नित्य सखा हूँ, सदा संग रहने वाला हूँ। मैं उनके वियोग में भला कैसे रह सकता हूँ? तुमने बिना विचारे शाप दे दिया है अतः मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी मानवी रूपमें प्रगट होकर सौ वर्ष का वियोग सहोगी। इसी शाप के फल स्वरूप श्रीकृष्णके मथुरा और द्वारिका चले जाने पर श्रीराधा को इतने दीर्घ काल का महा वियोग भी सहना पड़ा। फिर कुक्षेत्रमें पुनः मिलन हुआ। यथा—

पद—राधा माधव भेंट भई ।

राधा माधव माधव राधा कीट भृङ्ग गति होइ गई ॥

माधव राधा के रंग रंजि राधा माधव रंग रई ।
 माधो राधा प्रीतिनिरन्तर रसना कहि न गई ॥
 विहँमि कह्यो हम तुम नहि अन्तर यह कहि ब्रज पठई ।
 सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित नई नई ॥

दो०—वन्दो राधा के परम पावन पद अरविन्द ।
 जिनको मृदु मकरन्द नित चाहत स्याम मिलिन्द ॥

सहचरी (श्रीनलितादिक सखियाँ)—श्रीराधा-माधव की इच्छा शक्ति ही उनकी प्रिय सखियाँ हैं । इच्छा शक्ति के आनन्द से सखियाँ भी अनन्त हैं ॥

यथा—‘रजकन उडुगन बूँदधन आवत गिनती माहि । कहत जोइ थोरी सोई, सखियन सख्या नाहि ॥’ (समा मण्डल) परन्तु इनमें अष्ट सखी प्रधान हैं ।

१—श्रीललितलाजी—रसिक महानुभावों ने इन्हें आचार्य रूप कहा है । यथा—‘आचारज ललिता सखी रसिक हमारी छाय ।’ इनके पिता श्रीविशोकजी, तथा माता श्रीगारदाजी हैं । इनका प्राकट्य भाद्रपद, शुक्ल, छठ को हुआ । यथा—वरण गाँठ ललिता लली, वरन सुनाऊँ वैन । भादों सुदि छठि छवि भरी, सब उर आनन्द दैन ॥ (चाचा वृन्दावन दास जी) इनकी तन द्युति गोरोचन के सदृश है । मयूर पुच्छ प्रभ वस्त्र धारण करती हैं । ये युगल की ताम्बूल सेवा करती हैं । (भारतेन्दु ग्रन्थावली में ‘सुरभानु’ पिता और ‘सत्यकला’ माता का नाम आया है ।)

२—श्रीविशाखाजी—परम भाग्यवान् श्रीपावनजी इनके पिता तथा श्रीसुदक्षिणाजी इनकी माता हैं । श्रीराधाष्टमी के दिन ही इनका भी प्राकट्य है । यथा—वर्ण गाँठ सुविशाखा लखी । मंगल मे मंगल रह रही ॥ भादौ सुदि आठे तिथि महा । दुगुनी मंगल कहिये कहा ॥ यह विद्युत् वर्णा है तथा तारावली के वर्ण का वस्त्र धारण करती हैं । कर्पूरादि की सेवा करती हैं । (गुणभानु पिता, गुणकला माता—(भारतेन्दु ग्रन्थावली)

३—श्रीचित्राजी—इनके पिता का नाम श्रीचतुरजी एवं माता का नाम श्रीचर्चिका है । इनका प्राकट्य भाद्रपद, शुक्ल, दशमी को हुआ है, यथा—धर्मभानु सुभगा धरनि, बेटी लेखाचित्र । वरस गाँठ दशमी सुदी, भादौ सास पवित्र । (चा० वृ०) यह कुंकुम वर्णा हैं । तथा काच प्रभ वस्त्र धारण करती हैं । युगल की वस्त्र सेवा इनकी प्रधान परिचर्या है । (रुचिभानु पिता, रुचि कला माता—भा० ग्र०)

४—श्रीइन्दुलेखाजी—इनके पिता का नाम श्रीसागरजी तथा माता का नाम श्रीविलाजी है । भादौ सुदी एकादशी इनकी प्राकट्य तिथि है । यथा—भादौ सुदि एकादशी, वाढ्यो अतिशय रग । इन्दुलेखा को जन्म दिन सब मन गौन उमंग ॥ (चा० वृ०) हरताल प्रभ इनके शरीर की कान्ति है । दाडिम (अनार) पुष्प के समान वस्त्र धारण करती हैं । ये अपने अद्भुत नृत्य गान से श्रीप्रिया-प्रियतम को रिझाती रहती हैं । (पिता वरभानु, माता वरकला—भा० ग्र०)

५—श्रीचम्पकललाजी—इनके पिता श्री आरामजी एवं माता श्रीवाटिकाजी हैं । इनका प्राकट्य राधाष्टमी के दिन ही है । यथा—अब वरनी चम्पकलता वरसगाँठ सुखदानि ॥ सुदि

भादौ अष्टमी पुनीत । सुदन गाइये मंगल गीत ॥ (चा० वृ०) इनके शरीर का वर्ण चम्पा पुष्प के समान है । ये श्रीप्रिया प्रसाद भूत नीलाम्बर धारण करती है । और श्रीप्रिया-प्रियतम को चेंबर डुलाने की सेवा करती है । (पिता चन्द्रभानु, माता चन्द्रकला—भा०ग्र०)

६—श्रीरंगदेवीजी—इनके पिता का नाम श्रीआरामजी एवं माता का नाम श्रीकृष्णा जी है । इनका प्राकट्य भाद्रपद पूर्णिमा को है । यथा—भादौ पूनी तिथि ललित जनम घोष इक संग । रंगदेवी अरु सुदेवी, वरष गाँठ भरी रंग ॥ (चा० वृ०) कमल केसर के समान इनके शरीर का वर्ण है । जवा-पुष्प-प्रभ वस्त्र धारण करती हैं तथा श्रीप्रिया प्रियतम को आभूषण धारण कराने की सेवा करती हैं । (पिता धर्मभानु, माता धर्मकला—भा०ग्र०)

७—श्रीतुंगविद्याजी—यह पिता श्री पौष्करजी तथा माता-मेधाजी की लाड़िली बेटी हैं । इनकी जन्म तिथि भाद्रपद, शुक्ल, तृतीया है । यथा—भादौ सुदि तृतीया तिथि भली । वरषगाँठ तुंग विद्या लली ॥ (चा० वृ०) इनका गौर वर्ण है और पाण्डु वर्ण का वस्त्र धारण करती हैं । यह अपने गीत वाद्य कौशल से श्री प्रिया-प्रियतम की प्रसन्नता का सम्पादन करती हैं । (पिता सुभानु, माता सुष्ठुकला—भा० ग्र०)

८—श्रीसुदेवीजी—ये श्री रङ्गदेवीजी की यमज बहन हैं । इनके शरीर की कान्ति तंपाये हुये स्वर्ण के समान है । यह लाल रंग की साड़ी पहनती है तथा श्रीप्रिया-प्रियतम की जल सेवा करती हैं । (पिता उदधिभानु, माता कमला—भा० ग्र०)

एक बात यहाँ स्मरण रखने की है—सभी सखियाँ सब प्रकार की सेवा में प्रवीण हैं और यथा समय करती भी हैं परन्तु एक एक सेवा इनकी प्रधान सेवा है । सखियों का सेवा में बड़ा उल्लास है ।

यथा—सखी चहुँ ओर फिर चकडोरि सी सेवा को भाव बढ़्यो मनमाहीं ।

सौंज सिंगार नई नई आनत बानत नैकहुँ हारत नाहीं ॥

प्रेम पगी तिहि रगरंगी निरखैं तिनको तनको न अघाहीं ।

और सवाद लगै ध्रुव फीको रहै, विवि रूपा के छत्रे की छाहीं ॥ (रस मुक्तावली)

मधुसूदनजी (मनसुखा)—ये पौर्णमासी देवी के पौत्र और श्रीसांदिपनिजी के पुत्र थे तथा भगवान श्याम सुन्दर के प्रिय नर्म सखा थे । भगवान के प्राकट्य से पूर्व ही श्री पौर्णमासी देवी इन्हे लेकर व्रज में चली आई थीं । अपने विविध व्यंग विनोदों द्वारा सखा श्याम सुन्दर के मन को सुख पहुँचाने से इनका नाम मनसुखा भी था । सखा मण्डल में मनसुखा के बिना श्रीकृष्ण को अच्छा ही नहीं लगता था । मनसुखा की विनोद-विधि बड़ी विलक्षण होती थी । एक बार की बात है—श्रीश्याम सुन्दर अपने प्रिय सखाओ के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे । श्रीयशोदा मैया बड़े ही स्नेह से सबको परस रही थी । व्यंजन विविध नाम को जाना । सब लोग खाने लगे परन्तु मनसुखा नहीं खा रहे थे । वह तो छत की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे । यशोदा जी ने पूछा—क्यों लाला मनसुखा ! तू खा क्यों नहीं रहा है, ऊपर क्यों देख रहा है ? मनसुखा ने कहा मैया ! मैं यह देख रहा हूँ कि कहीं छत न गिर जाय, नहीं तो ये सभी दब जायेंगे । यशोदा ने झुँझला कर कहा—सब दबेंगे तो तू क्या बच जायगा ? मनसुखा बोला—हाँ मैया ! मैं बच जाऊँगा । यशोदा ने कहा—सो कैसे ? मनसुखा ने कहा—

जैसे मैं तस्मई से बच गया हूँ। यशोदा अब समझतीं। बोली—जा दारो के—मैंने तो तस्मई की मन्त्रों, रसोई समझकर और तुझे ब्राह्मण विचार कर नहीं दिया तो तू इतना नखरा कर रहा है। मनसुखा ने कहा—मैया ! क्या प्रमाण है कि मैं ब्राह्मण हूँ। यशोदा ने कहा कि तू जनेऊ पहने हू। मनसुखा ने तुरन्त जनेऊ को निकाल कर बाहर धर दिया और बोला—अब तो मैया, मैं ब्राह्मण नहीं रहा, अब तो तस्मई देगी। सखा मण्डल मे कह कहा मंच गया। यशोदा ने बड़े प्रेम से उसे भी खूब तस्मई दी।

एक दिन श्रीश्यामसुन्दर ने सखाओं से कहा कि कल वन-भोजन होगा। सब लोग अपने-अपने घर से बढ़िया-बढ़िया नामान ले चलना। फिर क्या था। दूसरे दिन सबकी मैया ने अपने-अपने दालको को विविध प्रकार के मिष्ठानादि बाँध दिये। बेचारे मधु मंगल की दादी पूर्णमासी एक तो बूढ़ी थी दूसरे गरीब ब्राह्मणी थी। वह बहुत बनाव नहीं बना सकी। ऐसे ही कुछ मठरी-बठरी बाँध दिया। बेचारे मधु मंगल उदास थे। सब लोग खूब उछलते कूदते जा रहे थे। संग्रोग की बात सुबल सखा खूब बढ़िया ब्रेमनी लड्डू अंगोछी में बाँधे, कन्वे पर लकुटी में लटकाये मस्ती से गाते हुए जा रहे थे। पीछे पीछे चल रहे थे मधुमंगल। उन्हें कौतुक सूझा। उन्होंने रास्ते में एक भोली कनैल के गोटे (फल) तोड़ लिये और बड़ी सावधानी से सुबल की गठरी से एक लड्डू निकालते और एक कनैल का गोटा उसमें रख देते इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे सब लड्डू निकाल लिये और उसकी जगह पर कनैल के गोटे बाँध दिये। सुबल बिल्कुल जान नहीं पाये। अन्त में जब वन में गोष्ठी भई सब ने अपने अपने बाल भोग निकाले तो सुबल की पोट में से तो कनैल के गोटे निकले। तब तो वह रोने लगे। उनकी सारी गेखी रफू चक्कर हो गई। इधर मधुमंगल हँस हँस कर, सबको दिखा-दिखाकर लड्डूओं का भोग लगाने लगे। सभी समझ गये कि सब इसी की करतूति है, नहीं तो इसको भला लड्डू कहाँ मिले। फिर सबने मिल जुलकर खाया। ऐसे ही मनसुखा के अनेक चरित्र ब्रज में प्रसिद्ध हैं।

मण्डल ... बहुन्माना—यथा—‘कनिष्ठ सखा’—ये सदा सेवा भाव से श्रीश्यामसुन्दर के साथ रहते हैं। इनमें से कुछ के नाम ये हैं—विनाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, बहथप, मिलिन्द, कुसुमापीड, मणिवन्ध, करन्धम, मरुन्द, चन्दन, कुन्द, कलिन्द, कुलिक। ‘पीठमर्द’ (अतिघृष्ट) सखा—श्रीदामा, सुदामा, दाम, किकिणी, तोक-कृष्ण, अग, भद्रसेन, विलासी, पुण्डरीक, विटकाक्ष, प्रियकर। ‘प्रिय नर्म सखा’—सुबल, अर्जुन, गन्धर्व, वसन्त, उज्ज्वल, कोकिल, सनन्द, विदग्ध। ये बड़े ही दिल्लगी वाज हैं। ‘विद्रूपक’—मधुमंगल, पुष्पांक, हंस। ये बड़े मसखरे हैं। ‘विटसखा’—कडार, भारती, गन्धवद वेध। ये बात बनाने में बड़े निपुण हैं। ‘चेटक सखा’—भंगुर, भृंगार, संधिक, ग्रहल। ये मिलन कराने वाले हैं। ‘दास सखा’—रक्तक पत्रक आदि। देखिए अगला छप्पय। ‘बाल सखा’—पल्लव, मंगल, फुल्ल, कोयल, कपिल। ये अपनी बाल-सुलभ चेष्टाओं द्वारा श्रीश्यामसुन्दर को रिझाते हैं। ‘पान खिलाने वाले’—सुविलास, विशालाक्ष, रसाक, रस शाली, जम्बुक। ‘जल पिलाने वाले’—पयोद, वारिद। वस्त्र धारण कराने वाले—सारंग, वकुल। ‘अत्तर लगाने वाले’—प्रेमकन्द। शृङ्गारी—मकरन्द। ‘चन्दन, पुष्पहार की सेवा करने वाले’—सुमन, कुसुमोल्लास, पुष्पहास, हर। कमल, विमल आदि पीढ़ा खड़ाऊँ की सेवा करते हैं। विगारद, तुंग, नीतिसार, मनोरम, बावदूक आदि निकुञ्ज विहार के उपयोगी सखा हैं। मधुरराव, सुविचित्र राव बन्दी हैं। चन्द्रहास, शिवचन्द्र नृत्य-प्रवीण हैं। सुखद, सुधाकर, सारंग मृदङ्ग प्रवीण हैं। सुधाकण्ठ, कलकण्ठ गान प्रवीण हैं। सारंग, रसद, विलास नाट्य कला प्रवीण हैं। चित्र विचित्र चितरे हैं।

[illegible]

घोष निवासी—श्रीब्रह्मा जी भी इनके भाग्य की सराहना करते हैं। यथा—‘अहोभाग्य महोभाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम् । यन्मित्र परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्’ (भा०) अर्थ—अहो ! नन्द आदि व्रजवासी गोपों के घन्य भाग्य है। क्योंकि वास्तव में उनके अहोभाग्य हैं। परमानन्द स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे-सम्बन्धी और सुहृद हैं। घोष—‘अज-सुर नर-मुनि, ब्रह्मादिकी तो बात ही क्या, स्वयं भगवान् इनके प्रेमानुग्रह की अभिलाषा करते हैं। यथा—भगद्वाक्य—‘ते ते ब्रह्मादयो देवा वाञ्छन्ति मदनुग्रहम् । अहं तु तासां गोपीनां प्रेमानुग्रह वाञ्छकः ।’ पुनश्च—व्रज व्रजराज ब्रजेन्द्रसुव, गोपी गाय गुवाल । कृपारूप सब विभुअहै, छन महँ करत निहाल ।’ (संतवाणी) वाल..... पादरज—श्रीब्रह्मादिक भी इनके चरणरज की अभिलाषा करते हैं। यथा—‘षष्ठि वर्षं सहस्राणिमया तप्तं पुरातपः । नन्दगोप व्रजस्त्रीणां पादरेणूपलब्धये ।’ (टी०भा०) अर्थ—(श्रीब्रह्माजी कहते हैं—) श्रीव्रजगोपियों की चरणरज को प्राप्त करने के लिये मैंने पूर्व साठ हजार वर्ष तक तप किया था । पुनश्च—

तद् भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां ,
यद् गोकुलेऽपिकतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् ।
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द ,
स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुति मृग्यमेव ॥ (भा०)

। अर्थ—प्रभो ! इस व्रज भूमि के किसी वन में विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाय, यही हमारे लिये बड़े सौभाग्य की बात होगी । क्योंकि यहां जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जायगी । प्रभो ! आपके प्रेमी व्रजवासियों का सम्पूर्ण जीवन आपका ही जीवन है । आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व है । इस लिये उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलने के समान है । और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियां भी अनादि काल से अब तक ढूँढ़ रही हैं ।

श्रीकृष्ण के षोडश सखा

ब्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहैं ॥
 रक्तक, पत्रक और पत्रि सबही मन भावैं ।
 मधुकण्ठी, मधुवर्त, रसाल, विशाल सुहावैं ॥
 प्रेमकन्द, मकरन्द, सदा आनन्द चन्द्रहासा ।
 पयद, बकुल रसदान, सारदा, बुद्धि प्रकासा ॥
 सेवा समय बिचारि कै चारु चतुर चित की लहैं ।
 ब्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहैं ॥२३॥

शब्दार्थ—सदन=घर । अनुग=सेवक, अनुचर । चारु=सुन्दर । चतुर=बुद्धिमान् । लहैं=जानें, पार्वी ।

भावार्थ—ब्रजमण्डलके राजा नन्दजीके पुत्र श्रीकृष्णके साथ घरमें तथा वनमें ये नन्दजी सेवामें तत्पर रहते हैं। रक्तक पत्रक और पत्री ये सबके मनको प्रिय लगते हैं। मधुकण्ठ, मधुवर्त, ज्ञान, विशाल, प्रेमकन्द, मकरन्द, सदानन्द, चन्द्रहास, पयद, वकुल, रसदान, शारद और बुद्धिप्रकाश ये सुन्दर मुशील एवं परमचतुर सखागण भगवान् की इच्छाके अनुसार जिस सेवा का जो समय है एवं जब जो सेवा उचित है उसको विचारकर करते हैं। ये उनके प्यारे सोलह सखा हैं। मैं इनकी चरण रजका अर्पण है।

व्याख्या—ब्रजराज .. ... तत्पर रहें—भाव यह कि ये सब समय सब प्रकारकी सेवा करते हैं। यथा—

सखा सखी अरु तोता मैना कोकिल मोर मयूरी ।

जूता छाता पगड़ी लकुटी बनिकं करत हजूरी ॥

घर में भोजन शयन संग बन बिहारे मन बहलावें ।

जसि सेवा चाहै श्रीठाकुर तसि करि कै सिर नावें ॥ (भ० व० टि०)

रक्तक आदि का सखा रूपमें संग रहकर सेवा करना तो प्रसिद्ध ही है। वनमें ये अन्य रूपों से भी प्यारे श्याम सुन्दर की सेवा करते हैं। जैसे रक्तक लाल चन्दन कुंकुम, कैसर वनकर, पत्रक तमाल-वृक्ष, पलाशवृक्ष वनकर, पत्रि रंग विरंग की चिड़िया वनकर तथा ताल आदि के वृक्षवनकर, मधुकण्ठ कोयल वनकर, मधुवर्त भ्रमर वनकर, रसाल आम्र कटहल वनकर, विशाल सभी सुख एवं सुखदायक वस्तुओं का विस्तार वनकर अथवा विशाल बड़े-बड़े शाल के वृक्ष वनकर अथवा शाल-दुशाले वनकर; प्रेमकन्द कन्द विशेष वनकर, मकरन्द पुष्प रस, कुन्द पुष्प वनकर, सदानन्द आनन्द प्रकाशक वस्तु वनकर, चन्द्रहास चन्द्रमा की किरण वनकर, पयद मेघ वनकर, वकुल मौलसिरीका पेड़ वनकर रसदान रसमय पदार्थ वनकर, शारद शंखाहुली जड़ी वनकर एवं बुद्धि प्रकाश ब्राह्मी बूटी वनकर सेवा करते हैं।

सेवा समन्य विचारिकै—भाव यह कि पृथक्-पृथक् समय की सेवाएँ भी पृथक्-पृथक् होती हैं एवं सेवा का प्रकार भी पृथक् होता है। सेवकको इस बातकी सावधानी रखनी पड़ती है। लकीर का फकीर वनकर विना विचारे की गई सेवा सेव्य और सेवक दोनोंके लिये संकट कारिणी होती है।

दृष्टान्त—एक गाँवार का—एक गाँवमें एक महानुभावके घर उनके गुरुजी आये। दिन गर्मी का था। उन्होंने श्रीगुरुजीके लिये स्नान-पान के लिये शीतल जलकी व्यवस्था की। नये-नये घड़े और सुराहियों में जल भरा रहता। हर कार्य शीतल जलसे होता। एक गवाँर ने जब यह देखा तो उसने संकल्प किया कि हम भी अपने गुरुजीकी इसी प्रकार से सेवा करेंगे। संयोग की बात उसके गुरुजी सर्दी के दिनों में आये। फिर तो उसने खूब नये-नये घड़े और नई सुराहियाँ मगाईं। उनमें जल भरकर रख दिया। जब भी जरूरत पड़ती सुराही का शीतल जल देता। वयोवृद्ध गुरुजी को मुश्किल पड़ गई। वे बहुत समझाते कि बेटा ! आज कल तो गर्मजल प्रयोग में लेना चाहिये। ठण्ड वैसे ही पड़ रही है और फिर उसमें ठण्डा पानी—यह ठीक नहीं। चला बोला—नहीं गुरुजी। मैंने देखा है—अमुक बाबूजी ने अपने गुरुजी की इसी प्रकार सेवा की थी। फिर भला मेरी क्या कुछ कम निष्ठा है आप में। मैं तो उनसे

भी अधिक सेवा करने वाला हूँ। आप कहें तो जल में थोड़ी वरफ भी डाल दे। गुरुजी जैसे तैसे ज ब्रचाकर वहाँ से भगे। यह है अविचार की सेवा। ऐसा नहीं होना चाहिये।

चार चतुर चितकी लहैं—चतुर सेवक स्वामी के मन की जान कर बिना कहे मनोज्ञकूल सेवा सम्पन्न कर देते हैं। यह उत्तम सेवक का लक्षण है। यथा—

रुचिलै शुचि सेवा करै सेवक कहिये सोय ।
तन मन धन अर्पन करै, रहै अपनपौ खोय ॥
रहै अपनपौ खोय द्रवै तब हरि गुरु देवा ।
अनमांग्यौ सब मिलै गूढ़ गुन जानै भेवा ॥
संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म दुख जाय सबै मुचि ।
भगवत रसिक कहाय क्रिया त्यागै अपनी रुचि ॥

सदा तत्पर रहैं—भाव यह कि ये सेवा के महत्वको जानते हैं। इनकी सेवामें निष्ठ है अतः सब समय सेवा के लिये समुत्सुक बने रहते हैं। यथा—सेवाहि सानुकूल सब भाई। राम चरनरति अति अधिकाई ॥ प्रभु मुख कमल विलोकत रहहीं। कबहुं कृपालु हमहि कछु कहहीं ॥ (रा०च०मा०)

सप्तद्वीप के भक्त

सप्तदीप में दास जे ते मेरे सिरताज ॥
जम्बू और पलच्छ सालमलि बहुत राजरिषि ।
कुश पवित्र पुनि कौंच कौन महिमा जानै लिषि ॥
साक विपुल विस्तार प्रसिध नामी अति पुहकर ।
पर्वत लोकालोक ओक टापू कंचन धर ॥
हरिभृत्य बसत जे जे जहाँ तिनसों नित प्रति काज ।
सप्त दीप में दास जे ते मेरे सिरताज ॥२४॥

शब्दार्थ—सप्त=सात। दीप=द्वीप, टापू, वह भूमि जिसके चारों ओर पानी हो। ताज=मुकुट। सिरताज=शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। विपुल=अधिक। ओक=स्थान, आश्रम। कंचनधर=सोनेका पर्वत, सुमेरु। हरिभृत्य=भगवान्‌के भक्त।

भावार्थ—जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप और सालमलिद्वीपमें बहुतसे ऋषिराज भक्त हैं। कुशद्वीप और कौंचद्वीप ये अति पवित्र हैं यहाँ के भक्तोंकी महिमा कौन जान सकता है। साकद्वीप और पुष्करद्वीप इनका बहुत विस्तार है और इनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। लोकालोक पर्वत, सुमेरुपर्वत एवं अन्य द्वीप समूहोंमें जो भगवान्‌के सेवक निवास करते हैं, उनसे हमारा नित्य ही प्रयोजन है। सातों द्वीपोंमें जो भगवान्‌के दास हैं, वे मेरे शिरके मुकुट हैं।

व्याख्या—सप्तद्वीप—श्रीप्रियव्रतजीके रथके पहिदेसे जो नीचे बनी, वे ही सप्तद्वीप हुये और उनसे एक ही भूमण्डल सप्तद्वीपों में विभक्त हो गया। (विशेष देखिये ८० १० श्रीप्रियव्रतजी का प्रसङ्ग) **जम्बूद्वीप**—इसका विस्तार एक लाख योजन है। इसमें ग्यान्ह सौयोजन ऊँचा और अपने ही विस्तार वाला विद्याल जामुन का वृक्ष है अतः इस द्वीपका नाम भी जम्बूद्वीप पट गया। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जलके समुद्र से परिवेष्टित है। श्रीप्रियव्रतजीके पुत्र जाम्बोजी इसके अधिपति हैं। **प्लक्षद्वीप**—इसका विस्तार दोलाख योजन है। यह खारे समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किये है। इसमें ग्यारह सौ योजन ऊँचा और इतने ही विस्तार वाला मुवर्जमय प्लक्ष (पाकर) का वृक्ष है। इसी कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले इधु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। श्रीप्रियव्रत पुत्र इध्मजित्त्वजी इसके अधिपति हैं। **गाल्मलिद्वीप**—इसका विस्तार त्रार लाख योजन है। यह इक्षुरस के समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किये हैं। इसमें प्लक्ष द्वीपके पाकर के ही समान गाल्मली (सिमर) का वृक्ष है। कहते हैं, यही वृक्ष अपने वेदमय पखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षिराज गरुड़जी का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नाम करण का भी हेतु है। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। श्रीप्रियव्रत पुत्र यज-बाहु इसके अधिपति हैं।

कुशद्वीप—मदिरा के समुद्र से आगे, उसको चारों ओर से घेरे हुये आठ लाख योजन विस्तार कुशद्वीप है पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृतके समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रक्षा हुआ एक कुशोका भाड़ है। उसी से इसद्वीपका नाम कुशद्वीप हुआ। श्रीप्रियव्रत-पुत्र महाराज हिरण्यरेता इसके अधिपति हैं।

क्रौञ्चद्वीप—घृत समुद्र के आगे उसके चारों ओर उससे द्विगुण परिमाण वाला अर्थात् सोलह लाखयोजन विस्तारवाला क्रौञ्चद्वीप है। यह अपने ही समान विस्तार वाले दूधके समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौञ्चनाम का बहुत बड़ा पर्वत है। उसी के कारण इसकानाम क्रौञ्चद्वीप हुआ है। श्रीप्रियव्रत पुत्र धृनपृष्ठ इसके अधिपति हैं।

शाकद्वीप—क्षीर समुद्र के आगे उसके चारों ओर बत्तीस लाख योजन विस्तार-वाला शाकद्वीप है जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी मनोहर सुगन्धसे साराद्वीप महकता रहता है। इसीसे इस द्वीप को शाकद्वीप कहते हैं। श्रीप्रियव्रतपुत्र मेधातिथि जी इसके अधिपति हैं।

पुष्कर द्वीप—मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है, जो अपने ही समान विस्तार वाले भीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्ण मय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर (कमल) है। जो ब्रह्माजी का आसन माना जाता है। इसीसे इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप पड़ा। श्रीप्रियव्रतपुत्र वीतिहोत्र इसके अधिपति हैं।

लोकालोक पर्वत—भीठे जलके समुद्र से आगे नव करोड़ छयानवे लाख पचास हजार योजन के बाद लोकालोक पर्वत है। यह सूर्य वादि से प्रकाशित एवं अप्रकाशित भूभागों के बीचमें है। इससे इसका नाम लोकालोक पर्वत पड़ा। इसे परमात्माने त्रिलोकीके बाहर उसके चारों ओर सीमा के

रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊँचा और लम्बा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यन्त समस्त ज्योतिर्मण्डल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती हैं। यह साढ़े बारह करोड़ योजन विस्तार वाला है।

कञ्चनधर टापू—मीठे जलके समुद्र से आगे एक करोड़, सत्तावन लाख, पचास हजार योजन भूमि के उपरान्त काञ्चनी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। यहाँ देवकोटि के लोग रहते हैं। इसका विस्तार आठ करोड़ उनतालीस लाख योजन है। (भा०)

हरिभृत्य..... **काज**—भाव यह कि हमारे समस्त श्रेय (परमार्थ) और प्रेय (स्वार्थ) का सम्पादन इन्हीं से होता है। अतः ये ही मेरे सर्वस्व हैं, शिरोमणि हैं। इन्हीं से मेरा एक मात्र प्रयोजन है। यथा—‘जोगी जती तपी तासों मेरो कछु काज नाहि प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरी है।’ (भक्ति० वो०) तथा—भूत भविष्य लोक चौदह में भये होहि हरि प्यारे। तिन-तिन सों व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे ॥’ (भगवत रसिकजी)

जम्बूद्वीपके भक्त

मध्यद्वीप नवखण्ड में भक्त जिते मम भूप ॥
 इलावर्त, अधीस संकर्षण, अनुग सदाशिव ।
 रमनक, मछ, मनुदास, हिरण्य, कूरम, अर्जुन इव ॥
 कुरु बराह भूभृत्य वर्ष हरि सिंह प्रह्लादा ।
 किंपुरुष, राम, कपि, भरत, नारायण बीना नादा ॥
 भद्रासु श्रीवह्य, भद्रलव, केतु, काम, कमला अनूप ।
 मध्य दीप नवखण्डमें भक्त जिते मम भूप ॥२५॥

शब्दार्थ—मध्यद्वीप=बीचका द्वीप, जम्बूद्वीप। अधीस=अधिपति, स्वामी। मछ=मत्स्य। बीनानादा=वीणावादक, नारद।

भावार्थ—सब द्वीपोंके मध्यका जो जम्बूद्वीप है उसके नौ खण्ड हैं उन में जो भक्त निवास करते हैं वे हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। इलावर्त खण्डके स्वामी भगवान् श्रीसंकर्षण हैं और उनके मुख्य सेवक शंकरजी हैं। रमणखण्डके अधीश्वर श्रीमत्स्य भगवान् हैं उनके सेवक मनुजी हैं। हिरण्यखण्डमें भगवान् श्रीकूर्मजी आराध्य हैं और अर्यमा उनके पुजारी हैं। कुरुखण्डके अधीश श्रीवाराहभगवान् हैं और उनकी सेवा करनेवाली पृथ्वी देवी हैं। हरिवर्षखण्डमें श्रीनृसिंह भगवान् विराजते हैं और उनके सेवक प्रह्लादजी हैं। किंपुरुषखण्डके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी हैं और उनकी सेवामें हनुमानजी तत्पर रहते हैं। भरतखण्डमें श्रीनरनारायण भगवान् आराध्यदेव हैं, उनकी पूजा करने वाले नारदजी हैं। भद्राश्वखण्डमें ह्यग्रीव भगवान् हैं और भद्रश्रवाजी उनके पुजारी हैं। केतुमालखण्डके अधिपति भगवान् कामदेव हैं और कमलादेवी उनकी सेविका हैं।

व्याख्या—मध्यद्वीप नवखण्ड—सातों द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के अधिपति महाराज आग्नीध्र के नामि, किम्पूरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यक, कुन्, मद्रान्द और केतुमान नाम के नौ पुत्र हुए। राजा आग्नीध्र ने जम्बू द्वीप का विभाग करके उन पुत्रों के नामानुसार नौ वर्ष (भूखण्ड) बनाये और उन्हें एक-एक पुत्र को सौंप दिया। इन नवों वर्षों में परमपुत्र भगवान् वक्ता के लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इन समस्त वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं। यथा—

अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां त्विदुत स्वयं हरिः ।
यजन्मलब्धं नृपु भारताजिरे मुकुन्द सेवोपयिकं स्पृहा हि न ॥ (भा०)

अर्थ—अहा ! जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान् की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है ? अथवा इन पर स्वयं श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं ? इस परम सीमाव्य के लिये तो हम भी निरन्तर तरसते रहते हैं ॥ देवता यह अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन, और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान् की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले। क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। यथा—

यद्यत्र नः स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् ।
तेनाजनामे स्मृतिमज्जनमनः स्याद् वर्षे हरिर्यद्भुतां शान्तनोति ॥ (भा०)
पुनश्च—गायन्ति देवा किलगीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे ।
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात् ॥

श्वेत द्वीप के भक्त

श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनौ तिनकी कथा ॥
श्रीनारायण बदन निरन्तर ताही देखैं ।
पलक परै जो बीच कोटि जमजातन लेखैं ॥
तिनके दरशन काज गये तहँ बीणाधारी ।
श्याम दर्ई कर सैन उलटि अब नहिं अधिकारी ॥
नारायण आख्यान दृढ़ तहँ प्रसङ्ग नाहिन तथा ।
श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनौ तिनकी कथा ॥२६॥

शब्दार्थ—बदन=मुख। निरन्तर=लगातार। जम जातन=यम की यातना, महान कष्ट। कर=हाथ। सैन=संकेत, इशारा। उलटि=वापस जाइए। अधिकारी=योग्यपात्र। आख्यान=कथन, वर्णन, कथा। प्रसंग=प्रकरण, बात।

भावार्थ—श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की कथा, कान लगाकर सुनिये । ये श्रीनारायण भगवान के मुखारविन्द का निरन्तर दर्शन करते रहते हैं । यदि कभी पलक पड़ने भरका भी व्यवधान हो जाय तो उसे वे करोड़ों नारकीय कष्टों के समान मानते हैं । किसी समय नारदजी इन भक्तों का दर्शन करने के लिये गये । नारदजी इन्हें ज्ञानोपदेश करना चाहते थे । श्रीनारायण भगवान ने हाथ से सकेत किया कि यहाँ से लौट जाओ क्योंकि ये रूप माधुरी में आसक्तजन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं हैं अर्थात् इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है । यहाँ भगवान की प्रेमापरा भक्ति में ही निष्ठा है अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों को यहाँ चर्चा ही नहीं है ।

व्याख्या—श्वेतद्वीप—यह भगवान नारायण का अनिर्वचनीय धाम है । इसकी स्थिति क्षीरसागर के उत्तर भाग में है । विद्वानों ने इस द्वीप को मेरुवर्त से बत्तीस हजार योजन ऊँचा बताया है । यहाँ के निवासी दिव्य रूप दिव्य अङ्ग कान्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान एवं दिव्य गुणों से युक्त होते हैं । ये सर्वथा काल बाधा से रहित होकर भक्ति भाव से युक्त होकर निरन्तर अनन्त गुणगणमहार्णव परमेश्वर को अपने हृदय में धारण किये रहते हैं । साधारण प्राणियों को तो इनका दर्शन ही नहीं होता है । क्योंकि प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है वैसी ही इस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की प्रभा होती है । (म० भा०) श्रीनारायण ... देखें—नेत्रों की एवं नेत्र वालों के जीवन की सफलता इसीमें है कि वे जो भरकर भगवान के मंजुल मुखारविन्द का दर्शन करें । यथा—

अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशून्नु विवेशयतोर्वयस्यैः ।

वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणु जुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षभोक्षम् ॥ (भा०)

अर्थ—(गोपियां आपस में बातचीत करती हैं) अरी सखी ! हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही—इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है । वह यही कि जब श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और गौर सुन्दर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाककर वन में ले जा रहे हों या लौटाकर व्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम अपने नेत्र पुटों से उनकी मुख माधुरी का पान करती हों । पुनः निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करौ उरगारी ॥ 'होइहैं सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भवमोचन ॥' 'निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइ हो ।' 'करहु सुफल सबके नयन सुन्दर बदन देखाइ ।' आदि । रा० च० मा०)

निरन्तर लाह्रीं देखौं—भाव यह है कि जिनके नेत्रों को प्रभु के रूप रस का चस्का लग गया है उनको बिना देखे चैन नहीं पड़ती । उनके दर्शन-लोभी नेत्र मना करने पर भी नहीं मानते । यथा—

अखियन इहई टेव परी ।

कहा करौ वारिज मुख ऊपर लागति ज्यों भ्रमरी ॥

चितवति रहति चकोर चन्द्र ज्यों विसरति नाहि घरी ।

यद्यपि हटकि हटकि राखति हों तद्यपि होति खरी ।

गड़ि जु रहीं वारूप जलधि में प्रेम पियूष भरी ।

सूर तहां नग अंग परस रस लूटति निधि सिगरी ॥ (सू० सा०)

पलक ..... **लेखें**—प्रेमियों को देगान्तर, वनान्तर रूप स्थूल विरह की तो बात न; क्या—पलकान्तर रूप सूक्ष्म विरह भी असह्य होता है। यथा—

पद—देखन देति न बैरिनि पलकं ।

निरखत बदन लालगिरिधरको बीच परति मानो वज्र की सलकं ॥

वनते जु आवत वेनु वजावत गोरज मंडित राजत अलकं ।

भाये मुकुट श्रवन मनि कुण्डल ललित कपोलन झाड़ि सलकं ॥

ऐसो मुख देखन को सजनो कहा कियो यह पूत कमलकं ।

नन्ददास सब जड़न की यह गति मीन मरति भाये नहि जलकं ॥

पलकों के निमेषोन्मेष से प्यारे श्याम सुन्दर के दर्शन में बाधा पड़ने पर गोपियों ने भी विधाता को बहुत कोसा है यथा—जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद् दृशाम् ॥ (भा०) अर्थ—(ऐसा जान पड़ता है कि) इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता-मूर्ख है। पुनश्च—

दो०—बड़ो मन्द अरविन्दसुत, जिहि न प्रेम पहिचानि ।

पियमुख निरखत दृगन को पलक रची बिच आन ॥

क०—मंजुमोर मुकुट निकट घुघुरारी लटै झूमि झूमि कुण्डल कपोलनि में सलकं ।

वारिज बदन रस रूप को सदन लखि दमकं रदन भरि भरि छवि छलकं ।

कानन छुअत कोए ऐन मैन कोटि मोहे शोभासर लखि लखि मनमीन ललकं ॥

देखिबे को श्यामघन देतो दृग रोम रोम सो न कियो विधि-औ अविधि करी पलकं ॥

प्रेमी समस्तदुःसह दुःख सहर्ष सहने को प्रस्तुत रहता है, परन्तु प्रियतम का एक क्षण का भी वियोग उसे असह्य होता है। यथा—‘सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट राम जनि होही ॥’ (रा० च० भा०) प्रियतम के विरहमे एक-एक पलक कल्प के समान हो जाता है। यथा—‘बिन देखे छिन कल न परत है पलभर कल्प विहात ।’ (चत्रभुजदास) ‘त्रुटियुं गायते त्वामपश्यताम् ।’ (भा०) अर्थ—गोपियाँ कहती हैं—तुम्हे देखे बिना हमारे लिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है। पुनश्च—

युगायितं निमेषेण चक्षुषाप्रावृषायितम् । शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे ॥ (शिक्षाष्टक)

अर्थ—श्रीगोविन्दके विरह मे मुझे एक निमेष युगके समान हो जाता है, नेत्र पावसश्रुतु हो जाते हैं, जगत शून्य हो जाता है।

लिन्नके ..... **वीणाधारी**—यहाँ श्वेत द्वीपवासी भक्तों की महिमा दिखाई गई है कि देवर्षिवर्य श्रीनारदजी भी उनके दर्शनार्थ जाते हैं। ‘श्याम’—‘अधिकारी’—भगवान नारायणने श्री नारदजी को हाथके इसारे से ही लौट जाने का संकेत किया। प्रश्न होगा कि दर्शनके लिये भगवानने इन्हे क्यों मना किया? इसका समाधान यह है कि श्रीनारदजी को केवल दर्शन ही नहीं करना था, इनके मनमें श्वेत द्वीपवासियों को ज्ञान का उपदेश देने की भी इच्छा थी। जैसा कि आगे स्पष्ट है—‘गये नारद विलासी उपदेश आसा लागी है।’ सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया, अतः बोले—‘अब नहि अधिकारी’—भाव यह कि ये पूर्णरूपेण प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञान का परम एवं चरम फल है, अतः ये अब ज्ञानोपदेश के अधिकारी नहीं रहे। व्रज-गोपियों ने भी उद्धवजी से यही कहा था। यथा—

ऊधो जी सधो गहो वह मारग ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है ।
 कोऊ नहीं सिख 'मानि' हैं ह्याँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति खंरी है ॥
 ए ब्रजवाला सब इकसी 'हरिचन्द' जू मण्डली ही बिगरी है ।
 एक जु होयें तो ज्ञान सिखाइय कूपहि में यहाँ भाँग परी है ॥

‘नहि अधिकारी’ में एक मधुर व्यङ्ग्य भी है। वह यह कि नारद जी! आप इन प्रेमियों को उपदेश देने के अधिकारी नहीं हैं। आप तो वहाँ उपदेश दीजिये जो प्रेम शून्य हों। ‘दर्ई कर सैन’ में संकेत यह है कि प्रेमियों को कोरे ज्ञान का उपदेश देने वालों से मैं बात नहीं करता। ‘तहँ प्रसङ्ग नाहिन तथा’—का भाव यह है कि प्रेम की जैसी प्रतिष्ठा श्वेत द्रोप वासियों के हृदय में है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है।

श्वेतदीप वासी सदा रूप के उपासी गये नारद विलासी उपदेश आसा लागी है ।
 बई प्रभु सैन जिनि आवो इहि ऐन हग देखें सदा चैन मति गति अनुरागी है ॥
 फिरे दुःख पाइ जाइ कही श्रीवैकुण्ठनाथ साथ लिये चले लखो भक्ति अंग पागी है ।
 देख्यो एक सर खगरह्यो ध्यान धरि ऋषि पूछें कहो हरि कह्यो बड़ो बड़भागी है ॥१०३॥

शब्दार्थ—विलासी=आनन्दशील, कौतुकी । ऐन=घर, धाम । चैन=प्रमानंद ।

भावार्य—श्वेतद्वीपमें निवास करने वाले भक्तजन सर्वदा भगवान्‌के रूपकी उपासना करते हैं। रूपमाधुरीका दर्शन ही—उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेशोंसे सभीको कृतार्थ करतेहुए सर्वदा सर्वत्र विचरनेवाले कौतुकी श्रीनारदजी एक बार श्वेतद्वीपको गए। वहाँके भक्तोंको उपदेश देनेकी आशा लगी थी। भगवान्‌ने इशारा किया कि उपदेश देनेकी इच्छासे यहाँ मत आओ। यहाँके भक्त लोग सदा परमानन्ददायक रूपका दर्शन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि मेरे रूपमें अत्यन्त आसक्त है। मन ही मन दुःखी होकर नारदजी लौट आए और वैकुण्ठधाममें जाकर वैकुण्ठनाथजीसे सब बात कही। तब भगवान्‌ने कहा—हम तुम्हें साथ लेकर चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तोंके रोम-रोममें भक्ति रम रही है। दोनों श्वेतद्वीपको पहुँचे तो वहाँ क्या देखा कि एक सरोवरके तटपर एक पक्षी ध्यान लगाये बैठा है। नारदजीने पूछा—भगवन् ! यह पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है। भगवान्‌ने कहा—यह बड़ा ही भाग्यशाली है क्योंकि भक्तिमें पूर्णरूपसे लीन है ॥१०३॥

व्याख्या—रूपके उपासी—यथा—लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दरस जलघर अभिलाषे ॥ निदरहि सरित सिन्धु सर भारी । रूप बिन्दु जल होहि सुखारी ॥ (रा० च० मा०)
 रूपासक्ति पर देखिये दृष्टान्त घनूदास जी एवं फकीर और शाहजादे का (कवित्त १४)

पद—पिय मुख देखत ही पं रहिये ।

नैननि को सुख कहत न आवैं जा कारन सब सहिये ॥
 सुनहु गोपाल लल पाई लागीं भली पोच लै बहिये ।
 हौं आसक्त भई या रूपहि बड़े भागते लहिये ॥
 तुम बहु नायक चतुर शिरोमणि मेरी बांह दृढ़ रहिये ।
 परमात्मा स्वामी मन मोहन तुमहीते निरबहिये ॥

नारद त्रिलासी—श्रीनारद जी बड़े ही कौतुक प्रिय हैं। अतः इन्हीं नामों को कौतुकी मुनि पढ़ गया है। यथा—‘मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। पुरवासिन्ह मय पूछत भरत ॥’ पुनः—‘नारद समाचार सब पाये। कौतुक ही गिरि नेह सिवाये ॥’ (रामा०)

उपदेश आस्ता लागी हैं—श्रीनारदजी को उपदेश देने का भी बड़ा वस्त्र है। रीति तो यह है कि जिज्ञासु आचार्य के पास जाकर तत्त्व जिज्ञासा करे। परन्तु श्रीनारद जी तो स्वयं ही अधिकारी के पास पहुँच कर उपदेश देते हैं। दक्ष पुत्र, ध्रुव, प्रह्लाद, पार्वती जी आदि इसके प्रमाण हैं। यह इनकी परम कृपालुता है। तभी तो श्री भगवत् रसिक जी ने कहा है—गुरु नारद सों मिले अकिंचन पर उपकारी ॥’

दृग् देखैं अन्तुराणी हैं—अर्थात् इन्होंने जीवन का फल पा लिया है। अब इन्हें कुछ साधन-साध्य शेष नहीं रहा है। निरन्तर नेत्रों से भगवद्दर्शन, कानों से भगवत्कथा श्रवण, जिह्वा से नामोच्चारण, मति गति की हरिरूप में तन्मयता, प्रभु पदपद्यों में परमानुराग—यही तो जीवन का परम फल है। यथा—

सियराम सरूप अगाव अनूप विलोचन मीननि को जलु है ।
श्रुति रामकथा, मुख रामकी नाम हिए पुनि रामहि को थलु है ॥
मति रामहि सो गति रामहि सो रति राम सों रामहि को बलु है ।
सबकी न कहैं तुलसी के मते इतनो जगजीवन को फलु है ॥ (कवितावली)

फिरे दुखपाइ—दुख इस बात का हुआ कि श्रीनारद जी एवं श्रीनारद जी के उपदेश का सर्वत्र समादर होता है परन्तु यहाँ उनको महत्व नहीं दिया गया। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि श्रीनारायण भगवान के मन में श्री नारदजी वा श्रीनारदजी के उपदेश के प्रति कुछ ऊपेक्षाभाव नहीं है बल्कि प्रेम के परतत्त्व को विचारकर उनको निवारण किया। भला प्रेम मतवाले ज्ञान को कैसे समझ सकेंगे। परन्तु श्रीनारद जी ने तो इसे अपनी उपेक्षा ही समझी और—‘जाइ कही श्रीवैकुण्ठ नाथ श्रीवैकुण्ठनाथजीसे कहने का भाव यह कि समस्त वेद-शास्त्र-पुराणादिकों में श्रीवैकुण्ठ एवं श्रीवैकुण्ठनाथ की बड़ी महिमा गाई गई है यथा—‘जद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना। वेद पुराण विदित जग जाना ॥’ अतः नारद जी ने विचारा कि अवश्यमेव ये श्वेत द्वीप वासी नारायण जी से बड़े होंगे, क्योंकि उनका इतना सुजस प्राप्त नहीं होता है। अतः इनसे उनकी शिकायत करूँगा तो ये उनको धमकायेंगे कि आपने देवर्षि जी को अपने धाम जाने तक नहीं दिया। परन्तु श्रीवैकुण्ठनाथजी ने भी श्वेत द्वीप वासी भगवान नारायण का ही समर्थन किया।

तब तो श्रीनारद जी ने मनमें विचार किया कि मालूम पड़ता है कि सब ठाकुरों की एक ही पंचायत है। क्योंकि सब एक ही स्वर से बोल रहे हैं। बात भी यही है। वस्तुतस्तु भक्तजन हिताय एक ही भगवान अनन्त नाम-रूप को स्वीकार कर अपने अनन्त दासों को अनन्तानन्त सुख दे रहे हैं। तभी तो कहा गया है—‘संत संत सब एक हैं, ठाकुर ठाकुर एक। जो दोउन सों हित करे, सोई जान विवेक ॥’ श्रीनारदजी को विश्वास नहीं हो रहा है कि भला उन्हें कैसा प्रेम प्राप्त है कि मेरे उपदेशकी उनको आवश्यकता नहीं रही। भगवान विष्णु श्रीनारदजी के अभिप्रायको जानकर बोले—नारदजी ! यदि आपको उनके

प्रेम की प्रतीति नहीं हो रही है तो चलिये, मैं आपको उनका प्रेम दिखाऊँ । 'भक्ति अंग प्राणी है'—भाव यह कि उनके रोम रोम में भक्ति समाई हुई है, तो भला वे आपके उपदेश को कहां धारण करेंगे । जैसा कि ब्रज गोपियों ने उद्धव जी से कहा था—'ऊधव तुम भये वीरे पाती लैकें आये दोरे जोग कहां राखें यहां रोम-रोम स्याम हैं ।' पुनश्च—'नाहिन रह्यो हिय मे ठौर । नन्द नन्दन अछत कैसे आनिये उर और ॥' 'बड़ो बड़भागी है'—भगवान के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले बड़भागी है । यथा—'सोई गुनग्य सोई वड़ भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥' और बड़े अनुरागी बड़े बड़भागी है ।

बरष हजार बीते भये नहीं चित चीते प्यासोई रहत ऐपै पानी नहीं पीजिये ।
पावै जो प्रसाद तब जीभ सो सवाद लेत लेत नहीं और याकी मति रस भीजिये ॥
लीजै बात मानि जलपान करि डारि दियो लियो चोंच भरि दृग भरि बुधि धीजिये ।
अचरज देखि चख लगे न निमेष किहू नहुं दिशि फिरचौ अब सेवा याकी कोजिए ॥१०४॥

शब्दार्थ—चहूँ दिशि फिरचौ=परिक्रमा की । चितचीते=मनके सोचे हुए, इच्छित ।
निमेष=पलक ।

भावार्थ—इस भक्त पक्षी को इसी प्रकार ध्यान करते हुए एक हजार वर्ष बीत गये हैं परन्तु अभी इसके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है । पानी में रहते हुए भी यह प्यासा रहता है परन्तु पानी नहीं पीता है । इसकी ऐसी निष्ठा है कि जब इसे प्रसाद मिले तभी जीभ से उसका स्वाद लेता है । विना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता है । इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है । मेरी इस बात को मान लीजिए । नारदजी को प्रकट दिखाने के लिये भगवान ने जलपान कर शेष जल उसके सामने रख दिया । तुरन्त उसने चोंच भरकर पी लिया । भगवत्प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनन्द के आसू आ गए और बुद्धि भी विभोर हो गई । इस आश्चर्य को देखकर नारदजी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे । फिर उसके चारों ओर फिरकर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यही रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे ॥१०४॥

व्याख्या—भये नहीं चित चीते—भाव यह कि इसका प्रसादी अन्न-जल ही लेने का प्रण है और वह भी अनायास जब विना किसी प्रयत्न के मिले तब ग्रहण करता है । जैसा कि आगे कहते हैं—पावै जो प्रसाद० । परन्तु इसे प्रसाद सहज सम्भव हो नहीं सका, यही कारण है कि भूखा प्यासा होने पर भी, जल में रह कर भी यह पानी नहीं पीता है । पावै जो प्रसाद—रस भीजिए—देखिये छप्पय १५ हरि प्रसाद रस स्वाद के० । 'लीजै बात मानि'—इससे जनाया गया कि श्रीनारद जी को पक्षी की इस निष्ठा पर विश्वास नहीं हुआ । क्योंकि कहावत है—प्यास न जाने घोड़ी घाट । भूख न जाने जूठा भात ॥ नीद न जाने दूटी खाट । इशक न जाने जात कुजात ॥ तब भगवान को जोर-देकर कहना पड़ा । परन्तु तब भी श्री नारदजी जब मानने को प्रस्तुत नहीं हुये तो भगवान ने प्रतीति के लिये जल-पान करि डारि दिये । 'चोंच भरि, दृग भरि, बुधि धीजिये—' भगवान के सभी वचन चरितार्थ हुये । यह प्यासा है और प्रसादी ही लेता है—भगवान के इस कथनानुसार पक्षी ने तुरन्त चोंच भर लिया । 'सवाद लेत—' रस भीजिये—इस कथनानुसार भगवत् प्रसादी जलपान कर, उसके लोकोत्तर दिव्य स्वाद का अनुभवकर पक्षी की आँखों में प्रेमाश्रु छलछला आये, और वह विभोर हो गया ।

अचरज देखि—का भाव यह कि ऐसी अनन्य निष्ठा, ऐसा दिव्यानुभव का अनुभव, ऋषियों, मुनियोंको भी दुर्लभ है, जो इस पक्षी को प्राप्त है। 'चख लगै न ..... कीजिये' में उक्त है गया कि अब श्रीनारदजी को भगवान् नारायण और श्रीवैकुण्ठनाथजी के वचनों में पूरा विजय हो गया। अब उनकी उपदेश की बुद्धि जाती रही। अब तो उनकी महिमा विचारकर उनके प्रति सेवा की भावना जागृत हो गई।

चलो आगे देखी कोऊ रहै न परेखी भाव भक्ति करि लेखी गए द्वीप हरि गाइये ।
आयो एक जन धाय आरती समय विहाय खँचि लिये प्राण फिरि वधू याकी आइये ॥
वहीडन कही, पति देख्यो नहीं मही परचो हरचो याको जीव तन गिरचो मन भाइये ।
ऐसे पुत्र आदि आये सांचे हितमें दिखाए फेरिकै जिवाए ऋषि गए चित लाइये ॥१०५॥

शब्दार्थ—परेखो=परीक्षा, परखो, परिचय—प्रतीक्षा करो। विहाय=विताकर।

भावार्थ—भगवान् ने कहा—अभी और आगे चलो, अभी और देखो, अभी और प्रतीक्षा करो। जिससे कि यहाँके भक्तोंका परिचय प्राप्त करनेकी, परीक्षा की कोई बात ज़ेप न रह जाय। यहाँ के भक्तों की भक्तिका विचित्र भाव देखो और फिर उस पर विचार करो। श्रीवैकुण्ठनाथ और नारदजी श्वेतद्वीप में और आगे गए। वहाँ एक मन्दिरमें भगवान् के नाम और लीलाओंका गान हो रहा था। मन्दिरमें आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़कर आये, जब उन्हें यह मालूम हुआ कि आरती हो गई, मन्दिर वन्द हो गया। हम दर्शनोसे वचित रह गए। इस पश्चात्तापने उसके प्राण खींच लिए, वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। पोछे से उसकी स्त्री भी आई और इसने भी वही पूछा कि क्या आरती हो गई? तो उन लोगोंने फिर भी वही बात कही, जो इसके पतिसे कही थी कि—हाँ, आरती हो गई। तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका। देखती नहीं हो, वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है। फिर तो आरती अदर्शन जन्म दुखने इसके भी प्राणों को हर लिया। इसका भी शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए। दर्शनोके वियोगमें वे भी सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मनको मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनोका यह प्रेम नारदजीको अति प्रिय लगा। वे सभी भगवत्प्रेममें सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान् ने नारदजीको सच्चे प्रेमका दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब आरती होने लगी तब सभी भगवत्कृपासे जीवित होकर दर्शनानन्द में विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियोंने इन चरित्रोंका गान किया है, इनका चिन्तन कीजिए ॥१०५॥

व्याख्या—चलौ आगे देखौ—भाव यह कि अभी आप एक पक्षी की ही निष्ठाको देखकर चकित हो रहे हैं। आगे चलिये तो इससे भी आगे अर्थात् चढ़े-चढ़े निष्ठावानों के दर्शन होंगे। 'कोऊ ..... परेखो'—तात्पर्य यह कि अभी तो आपने केवल प्रसाद निष्ठा का दर्शन किया है, आगे चलकर यहाँ के भक्तों की और भी अन्य निष्ठाओं का दर्शन कर-लीजिये, जिससे कि फिर कभी किसी विषयमें सन्देह न हो। क्योंकि भगवत्-भागवतोके प्रति संदेह होना ठीक नहीं है। यथा—असंनय आगत उर माही। ज्ञान विराग सकल गुनजाही ॥ (रा० च० ना०) 'संगयात्मा विनश्यति' 'नायं लोकोऽस्ति न

परो न सुखं संशयात्मनः ॥' (गीता) 'हरि गाइये' भगवान के श्रीमुखके वचन है—'नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । मञ्जूक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥' अतः लोग भगवान का नाम गुणगान कर रहे थे । पूर्व पक्षीके ध्यान घरने का प्रसंग कहा गया है, यहाँ नाम-गुणगान और आगे आरती दर्शन का प्रसङ्ग आता है । इससे जनाया गया कि श्वेतद्वीप में सभी प्रकार की निष्ठावाले भक्त हैं । परन्तु साध्य सबका एक है—श्रीनारायण बदन निरन्तर ताही देखें ।

आरत्ती—भगवान की आरती के दर्शन की बड़ी महिमा है । यथा—'कोटयो ब्रह्महत्यानाम-गम्यागमकोटयः । दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः सारात्रिकं मुखम् ॥ (स्कन्द पुराण) अर्थ—विष्णु के आरती सहित मुखके दर्शन मात्र से करोड़ों ब्रह्महत्याओं और करोड़ों अगम्यागमनों के पापों का नाश हो जाता है । पुनश्च—

हरति सब आरती आरती राम की ।
 दहन दुख दोष निर्मूलिनी काम की ॥
 सुभग सौरभ धूप दीप वर मालिका ।
 उड़त अघ-विहंग सुनि ताल कर तालिका ॥
 भक्त हृदि भवन अज्ञान तम हारिनी ।
 विमल विद्यानमय तेज विस्तारिनी ॥
 मोह-मद-कोह-कलि-कंज हिम जामिनी ।
 मुक्ति की दूतिका देह दुति दामिनी ॥
 प्रणत-जन-कुमुद-वन इन्दु-कर-जालिका ।
 तुलसि अभिमान महिषेस बहु कालिका ॥ (वि०)

खेचि लिये प्राण—यह निष्ठा की पराकाष्ठा है । जिसके ऊपर कि देह और प्राण को न्यौछावर कर दिया । नहीं तो देह और प्राण सर्वाधिक प्रिय हैं । यथा—'देह प्राण ते प्रिय कछु नाही ।' 'सबके देह परम प्रिय स्वामी ।' परन्तु प्रेमी तो अपने प्रेम-प्रण पर इनको तृणवत् त्याग देता है । यथा—'बन्दे अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद । बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ ॥' (श्रीदशरथ) 'श्रवण वियोग सुनि तनक न रह्यो गयो, भयो वपु न्यारो अहो यही साँचो पन है ॥' (भ० मा०) (कुन्तीजी) प्रेमियों का तो यह सिद्धान्त होता है कि—'सो'तन राखि करब मैं काहा । जेहि न प्रेम पन मोर निवाहा ॥ (रामा०)

सन गाइये—श्रीभगवान, नारदजी एवं टीकाकार श्रीप्रियादासजी-तीनों को ही यह निष्ठा बहुत भाई । 'फेरि कै जिवाए'—श्रीनारदजीने भगवानसे प्रार्थना की कि प्रभो ! ऐसे अनुरागियों को तो पुनः जीवनदान मिलना चाहिये, मेरे मन में, इनके सत्सङ्ग की बड़ी लालसा है । तब भगवानने कहा कि अच्छा, आप जोर-जोर से इनके कान के पास जाकर कहिये कि—'उठो, आरती हो रही है, दर्शन करो ।' श्रीनारदजी ने ऐसा ही किया । तब सभी जी उठे । 'चित लाइये'—का भाव यह कि ऐसे भक्तों का ध्यान करना चाहिये एवं उनकी निष्ठाओं को हृदयङ्गम करना चाहिये ।

अष्ट कुल नाग

उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम यिति ॥
 इलापत्र, मुख अनन्त अनन्त कीरति विस्तारत ।
 पद्म, संकु पन प्रगट ध्यान उरते नहिं टारत ॥
 अशुकम्बल, वासुकी अजित आज्ञा अनुवरती ।
 करकोटक, तक्षक सुभट सेवा सिर धरती ॥
 आगमोक्त शिव संहिता 'अगर' एक रस भजन रति ।
 उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम यिति ॥२७॥

शब्दार्थ—उरग=उर=छाती के बल+ग=गमन करने वाला । सर्प । अष्टकुल=आठ वंश द्वारपाल=द्वार का पहरेदार । इयोदीवान । स्थिति=स्थिति, निवास । अनुवरती=अनुवर्ती, अनुयायी अजित=जो कभी हारा न हो, अजेय, भगवान विष्णु । आगमोक्त=शास्त्रों में कहा गया । एक रस=एक समान, अनन्य ।

भावार्थ—सर्प भक्तों के आठ वंश हैं । ये भगवान के द्वारपाल हैं । प्रभु की सेवा में सदा सावधान रहते हैं । भगवान के धाम में इनकी स्थिति है । इलापत्र जो और अनन्त मुख वाले गेप जो अनन्त भगवान की अनन्त कीर्ति का विस्तार करते रहते हैं । पद्म और गंकु, इनका प्रण प्रसिद्ध है । ये हृदय से भगवान के रूप का ध्यान कभी नहीं टालते हैं । अशु कम्बल और वासुकी, ये भगवान के आज्ञाकारी हैं । कर्कोटक और तक्षक, ये बड़े बोर हैं, सेवा रूपी भूमिको सदा अपने सिर पर धारण करते हैं । शिव संहिता नामक आगम में इनका वर्णन है । श्रीअग्रजी का कथन है कि इन सर्प भक्तों की भजन में सदा एक रस प्रीति रहती है ।

व्याख्या—अष्ट कुल नाग श्रीकश्यप प्रजापति की पत्नी कद्रू की सन्तान है । परन्तु इन्होंने माता कद्रू की तमोगुणी प्रकृति का अन्धानुकरण न कर अपने पिता श्रीकश्यप जी के सात्त्विक स्वभाव का अनुसरण कर भगवान के भजन में मन लगाया । अतः भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने वैकुण्ठ लोक में द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है 'एक रस भजन रति'—यह विशेष बात है क्योंकि एक रस प्रीति का निर्वाह अत्यन्त कठिन कहा गया है । यथा—

अग्नि आंच सहवो सुगम, सुगम खड्ग की धार ।
 नेह निवाहव एक रस महा कठिन व्यवहार ॥
 तुलसी जप तप नेम व्रत, सब सबहीते होय ।
 नेह निवाहव एक रस, जानत विरलो कोय ॥

स्वभाव से ही चञ्चलमन एक एक क्षण में न जाने कितनी कलायें दिखाता है, तो भला ऐसे मन से एक रस साधन हो ही कैसे सकता है । पूज्यपाद श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास जी मन की हरकतों से ऊब कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि—

दीन बन्धु सुख सिन्धु कृपाकर कारुणीक रघुराई ।
 सुनहु नाथ मन जरत त्रिविधजुर करत फिरत बौराई ॥
 कबहुं जोगरत भोग निरत सठ हठ वियोग वस होई ।
 कबहुं मोह वस द्रोह करत बहु कबहुं दया अति सोई ॥
 कबहुं दीनमति होन रङ्गतर कबहुं भूप अभिमानो ।
 कबहुं मूढ़ पण्डित बिडम्बरत कबहुं धर्मरत ज्ञानी ।
 कबहुं देव जग धन मय रिपुमय कबहुं नारि मय भासै ॥
 संसृति सन्निपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा न नासै ॥
 संजम जप तप नैम धर्म व्रत बहु भेषज समुदाई ।
 तुलसीदास भवरोग राम पद प्रेम हीन नहि जाई ॥

एक बात स्मरण रखने की हैं कि कैसे तो सर्प तमोगुणी सृष्टि का प्राणी है, परन्तु इनमें नेह निष्ठा और समर्पण बहुत उच्चकोटि का होता है। इनकी नेह निष्ठा—यथा—

तुलसी मनि निज दुति फनिहि व्यार्धाहि देउ दिखाइ ।
 बिछुरत होइ न आधरो, ताते प्रेम न जाइ ॥

भावार्थ—श्रीतुलसीदास जी कहते हैं कि मणि के लोभ से सर्प को मारने के लिये आये हुये व्याध को मणि अपने प्रकाश से भले ही सर्प को दिखलादे, और इस प्रकार उसकी मृत्यु में सहायक बन कर शत्रु का काम करे, परन्तु इससे क्या मणि के प्रति सर्प का अनुराग कम हो जाता है? क्या मणि के वियोग में अन्धा नहीं हो जाता? अर्थात् वह अन्धा हो जाता है और उसका मणि से प्रेम नहीं हटता। यह सर्प का मणि के प्रति आदर्श प्रेम है। प्रेमी जन इस प्रकार के प्रेम की आकांक्षा करते हैं। यथा—मनुजी—

मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना ।

मम जीवन तिमि तुम्हाहि अधीना ॥ (रामा०)

श्रीतुलसीदास जी—'राम कबहुं प्रिय लागि हो जैसे नीर मीन को। सुख जीवन ज्यों जीव को मनि ज्यों फणि को हित ज्यों धन लोभ लीन को ॥ (वि०) समर्पण यथा—

बिबि रसना तनु स्याम है, बंक चलनि बिष खानि ।

प्रेम वचन सुनि मंत्र मुख सीस समरपत आनि ॥

भावार्थ—सर्प के दो जीभें हैं, काला शरीर है, टेढ़ी चाल है, तथा विष की खानि होता है। परन्तु सपेरे के मुख से प्रेम पूर्वक मन्त्रोच्चारण एवं महुअर बाजे के शब्द को सुनकर स्वयं प्रेमवश होकर अपना सिर सौंप देता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि सर्प में अनेक अवगुण हैं। परन्तु दो गुण भी हैं और ये गुण है बड़े महत्वपूर्ण। उपासना में भी इन्हीं दो गुणों की विशेष अपेक्षा होती है। ये अष्टकुल नाग अपनी इस नेह निष्ठा को भगवान के श्रीचरणारविन्दों में लगाकर आत्म समर्पण पूर्वक निरन्तर भजन-साधन में लगे रहते हैं।

इति श्रीभक्तमालपूर्वाद्धं सम्पूर्ण

श्रीसीतारामायणमस्तु

श्रीरामानन्द पुस्तकालय श्रीमुदामाकुटी वृन्दावन को श्रीनक्तमात जादि भक्ति माहित
प्रकाशनार्थ आर्थिक सहयोग देनेवाले महानुभावोंकी

नामावली

११११) श्रीकाशीराम वृन्दावन	१०१) श्रीरामनिवासजी झुनझुनवाला
१००१) श्रीनिखिलभाई सुमन्तराय त्रिवेदी बड़ौदा	१०१) श्रीजानकी पचीसिया
१००१) श्रीरोहितभाई हरिलाल जोगी अहमदाबाद	१०१) श्रीरतनीदेवी सुखानी
५०५) श्रीमनोहरजी पटवारी	१०१) श्रीदाऊजीका मन्दिर वृन्दावन
५०१) श्रीराधाबाई माता लक्ष्मणदास वृन्दावन	१०१) श्रीकरनानी देवी
५०१) श्रीरामकुमारजी (कलकत्ता)	१०१) श्रीकुसुमकेला
५००) श्रीज्ञानचन्दजी पंजाब	१०१) श्रीभगवती झुनझुनवाला
५००) श्रीरुक्मिणी वहन वृन्दावन	१०१) श्रीराधाबाई मोर
२५१) श्रीचन्द्रकान्ता शर्मा वृन्दावन	१०१) श्रीमदनजी लखौटिया
२५०) श्रीबाबूलालजी धानुका	१०१) श्रीगुलाबी बाई मन्त्री
२५०) श्रीश्यामसुन्दरजी धानुका	१०१) श्रीकान्ताबाई जटिया
२५०) श्रीकमला सोमानी	१०१) श्रीउमा अग्रवाल
२०१) श्रीभगतजी मुदामाजी दिनाज नगर पंजाब	१०१) श्रीद्वारकादासजी व्यानी
२०१) श्रीहरीरामजी सोमानी	१०१) श्रीवीजियाबाई वृन्दावन
२०१) श्रीहरीदासजी सराफ वृन्दावन	१०१) श्रीविमला सोनी
२०१) श्रीमती तारा वहन अमृतलाल बड़ौदा	१०१) श्रीपूरनमलजी सोमानी
२०१) श्रीरघुनाथप्रसाद महन्त	१०१) श्रीलक्ष्मीबाई अग्रवाल
२०१) श्रीबालाप्रसाद दुवे	१०१) श्रीकृष्णादेवी केजड़ीवाल
१०२) श्रीकृष्णादासी	१०१) श्रीमती मञ्जु महेश्वरी
१०२) श्रीराधादासी	१०१) श्रीहनुमानजी धानुका
१०१) श्रीमदनलाल शर्मा	१०१) श्रीरामेश्वरजी अग्रवाल
१०१) श्रीगोवर्धन दास	१०१) श्रीमती धानुका
१०१) श्रीविमली सोमानी	१०१) श्रीराजकुमारी राठी
१०१) श्रीविहारीजी महाराज	१०१) श्रीरामकुमारजी राठी
१०१) श्रीश्याम सुन्दर अग्रवाल	१०१) श्रीज्ञानन्दलालजी वाजोरिया
१०१) श्रीरूपा कृष्णादेवी	१०१) श्रीनयमलजी पोद्दार
१०१) श्रीमती रामवतीबाई	१०१) श्रीगोविन्द बाछुका
१०१) श्री-श्रीजी वृन्दावन	१०१) श्रीरुक्मिणी बाछुका
१०१) श्रीकैलासनाथ	१०१) श्रीजानकी देवी व्यानी
१०१) श्रीरान्ता वहन समन्तराय त्रिवेदी बड़ौदा	१०१) श्रीजमुनादेवी कावरा
१०१) श्रीकुमुदबाई	१०१) श्रीपद्मादेवी कैडिया
१०१) श्रीभिवानीदासी	१०१) श्रीराधाबाई वृन्दावन

- १०१) श्रीकश्मीरीजी पलवल
 १०१) ,, कलावती अग्रवाल
 १०१) श्रीसखीदेवी अग्रवाल
 १०१) श्रीचमेलीदेवी गनेड़ीवाल
 १०१) श्रीमती कमला सोमानी
 १०१) श्रीशङ्करलाल राठी
 १०१) श्रीहनूमान सोमानी
 १०१) श्रीहरीरामजी सावू
 १०१) श्रीशान्तिदेवी कानोडिया
 १०१) श्रीरोहिलसोमानी
 १०१) श्रीभगवती वाई पटवारी
 १०१) श्रीभगवतीवाई पटवारी
 १०१) श्रीचांददेवी करनानी
 १०१) श्रीभगवती पेढी वाला
 १०१) श्रीसीतादेवी मन्त्री
 १०१) श्रीरघुनन्दनजी डालमिया
 १०१) श्रीकेदारमलजी मन्त्री
 १०१) श्रीदुर्गा प्रसादजी नेवर
 १०१) श्रीरावतमलजी करनानी
 १०१) श्रीमती शारदा सोमानी
 १०१) श्रीरतनमन्त्री
 १०१) श्रीराधेश्यामजी गगड
 १०१) श्रीमङ्गलचन्दजी सावू
 १०१) श्रीसीतारामजी सावू
 १०१) श्रीश्यामसुन्दर अग्रवाल
 १०१) श्रीइन्द्रकुमारजी करनानी
 १०१) श्री श्रीजी वरसाना
 १०१) श्रीरामेश्वर कल्याणी

- ५१) श्रीजीओजी रानी भान
 ५१) श्रीमतीगीतादेवी
 ५१) श्रीरामस्वरूप पानवाले
 ५१) श्रीकेदारनाथ शर्मा
 ५१) श्रीश्यामलाल केथरी
 ५१) श्रीश्यामकृष्णरी निम्बार्क कोट
 ५१) श्रीभगवानदास प्रताप वाजार वृन्दावन
 ५१) श्रीरामकृष्ण अग्रवाल
 ५१) श्रीशिवनाथ
 ५१) ,, आत्माराम गौतम
 ५१) ,, वृन्दावनीजी
 ५१) ,, बुद्धदेव जी
 ५१) ,, रामकुमार भुनभुन वाला
 ५१) ,, सपनादेवी बंगाली
 ५१) ,, पुष्पादेवी बंगाली
 ५१) ,, गोता पटवारी
 ५१) ,, भगवती पटवारी
 ५१) ,, माताजी
 ५१) ,, शारदादेव ठाकुर
 ५१) ,, राधा शर्मा
 ५१) ,, कमला वहन गोविन्द लाल त्रिवेदी
 ५१) ,, गोपीवहन निखिल भाई त्रिवेदी
 ५१) ,, पूर्णिमा वहन रोहित भाई जोशी अहमदाबाद
 ५१) ,, अनिलभाई शाह अहमदाबाद
 ५१) ,, ललिता वहन आशा भाई पटेल वडोदा
 ५१) ,, शारदाप्रसाद श्रीवास्तव
 २१) ,, वृन्दावन चन्द सेवाकुञ्ज वृन्दावन

१६६५० रु०

कुल योग

ये

इन सभी भक्तोंको सधन्यवाद भक्तमाल पूर्वाद्ध की एक-एक प्रति भेंट की गई। प्रकाशक

